

हिमालय का योगी

जिममे

ब्रह्मनिष्ठ योगीप्रवर श्री १०८ ब्रह्मपि स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज
(भूतपूर्व राजयोगाचार्य बालब्रह्मचारी व्यासदेवजी महाराज) के जीवन
की विशेष घटनाओं और अनुभूतियों का वर्णन है और
जो 'आत्म-विज्ञान', 'ब्रह्म-विज्ञान' तथा
'बहिरङ्ग-योग' के रचयिता हैं

संप्रदत्कर्ता एवं प्रकाशक

योगनि के तन ट्रस्ट

गगोत्री, उत्तरकाशी, स्वर्गाश्रम, मुनिकीरेती ऋषिकेश
उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत

पुस्तक मिलने का पता

योग निकेतन ट्रस्ट

डाकघर—स्वर्गाश्रम, रेलवे स्टेशन—वृष्टिकेश

जिला देहरादून, भारत ।

सर्वाधिकार सुरक्षित हैं ।

पुस्तक से कोई भी उद्धरण लेने या अनुवाद करने के लिए
प्रकाशक की स्वीकृति अनिवार्य है ।

प्रथम संस्करण

१९६६

मूल्य ८) आठ रुपये

मुद्रक

रायसीना प्रिंटरी

४, चमेलियन रोड, दिल्ली-६

REFERENCE

गान्धोगाचार्य प्रणमिष्ठ योगीश्वर श्री १०८ ब्रह्मर्षि स्वामी योगेश्वरानन्द
सरस्वतीजी महाराज

ईश्वर-वन्दना

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसो जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी
महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाजुः सप्तिः पुरन्धिर्योधा जिष्णू रथेष्ठाः
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो
न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतान् ॥ (यजु० २२।१२)

प्रथम ईश्वर को नमस्कार करके, सर्वशक्तिमान् दयामय भगवान् की सेवा में प्रार्थना है कि हे हर प्रकार की विद्या के दाता ! सबसे बड़े परमेश्वर ! आप हम पर कृपा करें कि हमारे राज्य में ब्रह्मविद्या से प्रकाश को प्राप्त, वेद और ईश्वर को अच्छा जानने वाले, आत्मदर्शी ब्राह्मण उत्पन्न होते रहें; अस्त्र जो दूर अति दूर तक मार करने वाले हों उनके चलाने में उत्तम गुणवान्, शत्रुओं को अजीब ताड़ना देने का स्वभाव रखने वाले महारथी, अत्यन्त बली और वीर, निर्भय राजपुत्र शासक, वाणी द्वारा उपद्रवियों का दमन करने वाले नीतिनिपुण विद्वान्, दूध से पूर्ण करने वाली गौ, भार ले जाने में समर्थ बड़े बलवान बैल, शीघ्र चलने हारे घोड़े, जो बहुत व्यवहारों को धारण करती हैं वे स्त्रियां, हर प्रकार के रथ वा यान बनाने वा स्थिरता से चलाने वाले विशेषज्ञ वा शत्रुओं को जीतने वाले, सभा में उत्तम सभ्य, जवान पुरुष, जो यह विद्वानों का सत्कार करता है वा सुखों की संगति करता है वा मुखों को देता है ऐसे राजा के राज्य में विशेष ज्ञानवान्, शत्रुओं को हटाने वाले पुरुष उत्पन्न हों; हम लोगों के निश्चययुक्त काम में अर्थात् जिस-जिस काम के लिए प्रयत्न करें उस-उस काम में मेघ वर्षें; औषधियां बहुत उत्तम फलवाली हमारे लिए पकें; हमारा अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति लखाने वाले योग की रक्षा अर्थात् हमारे निर्वाह के योग्य पदार्थों की प्राप्ति समर्थ हो; वैसा विधान करो अर्थात् वैसे व्यवहार को प्रकट कराइए ।

शुभ-कामना और धन्यवाद

श्रीमती प्रेमदेवी (विहार में धनवाद निवासी स्वर्गीय दीवानबहादुर श्री बली-राम तनेजा की धर्मपत्नी) ने पूज्यपाद श्री गुरुदेव स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज के श्रीचरणों में बैठकर अध्यात्म साधना की है। आप विदुषी, कवियित्री, धर्मात्मा, भगवद्परायणा और साध्वी महिला हैं। आप दयालु तथा दानशीला हैं।

आपके पतिदेव भी धर्मात्मा, परोपकारी, उदार तथा दानी थे। समाज-कल्याण के कार्यों में बड़ी उदारता से दान दिया करते थे। इनके सुपुत्र श्री विजय-प्रताप और नन्दकुमारजी भी अपने माता-पिता के समान धर्म, दान और परोपकार परायण हैं।

श्रीमती प्रेमदेवी तनेजा योगनिकेतन की तन, मन तथा धन से सेवा कर रही हैं। इस 'हिमालय का योगी' ग्रंथ के प्रकाशन का सब व्यय इन्होंने देने की कृपा की है। इसके लिए हम आपके अत्यन्त आभारी हैं और भक्तवत्सल भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि आप तथा आपके सुपुत्र सदैव दान, धर्म और परोपकार के कार्य करते हुए आरोग्य, सुख-समृद्धि तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करें और बढ़ें, फूलें तथा फलें।

व्यवस्थापक

योगनिकेतन ट्रस्ट

REFERENCE

श्रीमती प्रेमदेवी (धर्मपत्नी स्वर्गीय दीवानबहादुर श्री बलीरामजी
तनेजा तथा माता श्री विजयप्रतापजी और श्री नन्दकिशोरजी)
धनबाद (बिहार)

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ

भूमिका

पूर्वार्द्ध

प्रथम अध्याय चैराग्य का उदय	१-४८
योग का पुनरुद्धार	१
उद्गम	२
विनाशनीयता	२
स्वामी रामानन्दजी से गपकें	२
मस्कृताध्ययन की प्रेरणा	३
स्वामीजी से सम्बन्धध्वन	३
तीन जीवनचरितों का प्रभाव	३
स्वामीजी का प्रभाव	४
गृह-ध्यान तथा योग के प्रति रुचि	४
स्वामीजी से महात्मा की प्राप्ति	५
माना का उपदेश	५
श्रीराज-परिषद्	८
एक युद्धा गाता गाता आतिथ्य	६
हृद्द्वार में मस्कृताध्ययन तथा योगमाधना	१०
मोहनाश्रम में निवास	१०
योगी नेत्रनाथ से गपकें	१०
मोहनाश्रम के विद्यालय में प्रवेश	१०
योग शिक्षा	१०
एक योगी से सम्भाषण	११
कजली घन में योगाभ्यास का निश्चय	१२
नन्ददेवजी का उपदेश	१३
मनान पर निवास	१४
कजली घन में पुन मोहनाश्रम	१५
स्वामी हिनानन्द से भेंट	१५
स्वामी रामानन्द का पत्र	१५
ध्यामदेवजी के पिता का हृद्द्वार आगमन	१६
ध्यामदेवजी का घर पर पुनरागमन	१८
स्वामी रामानन्द के आश्रम में मस्कृताध्ययन की व्यवस्था	१८
माना की उपदेश	१८
पारिवारिक मित्रों का दर्शनार्थ आगमन	२०

विषय	पृष्ठ
आगन्तुक देवियों को उपदेश	२०
व्यासदेवजी का पुनः गृह-त्याग	२१
सासारिक पाशों में न फसना	२१
स्वामी रामानन्द से परामर्श	२२
व्यासदेवजी का पुनः हरिद्वार के लिए प्रस्थान	२३
व्यासदेवजी की खोज	२३
कठिन तपश्चर्या का प्रारम्भ	२४
नीलकण्ठ महादेव गमन	२५
पुनः कजली वन गमन	२५
हाथी से सामना	२५
योगी स्वरूपानन्द से भेंट	२६
पुनः सप्तमरोवर गमन	२७
उत्तराखण्ड के चारों धामों की यात्रा	२७
जमनोत्री-यात्रा	२७
उत्तरकाशी में १५ दिन तक निवास	२८
गंगोत्री-यात्रा	२८
गोमुख-यात्रा	२९
केदारनाथ की यात्रा	३२
चोरभालू से रक्षा	३३
दिशा-भ्रम	३३
त्रियुगीनारायण गमन	३४
वद्रीनारायण की यात्रा	३४
ओखी मठ में निवास	३५
शतपथ और स्वर्गारोहण की यात्रा	३६
वसुधारा गमन	३६
वर्ष की दरार में फसना	३७
अलखनन्दा के किनारे गुफा में अभ्यास	३८
पुनः सप्तमरोवर आगमन	३९
पुनः उत्तरकाशी गमन	३९
पुनः हरिद्वार गमन	४०
दिल्ली में विद्याध्ययन	४१
दिल्ली में निवासादि की व्यवस्था	४१
व्यासदेवजी द्वारा पीड़ितों की सहायता	४१
पारिवारिक सदस्यों का आगमन	४२
काश्मीर प्रस्थान	४२
रूप्यों की चोरी	४३
धर्मशाला में निवास	४४

विषय

पृष्ठ

चीलीदार की मूर्तता	४४
तारागिह में परिचय	४५
नानामार बाग में एक अग्रज में मुठभेड़	४६
मना-मना प्रतापीगह में भेड़	४७

द्वितीय अध्याय पारम्भिक योग-साधना

४८—१५३

परम विद्वान् योगी की योग	४८
सम्पूत परमानन्दजी में भेड़	४९
योग गिता प्रण	५०
भगवद्गीता की विशेष दृष्टि	५३
सुखती बाग में निवास	५४
तारागिह में पुनः समागम	५६
अमृतगर में निवास	५७
नाना निरमलामय में सम्पद	५७
योगी प्राप्त परमानन्दजी की पुनः योग	५८
अमृतगर में प्रवेश	५९
पुरुष की लक्षणा पुनः	५९
वेष्ट में नगर के विना-साधना	६०
पुनः अमृतगर में निवास	६१
नाना निरमलामय की वंश में निवास	६१
मनः पुत्रिप्रताप की योगी में साधना	६२
मनः के आनन्दजी की योग में रक्षा की	६३
आनन्दजी न योगी की भोजन बनाकर निवास	६४
पुत्रिप्रताप के विवाहियों में मुठभेड़	६५
आनन्द जीन तथा मातृगी पुत्रिप्रताप	६५
ब्रह्मचर्य श्रम की परीक्षा	६६
नानद जीन तथा योगी मातृगी पुत्रिप्रताप	६७
पुत्रिप्रताप नाव में योगी द्वारा अपहरण	६८
नानद जीन यात्रा	६९
नानद जीन पण्डितों में समागम	७०
अमृतनाव की यात्रा	७०
अमृतनाव में एक मातृ तक निवास	७२
योगमार्ग के लिए प्रस्थान	७३
नानद ने मुकाबिला तथा आनन्दजी का प्रत्युत्पन्नमनित्व	७४
भूत का भय	७४
निवारणा में भानुप्रो में कई बार तथा भूधरो में दो बार मुकाबिला	७६
अमृतगर की लिए प्रस्थान	७९

विषय	पृष्ठ
एक योगी से समागम	७६
पुन काश्मीर प्रस्थान	८१
तारसर, मारसर आदि भीलो पर भ्रमण	८१
होती मर्दान के नवाव को आगीवाद	८२
पुन अमृतसर के लिए प्रस्थान	८३
हिन्दु-मुसलमानों के दगे	८३
सन्त रामदासजी का सत्संग	८४
व्यासदेवजी की रसनेन्द्रिय में आत्मक्ति	८६
सन्त भूई से वार्तालाप	८७
सन्त दासुगमजी का समागम	८८
डलहौजी, चम्बा और पागी भ्रमण	८९
नीलम की प्राप्ति	९२
अज्ञात देवी के दर्शन	९३
पागी में कर्मदाम के घर पर निवास	९५
कर्मदास की माता का वेगमोहनी के साथ विवाह का आग्रह	९६
कई-कई दिन की समाधि का विशेष अभ्यास	९९
चित्र श्री राजयोगाचार्य ब्र० व्यासदेवजी महाराज (युवावस्था)	१०१
कुल्लू में चार मास तक निवास	१०१
ज्वालादेवी के दर्शन	१०१
कुल्लू में निवास	१०२
वशिष्ठ कुण्ड और व्याम कुण्ड की यात्रा	१०३
कुल्लू के मेले पर व्यभिचार रोकने के उपाय	१०३
मणीकरण-यात्रा	१०४
बंग देश की यात्रा	१०५
मन्तो का बाजार	१०६
गंगासागर-यात्रा	१०७
दार्जिलिंग और शीलाग भ्रमण	१०८
टाइगर हिल पर सूर्योदय दर्शन	१०८
शीलाग के लिए प्रस्थान	१०९
सन्यासिनी देवी से परिचय	१०९
उपनिषदों की कथा	११०
गोहाटी में प्रस्थान का विचार	११०
शीलाग के लिए प्रस्थान	१११
मार्ग में दुर्घटना	१११
शीलाग में निवास	११२
चिरापूजी गमन	११२
शीलाग के रीति-रिवाज	११३

विषय

पृष्ठ

पूज्य महाराजजी का ज्ञिष्यो और सत्सगियों को उपदेश	२७७
चित्र श्री १०८ ब्रह्मर्षि स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज का संन्यास लेने के पश्चात्	२८०

उत्तरार्द्ध

पञ्चम अध्याय ब्रह्मविद्या का प्रचार	२८३—३८८
‘ब्रह्म-विज्ञान’ श्रय की रचना और काष्ठ मौन	२८३
श्री महाराज के प्रदभुत मनोबल के प्रभाव से प्राणायामों का पीछे हटना	२८६
मनोबल से मध्यस्थ तथा कर्मचारियों को अनुकूल बनाना	२८६
योगबल से तेरह जुगलान्त्रियों विरला की पीठ-पीड़ा अपहरण	२८०
पूज्य महाराजजी पर मन्त्रिक रोग का प्रक्षेप	२८०
गंगात्री प्रस्थान	२८२
स्वर्गाश्रम प्रस्थान	२८४
स्वर्गाश्रम में तापना विधिर	२८५
पूज्य गुरुदेव का तत्ता के विषय में उपदेश	२८५
योग की सार्वभौमिकता	२८६
तम नियम	२८८
प्रायश्चित्त का नियम	३००
प्रत्याहार	३००
धारणा, ध्यान, समाधि	३००
दिल्ली प्रस्थान	३०१
नन्त-गुठी-नियाम	३०२
दिल्ली में पूज्य गुरुदेवजी के उपदेश	३०३
उपदेश	३०३
ब्रह्मज्ञान प्रशान्त गुरु—आत्मज्ञानार्थ गुरु की आवश्यकता	३०३
ज्ञान प्राप्ति की योजना	३०३
साधन-चतुष्टय	३०३
धन	३०३
दम	३०४
उपरनि	३०४
विक्षा	३०४
मन प्राप्ति	३०४
प्रवृत्ति का अनु—योग	३०६
प्रविक्षाणी गुरु तथा विषय	३०८
साधन के अनु—प्रवृत्ति	३१०
श्रेय और प्रेय मार्ग	३११

विषय	पृष्ठ
आत्म-ज्ञान प्राप्ति का क्रम	३११
आत्मा के तीन दुर्ग	३११
सूक्ष्म शरीर में प्रवेश	३१२
सूक्ष्म शरीर का निर्माण	३१२
योगी का सूक्ष्म शरीर में प्रवेश	३१३
पञ्च तन्मात्राओं का लोक	३१४
ब्रह्मरन्ध्र-प्रवेश	३१५
कर्म तथा ज्ञान इन्द्रियो, मन तथा बुद्धि के ज्ञान की आवश्यकता	३१६
सूक्ष्म शरीर का निर्माण और उसका कार्य	३१६
कारण शरीर में प्रवेश और उसका ज्ञान	३१६
सेठ जुगलकिशोरजी बिरला का नित्य महाराजजी के पास समागम	३२०
पञ्चाव भ्रमण	३२२
लुधियाना गमन	३२२
जालधर प्रस्थान	३२३
होशियारपुर गमन	३२३
अमृतमर प्रस्थान	३२३
डलहौजी प्रस्थान	३२४
श्रीनगर निवास	३२४
गुलमर्ग प्रस्थान	३२६
पहलगाव प्रस्थान	३२७
महात्मा लक्ष्मणजी का समागम	३२८
श्रीनगर में पुनः कथा	३२८
जम्बू गमन	३२९
स्वर्गाश्रम में साधना शिविर	३२९
योगनिकेतन-भवन-निर्माण के लिए भूमि खरीदना	३३०
अभ्यासियों पर बल प्रयोग	३३०
मस्तिष्क-रोग	३३२
दिल्ली, बम्बई आदि नगरों का पर्यटन	३३२
जिज्ञासु भक्तों का शकाममावान	३३३
प्राणिमात्र के कर्मफल की व्यवस्था	३३३
कर्म का फल कर्म में निहित	३३४
देश	३३४
काल	३३४
निमित्त	३३५
सामग्री	३३५
चेतन के आश्रय से कर्म स्वयं फलप्रदाता	३३६
आत्मा और ईश्वर में कर्म का अभाव	३३६

विषय	पृष्ठ
गणेशी प्रस्थान	२२०
महर्षि आनन्दस्यामीजी की श्री महाराजजी के प्रति भक्ति	२२१
श्री आनन्दस्यामीजी की आत्म-साक्षात्कार	२२४
१६५१ में तपोवन में साधना शिविर	२२६
रायसाहब विशेषकरनाथरत्नजी की आरोग्य-दान	२२७
ब्रह्मचारी जगन्नाथजी का आगमन	२२८
कैप्टन जगन्नाथजी का आगमन	२२८
तप पूत महर्षि प्रभुप्राश्रितजी का आगमन	२२९
ठाकुररत्नजी वैद्य का नपत्नीक शिविरागमन	२३०
मेठ स्वामिनजी सराफ की अनन्य भक्ति	२३०
अनन्य भक्ति	२३०
बाबा गुरुमुखिहजी की भक्ति	२३०
शिविर समाप्ति	२३०
वृहद यज्ञ	२३१
वृहद् यज्ञ का आयोजन	२३१
श्री महाराजजी के मनोरंजन का प्रभाव	२३२
नरनाथजी का शिविर में आना	२३३
श्री महाराजजी के योगबल का चमत्कार	२३३
श्रीमती धर्मवतीजी की योग-साक्षात्कार	२३५
श्रीमती आश्रमजी की योग विज्ञान	२३५
हरिद्वार में निवास	२३६
गणेशी प्रस्थान	२३६
मेठ स्वामिनजी के आगमन का गणेशी में आगमन	२३६
मेठ स्वामिनजी की जीवन-दान	२३७
श्री आनन्दस्यामीजी की गुरुभक्ति	२३७
माता मनसादेवीजी का भूमि परीक्षण तथा छुटिया निर्माणार्थ दान	२३८
तपोवन में पुनः साधना शिविर	२३८
नारायणदास कपूर के पिता की आरोग्यता प्रदान	२४०
बाबा गुरुमुखिहजी की योग-मुक्ति	२४०
शिविर समाप्ति का समावेश	२४०
स्वर्गाश्रम में शिविर	२४२
एक साधनार्जनक घटना	२४३
गणेशी-प्रस्थान	२४६
स्वर्गाश्रम साधना शिविर	२४६
इन्द्रा की योग-मुक्ति	२४७
मुमिता की वरदान	२४८
गणेशी के लिए प्रस्थान	२४९

विषय	पृष्ठ
स्वर्गाश्रम गमन	२५०
४ मई १९५५ मे उत्तरकाशी मे योगनिकेतन का उद्घाटन	२५१
गगोत्री प्रस्थान	२५२
सेठ तुलसीराम को जीवनदान	२५२
सेठ हरवसलाल का समागम	२५५
बम्बई से स्वर्गाश्रम के लिए प्रस्थान	२५६
स्वर्गाश्रम मे साधना शिविर	२५६
श्री हरवसलाल का शिविर मे प्रवेश	२५७
श्री महाराजजी की उपदेशामृत वर्षा	२५७
शान्ति की विजय	२५८
विचित्र घटना	२५९
हिमालय के योगी का चमत्कार	२६०
उत्तरकाशी गगोत्री प्रस्थान	२६१
ग्रन्थ निर्माण करने का विचार	२६१
युवक श्रम्यासियों पर अविश्वास	२६२
स्वर्गाश्रम मे ४ मास के साधना शिविर की समाप्ति पर उपदेश	२६३
श्री रणवीरजी को उपदेश	२६४
ब्रह्मचारी प्रेम का योगनिकेतन मे प्रवेश	२६५
गगोत्री प्रस्थान	२६६
ब्रह्मचारी श्रीकठ का योगनिकेतन मे प्रवेश	२६६
‘आत्म-विज्ञान’ प्रकाशन कार्य	२६७
गगोत्री प्रस्थान	२६७
‘वहिरङ्ग योग’ ग्रन्थ की योजना	२६७
स्वर्गाश्रम गमन	२६८
योगनिकेतन ट्रस्ट	२६८
भक्त की कारावास से मुक्ति	२६९
सेठ जुगलकिशोर विरला से सपर्क	२७०
सेठ जुगलकिशोर विरला की बीमारी को अपने ऊपर लेना	२७१
गगोत्री प्रस्थान	२७१
स्वर्गाश्रम मे साधना शिविर	२७३
मार्च १९६० मे ‘वहिरङ्ग योग’ का प्रकाशन	२७३
गगोत्री गमन	२७३
साधना शिविर	२७४
सन्यास की तैयारी	२७४
सहाय्य यज्ञ का प्रारम्भ	२७५
हर की पौड़ी पर वैशाख सक्रान्ति १३ अप्रैल १९६२ को सन्यास ग्रहण	२७५
१४ अप्रैल को महाराजजी ने निम्न उपदेश दिया था	२७६

विषय

पृष्ठ

मानसरोवर भील	१७३
कैलास परिक्रमा	१७४
चोरो का मुकाबला	१७६
मलमोटे में यात्रा की समाप्ति	१७७

चतुर्थ अध्याय योग-प्रशिक्षण

१७९—२८०

मोहनाश्रम में नाथजी को अभ्यास शिक्षण	१७९
प्रशिक्षण का विज्ञान में प्रारम्भ	१७९
जर्मा को रोक देना	१८०
हृदय स्तम्भ और नाडी-प्रवरोध का परीक्षण	१८०
रैश घमनन्द के पुत्र को योगवन में आरोग्यता प्रदान की	१८१
अमृतसर पधारना	१८२
नाथजी का वासंक्रम	१८२
योग प्रशिक्षण	१८२
उत्तरकाशी (हिमालय) में निवास	१८३
नरन नठ में निवास	१८३
रुद्रिहार में योग प्रशिक्षण	१८३
मेठ तुलसीनाथ और मनगादेवी की परधान	१८४
रूढ़ नान के उपदेश	१८५
उत्तरकाशी (हिमालय) में पुन निवास	१८५
गोमुख की ७ दिन में यात्रा	१८६
जात्रार तथा होमिशा-पुन गमन	१८६
काश्मीर गमन	१८७
अमृतसर में निवास	१८७
अवधूत उद्विप्रकाशजी का उन्वान और पतन	१८७
उन्वान	१८७
पतन	१८८
काश्मीर प्रस्थान	१८९
देवी माह्य में निवास और चमत्कार	१८९
देवी माह्य में निर्भय होकर निवास और कुटिया का जीर्णोद्धार	१९०
आश्चर्यजनक प्रगाद की प्राप्ति	१९१
नधरराज कस्तूरामिह को पुनोत्पत्ति का वरदान	१९२
अमृतसर गमन	१९२
श्रीनगर-निवास	१९३
प० गोपीनाथ त्रिद्विनाथ के गृह का त्याग	१९३
प० द्वारिकानाथजी की प्रगाद	१९४
पहलगाव में साधना निविर	१९५

विषय	पृष्ठ
श्रीनगर मे गुरुसहायमल की कोठी पर कथा	१६५
अमृतसर-गमन	१६५
लाला श्रीकृष्ण को टैक्स से मुक्त करवाना	१६५
हरिद्वार मे पातजलाश्रम मे काष्ठ मौन	१६६
गगोत्री निवास और अन्नक्षेत्र का प्रारम्भ	१६६
धराली मे महर्षि स्वामी दयानन्दजी की गुफा के दर्शन	१६८
सन्तो का न्यायालय	१६८
अमृतसर मे योग प्रशिक्षण	१६६
हरिद्वार मे निवास तथा मौन व्रत	१६६
गगोत्री गमन	१६६
गोमुख निवास	२००
हरिद्वार मे पातजलाश्रम मे एक वर्ष का मौन व्रत	२०१
विधि का विधान	२०१
बद्रीनाथ मे ५ मास तक निवास	२०४
पातजलाश्रम मे निवास	२०५
सेठ तुलसीराम को मन्त्र-दीक्षा	२०६
हरिद्वार मे योग-प्रशिक्षण	२०६
बद्रीनाथ-गमन	२०७
महाराजजी के भक्त भगवानदास की पुत्रवधू का देहान्त	२०८
गगोत्री निवास का निश्चय	२०८
बद्रीनाथ के मन्दिर की स्थिति	२०८
हरिद्वार प्रस्थान	२०९
ब्रह्मवादिनी धर्मवती से वेदान्त पर वादविवाद	२०९
बद्रीनाथ-नामन	२१२
हरिद्वार मे मोहनाश्रम निवास	२१२
मनसादेवी को जीवनदान	२१२
श्री महाराजजी की ५ दिन की समाधि	२१३
बद्रीनाथ-नामन	२१४
चित्र श्री १०८ राजयोगाचार्य बालब्रह्मचारी व्यासदेवजी महाराज	२१४
हरिद्वार के लिए प्रस्थान	२१५
शरणार्थियों की सहायता	२१५
सन् १९४८ मे भक्तों के कष्ट का निवारण	२१६
प्रयागराज के कुभ पर दो मास का निवास	२१७
कोट बाबा दयाराम मे निवास	२१८
स्वर्गाश्रम निवास	२१९
सन् १९४८ मे गगोत्री मे योगनिकेतन की स्थापना	२२०
उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान	२२०

विषय	पृष्ठ
पुनः कलकत्ता गमन	११३
बुने स्थान का जन पर प्रभाव	११४
श्री ब्रह्मचारीजी के प्रभाव से पद्मा की वैराग्य	११४
वाराणसी में समाधि	११६
पत्नी पत्तिता की मेधिका का निवेदन	११४
पद्मा में परिवर्तन	११७
पत्तिता पद्मा के लिए भगवान् से प्रार्थना	११८
पद्मा के घर पर १७ अंश की निमित्त सभाधि	११८
समाधि के पत्र में पद्मा के जीवन में परिवर्तन	११८
पत्तिता पत्तिता में पद्मा का प्रभाव	१२०
नेत्र प्रमोदन की उत्प्रेष	१२२
पद्मा का स्वीय में निराग	१२२
पद्मा के लिए श्री महाशक्तिजी का उत्प्रेष	१२२
महाशक्तिजी तथा दोनों नेत्रों का प्रति सावधान पद्मा से मिलना	१२४
पद्मा का आश्रम में निराग तथा मार्गक्रम	१२५
श्री महाशक्तिजी का उत्प्रेष	१२६
नेत्र प्रमोदन का उत्प्रेष देना	१२७
श्री महाशक्तिजी का उत्प्रेष प्रस्थान	१२७
१० विरागीजी की प्रेरणा	१२८
श्री महाशक्तिजी का उत्प्रेष जाना	१२८
दान की उत्प्रेष	१२९
महाशक्तिजी में ११	१२९
तीन मास तक हरिद्वार में निराग	१३०
महाशक्तिजी का उत्प्रेष के रूप में निराग	१३०
काशी प्रस्थान	१३१
१८ अंश की समाधि	१३२
मुम्बई का ३ मास का वाण्ट मोन	१३२
महाशक्तिजी	१३३
मयुरा तथा वृन्दावन यात्रा	१३३
दक्षिण के तीर्थ की यात्रा	१३५
महाशक्तिजी में परिवर्तन	१३७
महाशक्तिजी के लिए प्रस्थान	१३९
तीन मास का वाण्ट मोन	१३९
प्रभुत्व में निराग	१४०
महाशक्तिजी	१४०
प्रस्थान-यात्रा	१४१
धर्मशाला, काशी तथा मुम्बई के लिए प्रस्थान	१४१

विषय	पृष्ठ
पुनः श्रमृतसर में निवास	१४२
भारत के मुख्य-मुख्य बहत्तर तीर्थों की यात्रा	१४२
दरभंगा गमन	१४३
पालतू ढेर से बालिका की रक्षा	१४३
दरभंगा-नरेश से भेंट	१४४
नेपाल-यात्रा	१४४
शिवरात्रि-महोत्सव	१४५
पुनः काश्मीर-निवास	१४७
अर्धकुम्भी पर हरिद्वार-गमन	१४७
सन्त-समागम	१४८
आत्म-ज्ञानी गुरुदेव की खोज	१५०
गुरु दर्शन	१५१
तृतीय अध्याय तत्त्वज्ञान की प्राप्ति	१५४—१७८
गुरुदेव में वार्तालाप	१५४
आत्म-विज्ञान तथा ब्रह्म-विज्ञान का उपदेश	१५५
सप्रज्ञात-समाधि तथा कारण-कार्यात्मक प्रकृति-पुण्य का विज्ञान	१५६
समाधि से व्युत्थान	१५७
गुरुदेव का व्यवित्तत्व	१५८
गुरुदेव से विदाई	१५८
श्रमृतसर के लिए प्रस्थान	१५९
काष्ठ मौन व्रत	१५९
कठिन साधना का कार्यक्रम	१५९
वरदान प्रदान	१५९
काश्मीर गमन	१६०
कैलाश तथा मानसरोवर यात्रा	१६०
विछड़े हुए राजपूतों का पुनः धर्म-प्रवेश	१६१
तकलाकोट में एक योगी से भेंट	१६५
मानसरोवर दर्शन	१६८
डाकुओं की स्त्रियों की क्षमा-याचना	१६९
डाकुओं को क्षमा प्रदान	१७०
मानसरोवर पर चन्द्र और सूर्य ग्रहण	१७०
डाकुओं से चोरी न करने की प्रतिज्ञा करवाना	१७१
मानसरोवर परिक्रमा	१७१
श्री महाराजजी का दलदल में फसना	१७२
मन्दिर तथा उनमें पूजा	१७२
रीति-रिवाज	१७२

पूर्वाह्नि

नहीं की अपितु सम्पूर्ण जीवन की रक्षा की है। इन्होंने अपना सारा जीवन तपश्चर्या, साधना और योग के अर्पण कर दिया, इसीलिए वे युगपुरुष हैं। तप पूत तपस्वी हैं। महान् योगी तथा मिद्ध महात्मा हैं। राजयोगाचार्यजी ने योग द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। जिस प्रकार आधुनिक विज्ञानवेत्ता विज्ञान की प्रयोगशाला में विविध लौकिक अनुसंधान करता है, उसी प्रकार में महाराजजी ने अपनी देहस्वी भगवान् की पुरी को प्रयोगशाला बनाकर आत्म-विज्ञान तथा ब्रह्म-विज्ञान का अनुसंधान किया है और पाचो कोणों के साक्षात् दर्शन करके ब्रह्म-दर्शन लाभ किया है। यह पूज्य महाराजजी की विश्व को एक महान् देन है। उनका यह उपकार वर्तमान तथा भावी सन्तानों के हृत्पटल पर सदैव अङ्कित रहेगा।

योगीराजजी अन्य बालकों के समान ही एक साधारण बालक थे। अपने परम पुण्याय, तप, त्याग, जाप, साधना तथा योगाभ्यास के द्वारा एक ही जन्म में विद्वान्, योगी, आत्मज्ञानी तथा ब्रह्मज्ञानी बन गए। उनका मार्ग जीवन आबालवृद्ध सभी के लिए एक महान् उपदेश है। उनके बनाए मार्ग पर चलकर मानव अपना उन्नयन कर सकता है।

"हिमालय या योगी" पांच अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में वैराग्योपनिषद्, बाल्यकाल में गृह-त्याग, संस्कृताध्ययन, कई योगियों के सान्निध्य में रत्नकर योगाभ्यास, वैराग्य भावना का दृढीकरण, विविध संघर्षों पर विजय तथा योगियों की ग्लो में उत्तम भ्रमणादि का विपद वर्णन है।

दूसरे अध्याय में योगी परमानन्दजी में साक्षात्कार, उनके श्रीचरणों में बैठ कर योग-साधना, उचित मार्ग दर्शन, १२ घण्टे तक की शून्य समाधि का अभ्यास, कई वर्ष तक मौन व्रत धारण करके उसे दृढभूमि करना, उनके प्रशिक्षण के आधार पर कई घण्टे तथा कई-कई दिन की शून्य समाधि का अभ्यास, दर्शनोपनिषदादि ग्रन्थों का अध्ययन, अनेक सन्तों तथा महान्माओं के सत्संग के लाभों का वर्णन किया गया है।

तीसरे अध्याय में पूर्ण ब्रह्मज्ञानी योगी की ग्लो, ब्रह्मज्ञानी आत्मानन्दजी महाराज का साक्षात्कार, उनके श्रीचरणों की कृपा से सप्रज्ञात समाधि द्वारा कारण रूप प्रकृति और उनके समस्त कार्यों का साक्षात्कार, और आत्म-ज्ञान तथा ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति और साक्षात्कार, कई वर्षों का मौन, अनेक उपायों तथा ध्यान-समाधि द्वारा प्राप्त विज्ञान को दृढभूमि करने का सविस्तार वर्णन है।

चौथे अध्याय में लगभग २५ वर्ष तक हिमालय में निवास, योग के विद्यार्थियों को योगविद्या का प्रशिक्षण, अष्टांग योग द्वारा ध्यान और समाधि से आत्म-

साक्षात्कार करवाना, 'बहिरङ्ग-योग' तथा 'आत्म-विज्ञान' ग्रंथों की रचना, सन् १९६२ में वैशाख की सक्रान्ति के दिन बृहद् यज्ञ करके सन्यास आश्रम में प्रवेश का वर्णन है।

पंचम अध्याय में बद्रीनाथ में ४ मास का काष्ठ मौन तथा 'ब्रह्म-ज्ञान' की रचना, ब्रह्मसाक्षात्कार का अभ्यास कराना, सन् १९६४-६५ में भारत के बड़े-बड़े नगरों का परिभ्रमण, आत्मज्ञान तथा ब्रह्मज्ञान का प्रचार, अनेक व्याख्यानो, नगरों में लोगों में योग के प्रति अभिरुचि और योगाभ्यास के साधनों का प्रचार, पुन हिमालय-आगमनादि का वर्णन है।

इस ग्रंथ के लेखक के रूप में किसी व्यक्ति विशेष का नाम न देने का कारण किसी व्यक्ति विशेष का लेखक न होना ही है। विभिन्न लेखों का संग्रह करके योगनिकेतन ट्रस्ट ने जनकल्याणार्थ पुस्तक रूप में प्रस्तुत किया है।

स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश

जिला देहरादून

१६-३-१९६६

वि० संवत् ६ चैत्र २०२३

व्यवस्थापक

योगनिकेतन ट्रस्ट

विषय	पृष्ठ
६ वीर्य और रज	३७०
१० मल	३७०
पृथिवी के ११ गुण	३७०
दश प्रकार का जलीय कोष	३७१
जलीय कोष के दश गुण	३७३
दश प्रकार का आग्नेय कोष	३७३
आग्नेय कोष के ८ गुण	३७५
वायवीय कोष	३७६
वायवीय कोष के ८ गुण	३७८
आकाशीय कोष	३८०
आकाशीय कोष के ३ गुण	३८१
पूज्य महाराजजी का कर्म के विषय में उपदेश	३८२
ब्रह्म और प्रकृति के साथ कर्म का सम्बन्ध	३८२
कर्म कारण रूप से नित्य तथा कार्य रूप से अनित्य है	३८३
जीवात्मा के सम्बन्ध में कर्म का निरूपण	३८३
कर्म चित्त का धर्म है	३८३
कर्म मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का हेतु	३८४
तप पूत ब्रह्मनिष्ठ महाराजजी का ज्ञान पर उपदेश	३८४
ब्रह्म और प्रकृति में ज्ञान का सम्बन्ध	३८५
आत्म-तत्त्व के सान्निध्य से चित्त में ज्ञान और कर्म का प्रादुर्भाव	३८६
ज्ञान शरीर का धर्म नहीं	३८६
ज्ञान जीवात्मा का धर्म नहीं	३८७
ज्ञान बुद्धि या चित्त का धर्म है	३८७
उपसंहार	३८९
योगाभ्यास में आने वाले साधकों के लिए सक्षिप्त सूचना	३९०

भूमिका

भारतवर्ष योग की परम्पराओं को भूल चुका था। महर्षि पतञ्जलि के नाम से भी इने-गिने विद्वान् ही परिचित थे। जो संस्कृत के विद्वान् पङ्कज दर्शन का अध्ययन करके पाण्डित्य प्राप्त करना चाहते थे वे ही इसे पढ़ते थे। पातञ्जल योग भी एक महत्वपूर्ण दर्शन है। इसके बिना दर्शन-ज्ञान अधूरा है। इस दर्शन को पाण्डित्य के लिए पढ़ा जाता था, योगाभ्यास के लिए नहीं। आधुनिक युग में योगियों का प्रायः अभाव सा ही है। पूज्यपाद श्री १०८ ब्रह्मर्षि स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज ने योग की प्राचीन परम्पराओं तथा योग की प्राचीन परिपाटी को इस युग में प्रारम्भ करके इसका पुनरुद्धार किया है।

श्री योगीराज के सपर्क में बहुत वर्ष तक रहने का पुण्य-लाभ किया है। इनके जीवन की अनेक घटनाएँ प्रत्यक्ष देखी तथा सुनी हैं। इनके अद्भुत मनोबल, आश्चर्य-चकित कर देने वाली सिद्धियों, अनुभूतियों और चमत्कारों को देख सद्गुरु विश्वास नहीं होता कि इस पतन के युग में भी ऐसे महान् योगी का जन्म हो सकता है। इनके जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाओं तथा योगिक अनुभूतियों को पढ़कर जनता की योग में आस्था तथा श्रद्धा उत्पन्न होगी, इसके प्रति रुचि में वृद्धि होगी, तथा योगोन्मुख युवक योगियों को मार्ग-दर्शन लाभ होगा, इस उद्देश्य में “हिमालय का योगी” को लिखने का प्रयास किया गया है। इसमें महाराजश्री के जीवन की प्रमुख-प्रमुख घटनाओं तथा योगानुभूतियों का संग्रह किया गया है। आशा है, यह ग्रंथ पाठकों के नैतिक स्तर को उन्नत करने, उनके जीवन को धार्मिक बनाने, उच्चा-दर्शों को समझने, व्यावहारिक जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने, अतीत की ओर ध्यान आकर्षित करने तथा योग के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए अगसर होगा।

मानव मात्र के जीवन का तीन-चौथाई भाग सर्वसाधारण मानव के समान ही होता है। प्रत्येक प्राणी माता के गर्भ से उत्पन्न होता है। माता-पिता से लालित और पालित होकर विकास और वृद्धि को प्राप्त करता है। विद्यालयों तथा महा-विद्यालयों में अध्ययन करके उपाधि ग्रहण करता है या यूँ ही साधारण व्यावहारिक ज्ञान का अर्जन करता है। युवावस्था में आजीविका की चिन्ता करता है। विवाह होता है। परिवार बन जाता है। उसका उत्तरदायित्व सभालता है। वार्षिक्य को प्राप्त करता है, और इसी प्रकार जीवन संघर्ष करता हुआ अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देता है। आयु का एक-चौथाई माँग ही ऐसा है जो उसे देव अथवा दानव बना देता है। महाराजश्री ने अपने जीवन के केवल एक-चौथाई भाग की ही रक्षा

विषय	पृष्ठ
भगवान् मे नित्य गुणो का अभाव	३३७
समवाय सम्बन्ध	३३७
स्वरूप सम्बन्ध	३३७
तादात्म्य-भाव सम्बन्ध	३३७
मयोग सम्बन्ध	३३८
ईश्वर मे नित्य गुणो के अभाव की मिद्धि	३३८
विकार रहित होने मे क्रिया का अभाव	३३८
वैदिक-भक्ति-साधनाश्रम रोहतक को प्रस्थान	३३९
अभिनन्दन-पत्र	३३९
अहमदावाद प्रस्थान	३४०
योग द्वारा आत्म-साक्षात्कार	३४१
प्रत्याहार	३४१
वारणा	३४१
कुण्डलिनी शक्ति	३४२
प्राणोत्थान शक्ति	३४२
कुण्डलिनी शक्ति का जागरण या उत्थान	३४३
कुण्डलिनी स्थूल और सूक्ष्म शरीरो को प्रकाशित करती है	३४४
इन ज्योति मे प्रथम स्थूल शरीर का विज्ञान प्राप्त करे	३४४
नृतम्भरा वृद्धि	३४४
आनन्दमय कोष	३४४
पेटलाद गमन	३४६
सूरत प्रस्थान	३४६
वम्बई प्रस्थान	३४७
नेठ तुलसीराम के पुत्रो मे प्रेम सम्बन्ध की स्थापना	३४७
योगनिनेतन ट्रस्ट की सभा	३४८
ओमप्रकाशजी की रोग-मुक्ति	३४९
शका-समाधान	३४९
कलकत्ता प्रस्थान	३५०
आसनमोल प्रस्थान	३५१
धनवाद गमन	३५२
ब्रह्मचारी अखिलानन्द का समागम	३५२
श्रीमती प्रेमदेवी की श्रद्धा	३५३
प्रयाग के लिए प्रस्थान	३५३
गगम स्नान	३५३
दिल्ली लौटना	३५३
श्री महागजजी का दिल्ली मे उपदेश	३५४
रोग और विलास का त्याग	३५४

विषय	पृष्ठ
ऋतभरा बुद्धि की प्राप्ति के साधन	३५६
आत्मा के तीन आवरण	३५६
चित्त में आत्मा का अन्वेषण	३५६
स्वर्गाश्रम लौटना	३५७
पूज्य महाराजजी का उपदेश	३५८
शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति	३५८
नि शुल्क शिक्षा	३५८
देश तथा विदेश में योग प्रचार	३५८
सब मतों और संप्रदायों में समानता	३५८
योग की सार्वभौमिकता	३५८
भवन की आधार-शिला	३५९
उत्तरकाशी गमन	३५९
गंगोत्री में तीन साधकों की योगाभ्यास की शिक्षा	३५९
श्री शंकरलालजी शर्मा	३६०
डा० कुमारी रामप्यारी शास्त्री	३६०
आनन्द धर्म किसका है	३६२
स्थूल शरीर में आनन्द का अभाव	३६२
प्राणमय कोष में भी अभाव	३६२
मनोमय कोष में भी आनन्द नहीं	३६२
विज्ञानमय कोष में भी अभाव	३६२
आनन्दमय कोष में आनन्द प्राप्ति	३६३
सूक्ष्म प्राण में आनन्द नहीं	३६३
अहंकार में भी नहीं	३६३
ब्रह्म आनन्द का स्रोत नहीं	३६३
आनन्द जीवात्मा का भी धर्म नहीं	३६४
प्रकृति में भी आनन्द की प्राप्ति नहीं होती है	३६५
आनन्द चित्त का धर्म है	३६६
पच कोषों का पचकोषात्मक स्थूल शरीर	३६७
दश प्रकार का पार्थिव कोष	३६७
१ अस्थि और दान्त	३६७
२ नख, केश, डाढ़ी मूछ, रोम	३६७
३ मासपेशिया	३६८
४ नाडी, अर्तें आदि	३६८
५ ज्ञान और गतिवाहक तन्तु	३६८
६ त्वचा और घ्राण—नासिका घ्राणेन्द्रिय	३६९
७ रस और रुचिर में सूक्ष्म पार्थिव भाग	३६९
८ मेद, मज्जा	३६९

हिमालय का योगी

प्रथम अध्याय

वैराग्य का उदय

महापुरुष सभ्यता, सस्कृति और धर्म के स्रोत होते हैं। वास्तव में वे किसी भी देश अथवा राष्ट्र की अनीतिक निधि हैं। इनके द्वारा ही मानव आत्मा का रक्षण और पोषण होता है। विश्व-कल्याण के लिए वे सदैव चिन्तित रहते हैं। अज्ञान के गहन गर्त में ऐसे जीवों की दयनीय दशा को देखकर वे द्रवित होते हैं और अपनी प्रहेतुकी कृपा की वर्षा वे उन पथभ्रष्टों और किंकर्तव्यविमूढ प्राणियों पर शाश्वत-रूपेण करते रहते हैं। जब मानव धर्म के प्रति उदासीन हो जाता है, अधर्म की प्रभिवृद्धि होने लगती है, पापाचरण का समर्थन होता है, भगवद्भक्तों का उपहास और आमान होने लगता है, तब आर्तों की आति हरण करने तथा दुःखितों के दुःखों को दूर करने और पतितों के परित्राण, धर्म के उद्धार, सभ्यता तथा सस्कृति के सुधार, रावन परम्पराओं को पुनः स्थापना और लोक कल्याण के लिए जगन्निनयन्ता अपनी किसी न किसी विभूति को मगार में प्रेषित किया करते हैं। महानात्मा ब्रह्मापि प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वती जी उन दिव्य विभूतियों में से एक हैं।

योग का पुनरुद्धार—अनेक विमल धाराओं सहित भक्ति की जान्हवी तो किसी न किसी रूप में हमारे देश में गत कई शताब्दियों से प्रवाहित होती रही। समय-समय पर उसका विभिन्न सहायक धाराओं में परिपोषण और परिवर्धन होता रहा। कबीर, रविदास, नानक, नामदेव, एकनाथ, रामदासादि इसी भक्त परम्परा के प्रतीक थे। किन्तु योग-परम्परा को हमारा राष्ट्र विल्कुल भूल गया था। भक्ति-मार्ग की सरलता और सुगमता में आकर्षण था। यह बड़ी सुबोध थी और आसानी से समझ में आ जाती थी। यह जगम्य होने में यह लोकप्रिय थी। भक्ति पापात्माओं को भी उल्टा-मुल्टा भगवन्नाम स्मरणमात्र में ही परित्राण की आशा दिलाती थी। अतः यह सर्वाधिक लोकप्रिय बनी रही। योग बड़ा कठिन मार्ग है। इसी के विषय में उपनिषद् ने कहा है “दुश्कर्य धारा निशिता दुस्त्यया”। यह पथ बड़ा दुर्गम है। इसमें साधक को योगाग्नि में अपने को गवाहा करना होता है। कठिनतम तपस्या करनी होती है, उसकी साधना की समाप्ति किसी एक या दो जन्म में नहीं होती। योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मजन्मान्तरो तक साधना करनी पड़ती है। इसीलिए यह मार्ग लोकप्रिय नहीं रह सका था। योग भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। समस्त त्रिषाणु योगाभ्यासजन्य ऋतम्भरा प्रजा के ही मधुर और मनोहर फल हैं। हमारे ज्ञानियों में सभी धर्मों का मुख्य साधन योग माना गया है। वेद, उपनिषद्, गीतादि शास्त्रों में योग के महत्त्व को यत्र-तत्र बड़ी महत्ता दी गई है। महाभारत तथा पुराणों

मे भी योग का विपुल तथा विस्तृत वर्णन पाया जाता है। किन्तु वर्तमान युग में भारतीय अपने महान योग को भूल गए थे। योग का नाम ही लोगो को भयभीत करता था। इसीलिए हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पतन हो रहा था। इसी पुरातन योग की परम्पराओं की रक्षा और योग का पुनरुद्धार करने के लिए योगीराज योगेश्वरानन्दजी महाराज का आविर्भाव हुआ।

जन्म—योगीराज का पूर्व नाम व्यासदेवजी था। आपने अपने जन्म से एक उच्च कुल को गौरवान्वित किया था। इनके माता-पिता तथा वहिन-भाईयो का इनसे अत्यधिक स्नेह था। ये माता-पिता के दुलारे तथा अपने सहोदरो के प्यारे थे। बड़े लाड और प्यार से आपका लालन-पालन और पोषण हुआ था। यह बालक प्रतिभा-सम्पन्न था। सहन-शीलता, सहानुभूति, आज्ञापालनादि आपके सहज गुण थे। अपने गुणों तथा शिशुस्वभाव सुलभ चाञ्चल्य तथा माधुर्य और सौन्दर्य के कारण वे दिन प्रति दिन सर्वप्रिय बनते गए। पास-पड़ोस के आवाल बृद्ध नर-नारियो के ये बड़े स्नेहभाजन बन गए। जहा कहीं भी ये जाते वही सब उनसे प्रेम करते तथा उनकी भोली और मीठी-मीठी बातों से आनन्द लाभ करते। उनकी बाल-लीलाए बालगोविन्द के बाल्य-काल का सहसा स्मरण दिला देती है। इस प्रकार बड़े वात्सल्यपूर्ण वातावरण में बालक व्यासदेव चन्द्रकला की भांति विकास को प्राप्त करने लगा।

विचारशीलता—व्यासदेवजी स्वभाव में ही विचारशील तथा एकान्तप्रिय थे। घर हो या बाहिर, वे किसी न किसी एकान्त स्थान में बैठते थे। समुदाय में रहना उन्हें पसन्द न था। इसीलिये कभी-कभी उन्हें अपने पारिवारिक जनो तथा सह-पाठियो का कोप-भाजन बनना पड़ता था। वे एकान्त में अपने घर के किसी कोने में या उद्यान में, पाठशाला के सुदूर किसी क्रीडाङ्गन में अथवा किसी एकान्त कमरे में बैठे कुछ सोचा करते थे। सदैव विचारमग्न दृष्टिगोचर होते थे। यह किसी को पता नहीं था कि वे क्या सोचते हैं और किन विचारों में डूबे रहते हैं। ग्यारह या बारह साल के बालक से किसी प्रकार की विचारशीलता की आशा भी नहीं की जा सकती थी। बालक क्या सोचता है, किस विचार में डूबा है, किस चिन्ता ने इसे घेरा है, इसे क्या पीडा है तथा क्या दुःख है, इसे कोई समझ नहीं सका। यह बात उसके लिए एक पहलिका थी। माता-पिता बालक के इस प्रकार के रुख से दुःखी थे और कुछ चिन्तित से रहने लगे। वे इस बात की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनका बारह वर्ष का बालक सृष्टि, उसका स्रष्टा तथा जीवों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में तथा तत्सम्बन्धित अन्य विषयों के विचारों में डूबा रहता है। व्यासदेवजी के सामने यह एक जटिल समस्या थी। इसका समाधान उनके पास न था, इसीलिए वे आतुर तथा व्याकुल रहते थे। माता-पिता को क्या मालूम था कि उनका नन्हा बालक किन जटिल समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त है।

स्वामी रामानन्दजी से सपर्क—जब व्यासदेवजी को ब्रह्म, प्रकृति और जीव तथा ससार, और उसके दुःखों के कारण समझ में न आए तब वह किसी ऐसे महा-पुरुष की खोज करने लगे जो उन्हें जीव, ब्रह्म और प्रकृति के पारस्परिक सम्बन्ध और ससार के दुःखों की निवृत्ति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सके और ऐसा मार्ग बता सके जिसपर चलकर ससार के दुःखों को दूर किया जा सके। जब वे इस खोज में

धर-उधर भ्रमण कर रहे थे तब एक दिन उन्हें पता चला कि स्वामी रामानन्दजी गरि उनके नगर में आए हुए हैं। अपने एक मित्र के साथ वे उनके दर्शन करने के लिए गए। स्वामीजी महाराज ने द्वादशवर्षीय बालक व्यासदेव के व्यक्तित्व को तुरन्त पहिचान लिया। उन्होंने बालक की तिरोहित शक्तियों को जाना और यह समझ लिया कि यह बालक एक दिन महापुरुष होगा और पथभ्रष्ट लोगों का पथप्रदर्शक बनेगा।

संस्कृताध्ययन की प्रेरणा—व्यासदेव की शिक्षा का प्रारम्भ उर्दू और अंग्रेजी में हुआ था। जब वह स्वामी रामानन्दजी महाराज से मिले थे तब उनकी आयु केवल बारह वर्ष की थी और छठी कक्षा में पढ़ते थे। स्वामीजी महाराज के चरणारविन्दों में प्रणाम करके पाय बैठ गये। बालक की पढ़ाई-लिखाई के विषय में बातचीत करने के पश्चात् महाराज को विदित हुआ कि बालक केवल अंग्रेजी और उर्दू ही पढ़ता है और संस्कृत तथा आर्यभाषा में नितान्त अनभिज्ञ है, अतः उसे ये दोनों भाषाएँ पढ़ने की आज्ञा दी। व्यासदेव ने असमर्थता प्रकट करते हुए निवेदन किया कि पाठशाला में अब ये दोनों भाषाएँ पढ़ना असंभव है क्योंकि उन्होंने प्रारम्भ में इन दोनों भाषाओं को पढ़ा ही नहीं था। अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तरों से स्वामीजी महाराज ने यह समझ लिया था कि बालक कुशाग्रबुद्धि है, और इसमें महानता के चिह्न स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं, अतः उसमें कहा कि अपने खाली समय में हमारे पास आया करो, हम तुम्हें ये दोनों भाषाएँ पढ़ाया करेंगे। प्रत्येक आर्य के लिए इन दोनों भाषाओं का पढ़ना अनिवार्य है। संस्कृत देववाणी है। उसी में हमारी सभ्यता और संस्कृति निहित है। यही हमारे धर्म का आदिस्त्रोत है। संस्कृत भाषा के अध्ययन के बिना जीव, ब्रह्म और प्रकृति के सम्बन्ध तथा समार के दुःखों में मुक्त होने के द्वारे में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उसी भाषा में हमारे वेद, दर्शन, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषदादि ग्रन्थ लिखे गए हैं। उनके पढ़े बिना निजधर्म को समझना असंभव है।

स्वामीजी में संस्कृताध्ययन—व्यासदेवजी पर स्वामीजी के उपदेश का गहरा प्रभाव पड़ा। वह स्वामीजी में पढ़ने के लिए नित्यप्रति आने लगे। स्वामीजी ने सर्वप्रथम बालक को ब्रह्मचर्य का महत्त्व बताया और ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करने के लिए कहा। बालक ने उसी दिन आजन्म ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत धारण किया। स्वामीजी के व्यक्तित्व का व्यासदेवजी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पाठशाला से छुट्टी होते ही वे तुरन्त स्वामीजी के पास पढ़ने के लिए आ जाते। तीन-चार महीने में ही आर्यभाषा की चार-पाच पुस्तकें पढ़ ली और लिखने का भी बहुत अच्छा अभ्यास हो गया। व्यासदेव की उस प्रकार की अद्भुत प्रतिभा से स्वामीजी बड़े प्रभावित हुए और उनके अध्ययन में अधिकाधिक रुचि लेने लगे। उसी काल में व्यासदेवजी की संस्कृत में भी अच्छी गति होगई।

तीन जीवन-चरितों का प्रभाव—स्वामीजी महाराज ने व्यासदेव को स्वामी शंकराचार्य, भगवान् बुद्ध तथा स्वामी दयानन्दजी महाराज के जीवन-चरित पढ़ाए। इन तीनों जीवन-चरितों का व्यासदेवजी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह निश्चय किया कि वह भगवान् शंकर के समान प्रकाण्ड पंडित, भगवान् बुद्ध के समान त्यागशील और ऋषि दयानन्द के समान नैष्ठिक ब्रह्मचारी और महान् योगी बनेंगे।

बुद्ध ने देखा कि ससार में चारों ओर दुःख ही दुःख है। इस दुःखित तथा पीड़ित ससार के दुःख का क्या कारण है तथा इस दुःख से ससार को कैसे बचाया जा सकता है—इसका पता लगाने के लिए बुद्ध ने गृह-त्याग किया और दुःखार्णव में डूबे हुए ससार को इससे बचने का उपाय बताया। शंकर ने बुद्ध के शून्यवाद तथा अकर्मण्यता-वाद के नाश करने का बीड़ा उठाया और बुद्ध द्वारा प्रचारित अनीश्वरवाद को नष्ट कर ब्रह्मवाद की स्थापना की। ऋषि दयानन्द ने तत्कालीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक दयनीय दशा से द्रवित होकर अज्ञान के गहन गर्त में गिरे हुए भारत के उद्धार के लिए गृह-त्याग किया और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य-व्रत को धारण करके भारत में नवचेतना का प्रसार किया। प्राचीन पावन परम्पराओं की स्थापना की, अतीत का गौरव बताया, नवीन शिक्षा-प्रणाली प्रचलित की, कुरीतियों रूपी विविध कुण्ठ से पीड़ित समाज को जीवन दान दिया, राष्ट्रीय भावना को जागृत किया और वैदिक ज्ञान की ओर भारत का ध्यान आकर्षित किया। ऋषि दयानन्द के समान नैष्ठिक ब्रह्मचारी और महान् योगी बनकर पथभ्रष्ट समाज का पथ-प्रदर्शन करने के लिए हमारे चरितनायक व्यासदेवजी ने भी १५-१६ वर्ष की आयु में गृह-त्याग किया।

स्वामीजी का प्रभाव—व्यासदेवजी ने स्वामी रामानन्दजी के पास रह कर आर्यभाषा की अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली और संस्कृत का भी ज्ञान प्राप्त किया। सध्या और गायत्री के अतिरिक्त विविध सुभाषित तथा श्लोक याद किए। रामानन्दजी का व्यासदेव के हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बालक-हृदय बड़ा कोमल, सरल और भावुक होता है। फिर व्यासदेव के प्राक्तन संस्कार उत्तम थे, घर का वातावरण भी ठीक था। अन्तःकरण निर्मल था, अतः स्वामीजी का उपदेश उनके हृदय-पटल पर सदैव के लिए अङ्कित हो गया, स्वामीजी के आदेश से पिताजी ने व्यासदेव का यज्ञोपवीत संस्कार भी करा दिया था। व्यासदेवजी का चित्त अब स्कूल से उपरास होगया। अंग्रेजी और उर्दू पढ़ने में अरुचि होगई। कई-कई दिन स्कूल नहीं जाते थे। स्वामीजी महाराज के सत्संग में आनन्दानुभव करते थे और प्रायः उन्हीं के आश्रम में रहते थे। इस पर पिता बड़े क्रुद्ध हुए और बालक व्यासदेवजी की ताड़ना की और धिक्कारा। उसको स्वामीजी के पास जाने से मना किया और नियमानुसार नित्यप्रति स्कूल जाने का कठोर आदेश दिया।

गृह-त्याग तथा योग के प्रति रुचि

व्यासदेव ने जैसे-तैसे बड़ी कठिनाई से छठी कक्षा पास की। अब स्कूल से अरुचि होगई। स्कूल जाना बिल्कुल छोड़ दिया। पिताजी स्वामीजी के पास जाने नहीं देते। संस्कृत सीखने का और कोई साधन नहीं। स्वामीजी के सत्संग तथा उपदेश सुनने के लिए पिताजी ने उनके पास न जाने की कठोर आज्ञा दे दी। पिता ने यह दृढ़ धारणा बना ली थी कि यदि व्यासदेव स्वामी रामानन्दजी के पास जाता रहेगा तो वह पक्का साधु हो जाएगा। व्यासदेवजी के लिए यह स्थिति असह्य हो उठी। वे बड़े आतुर और व्याकुल रहने लगे। जो पुस्तकें स्वामीजी से पढ़ी थी उनकी पुनरावृत्ति करने तथा गायत्री जाप में समय व्यतीत करने लगे। स्वामीजी ने व्यासदेवजी को बताया था कि गायत्री जाप से शीघ्र कार्यसिद्धि प्राप्त होती है। घण्टों ही गायत्री जाप में व्यतीत करते। खान-पान की चिन्ता भी उन्हें न रहती थी।

माता भोजन के लिए बुलाती तो भोजन करने चले जाते थे। यदि वह न बुलाती तो जाप चलता रहता था। व्यासदेव के पिता के लिए यह बात असह्य थी। बालक को उस मार्ग से हटाने के लिए तथा स्वामीजी का सत्संग छुड़ाने और उस वातावरण से दूर रहने के लिए व्यासदेवजी को उनकी वहिन के पास भेज दिया और उसे आदेश दिया कि वह अपने जीजाजी की दुकान पर दुकान का काम सीखे। गुरु नानकदेव के पिता ने भी उसे भक्ति-मार्ग से हटाने और गमंगार में ग्रामवृत्त करने के लिए तथा सन्त-समागम से दूर रहने के लिए उसे उसकी वहिन के पास व्यापारादि सीखने के लिए भेजा था किन्तु उसमें उनकी उपरामता में किचिन्मात्र भी अन्तर नहीं आया था। उसी प्रकार व्यासदेवजी को वहिन के घर पर भेजने पर भी उनकी चित्तवृत्ति पूर्ववत् उपराम वनी रही। वहाँ से पिता ने व्यासदेव को पुनः अपने पास बुला लिया। यह पूर्ववत् गायत्री जाप करने तथा उदासीन वृत्ति में रहने लगे। पारिवारिक सदस्यों ने दूर घर के किसी एक कोने में बैठ कर या तो जाप करते या चुपचाप कुछ चिन्तन करने रहने। न तो किसी में अधिक वातलाप करते और न किसी के पाम बैठते। भाई-वहिन सभी उनका उपहास करते। व्यासदेव ने अब यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि घर पर रह कर न तो गम्भीर पढ़ने की कोई व्यवस्था हो सकती है और न योग ही सीखा जा सकता है। अतः घर से भाग जाने की योजना बनाने लगे। योग सीखने की प्रबल अभिलाषा उन्हें गृह-परित्याग के लिए बार-बार प्रेरित करती थी। तेरह-चौदह वर्ष के बालक में योग की इतनी उत्कट अभिलाषा उसके प्राक्वर्तन गमंगारों के प्रबल प्रभाव के परिणामस्वरूप ही मालूम होती थी। इससे यह स्पष्ट है कि व्यासदेव पृथ्वीजन्म के योगभ्रष्ट थे। स्वामी रामानन्दजी उसमें प्रायः कहा करते थे कि योग के बिना आत्म-साक्षात्कार असंभव है।

स्वामीजी से सहायता की प्रार्थना—व्यासदेवजी अभी तक अपना भावी कार्य-क्रम निश्चिन न कर सके थे। घर से भाग जाने का निश्चय तो कर लिया था किन्तु गन्तव्य स्थान तथा योग सीखने और गम्भीर पढ़ने की व्यवस्थादि के बारे में कोई निर्धारित रूपरेखा न बना सके थे। अतः चिन्तित तथा व्याकुल रहना स्वाभाविक था। एक दिन अत्यन्त आनुरता तथा व्याकुलता के साथ स्वामी रामानन्दजी के पास गए और उनके चरणों पर गिर कर अपनी सारी व्यथा उन्हें कह गुनाई। अपने गृह-परित्याग के विचार में भी उन्हें अवगत किया और सहायता के लिए प्रार्थना की। स्वामीजी ने दो चार दिन में विचार करके अपनी सलाह देने का वायदा किया।

माता का उपदेश—व्यासदेवजी की माता उनसे अत्यन्त स्नेह करती थी। एक दिन पाम बिठाकर वात्सल्य भाव में उसमें पूछने लगी, “बेटा, तुम्हें क्या होगया है? तुमने स्कूल जाना छोड़ दिया। रात-दिन न जाने किस चिन्ता में डूबे रहते हो। भोजन भी तुम अनिपूर्वक नहीं करते हो। रात-दिन किन्हीं गहरे विचारों में खोए में रहते हो। न तुम अपने वहिन-भाईयो और मित्रों से कभी हमते-बोलते हो और न कभी उनमें खेलते हो। गारा दिन घर के किसी कोने या मन्दिर में बैठे माला लेकर जाप किया करते हो। यह तुम्हारी अवस्था माला फेरने की नहीं है अपितु पढ़ने और भावी जीवन के लिए तैयारी करने की है जिनमें तुम सुनिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर गयो।” व्यासदेव ने कहा, “मे पढ़ना तो माताजी अवश्य चाहता

हू किन्तु उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने में मेरी रुचि नहीं है। मैं तो संस्कृत पढ़ना चाहता हू। इसी में तो हमारे धर्म की बातें लिखी हैं। इसी को पढ़कर वास्तव में मनुष्य अपने जीवन को उन्नत कर सकता है और भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है। इसलिए आप मुझे किसी संस्कृत विद्यालय में संस्कृत अध्ययन करने के लिए भेज दो। यदि आप ऐसा न करोगी तो मैं स्वयं ही किसी संस्कृत पाठशाला में पढ़ने चला जाऊंगा और ब्रह्मचर्य-व्रत को धारण करके संस्कृत पढ़ूंगा और योग साधन के द्वारा आत्मविज्ञान प्राप्त करूंगा।” माता ने स्नेहपूर्वक उसका आलिंगन करके कहा, “पुत्र ! ब्रह्मचर्य-व्रत को आजीवन धारण करना अत्यन्त कठिन है। कोई विरले ही लड़के आजीवन ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन कर सकेंगे। इनकी गणना अंगुलियों पर की जा सकती है। यह व्रत बड़ा कठिन है। तुम इसका पालन न कर सकोगे। तुम्हें सदा वनो में रहना होगा। स्त्रियों के दर्शन मात्र से भी दूर रहना पड़ेगा। गद्देदार पलंगों का परित्याग करके तुम्हें ज़मीन पर सोना होगा और मृगचर्म धारण करना होगा। भिक्षाचर्या करनी पड़ेगी और गुरुजी के पास रह कर वेदाध्ययन करना होगा। बेटे ! ब्रह्मचर्य-साधना बड़ी कठिन है। इसको धारण करना तो लोहे के चने चवाना है। तुम इस हठ को छोड़ दो। जिस प्रकार से तुम्हारे भाई हसते-बोलते और पढ़ते-लिखते हैं तथा बड़े सुख से घर में रहते हैं तुम भी इसी प्रकार से रहो। इससे तुम्हारे पिताजी तुमसे प्रसन्न रहेंगे और सारा परिवार भी इसी में अपना सुख मानेगा। तुम इतने बड़े परिवार में उत्पन्न हुए हो। यहाँ पर सभी सुख तथा ऐश्वर्य के साधन प्राप्त हैं। तुम क्यों इन सबका परित्याग करके कठिन ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करना चाहते हो ? तुम अंग्रेजी और उर्दू पढ़ना क्यों छोड़ रहे हो ? इनको पढ़कर ही तो तुम राज्य में ऊँचा पद प्राप्त कर सकोगे और अपने भावी जीवन को सुखी बना सकोगे। मेरे दुलारे बेटे ! अपनी प्यारी माता की बात को मानो और अपने हठ को छोड़ो। यह अच्छा नहीं है। तुम्हारे पिताजी ये सब बातें सुनें तो तुमसे बहुत नाराज होंगे। तुम उनके स्वभाव को जानते ही हो। ऐसा काम मत करो जिससे घर में अशान्ति उत्पन्न हो और तुमसे सब नाराज हो। किन्तु बालक व्यासदेव अपने विचारों पर हिमालय के समान अटल रहा। माता अपने प्रेमभरे वचनों से उसे अपने निश्चित मार्ग से हटा न सकी। व्यासदेव ने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके योग साधन करने का जो निश्चय किया था उससे वह उसे डिगा न सकी। उसने माता से निवेदन किया कि वे उसे इस व्रत के पालनार्थ वन में जाने की आज्ञा प्रदान करें किन्तु माता ने कहा कि मैं ऐसी निर्दयी माता नहीं हूँ जो अपने प्यारे बेटे को वन में भेजू। व्यासदेव ने मदालसा का उदाहरण देकर माता को समझाया और कहा कि “इस ब्रह्मवादिनी तथा ब्रह्मवर्चस्विनी माता ने अपने पुत्रों को आत्म-ज्ञान प्राप्त्यर्थ वन में भेजा था। आप भी उस देवी का अनुकरण करें और मुझे योग-साधना द्वारा आत्म-ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेज दें। आपके पास आपके चार पुत्र तो रहेंगे ही, केवल एक ही तो नहीं रहेगा। माताजी ! आप अपने पाँचवें पुत्र को भगवान् के चरणों में अर्पण कर दो। इसी में सबका कल्याण है।”

व्यासदेव की माता पढाई के प्रति पुत्र की उपरति, जीवन के प्रति उदासीनता और उसकी चिन्तितावस्था को देखकर अत्यन्त दुःखी रहती थी। उसका मन्त्र-जाप

उसे बिल्कुल पसन्द न था। वह अपने पुत्र को साधु या सन्यासी देखना नहीं चाहती थी। वह तो उसे लौकिक दृष्टि से बहुत ऊँचे पद पर देखना चाहती थी। वह उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में देखकर सन्तुष्ट नहीं थी, वह तो उसे ऐश्वर्यवान्, समृद्धिमान और पुत्रवान् देखना चाहती थी। उसे भला व्यासदेव के ऐसे रगढग किस प्रकार रुचिकर हो सकते थे। जब वह किसी प्रकार भी व्यासदेव को समझा-बुझाकर ठीक रास्ते पर न ला सकी तो उसने उसके पिता को मारी स्थिति से अवगत कराया और कहा कि लटका स्कूल में जाना नहीं चाहता, संस्कृत पढ़ना चाहता है और योग सीखना चाहता है। यदि इसकी व्यवस्था न हो सकी तो वह घर से भाग जाने की धमकी देता है। उस पर कड़ी निगहानी रखने की आवश्यकता है, कही मचमुच ही भाग न जाए। पिता को यह सब जानकर महान् दुःख हुआ। व्यासदेव को अपने पान बुलाया और स्कूल जाने की प्रेरणा दी। किन्तु वह स्कूल जाने के लिए तैयार न हुआ और निवेदन किया कि उसे संस्कृत पढ़ने के लिए किसी गुरुकुल में भेज दिया जाए। किन्तु पिता को यह बात पसन्द नहीं आई और उसको बहुत डाटा फटकारा। व्यासदेवजी अपने पिता में बहुत डरते थे अतः एक लम्बी चुप साधकर सामने खड़े रहे, किन्तु अपने निश्चय में पिता उन्हें डिगा नहीं सके।

चार दिन पश्चात् पुनः स्वामी रामानन्दजी के पास गये और अपने घर छोड़ने के निश्चय में अवगत कराकर भविष्य में सहायता करने और मार्ग दर्शन की प्रार्थना की। स्वामीजी ने उन्हें तीन-चार स्थानों के पते बता दिए और परिचय-पत्र निम्नकर उन्हें दे दिए।

दृढप्रतिज्ञ तथा व्रतशील ब्रह्मचारी व्यासदेवजी ने १५ या १६ साल की आयु में अपने घर में ७०० रु० और एक कम्बल लेकर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गृह त्याग किया। चन्द्रमा अस्त हो गया था। मारा परिवार निद्राग्रस्त था। बालक व्यासदेव अकेला जागृत था। माता का वात्सल्य, पिता का प्रेम तथा भाई-बहनों का स्नेह और सीहार्द उसे अपने प्रण में किञ्चिन्मात्र भी डिगा न सका। ममार के प्रलोभन, परिवार का प्रेम, घर का सुख और आराम उसे पथभ्रष्ट न कर सके। वह गगनचुम्बी हिमालय के समान अचल, अटिग और स्थिर रहा। वह मसार के नवर्षों, घातों तथा प्रतिघातों को सहकर भी अचल चट्टान की भाँति स्थिर रहा और उसका चरित्र निम्नरता रहा। ऐसा माना जाता था मानो बालक व्यासदेवजी ने “घृष्ट घृष्ट पुनरपि पुनश्चन्दन चाम्पान्धम्” का जो पाठ स्वामी रामानन्दजी के पास पढ़ा था उसे चरितार्थ कर रहे थे। चन्दन को जितना घिसा जाता है उतना ही वह गुग्गुलु होता जाता है। जितना चारीक मेहदी को पीसा जाता है उतना ही वह अधिक रंगयुक्त हो जाती है। भट्टी में तप कर ही स्वर्ण कुन्दन बनता है। शोडश-वर्षीय बालक व्यासदेवजी ने अपने आपको तपस्या की भट्टी में तपा-तपाकर अपने चरित्र को चमकाने और योग द्वारा अध्यात्म तत्त्व को प्राप्त करने का दृढ निश्चय कर लिया था। ममार का कोई ऐसा प्रलोभन न था जो उसे अपने गन्तव्य-पथ से विचलित कर सकता।

गरे परिवार को निद्राविभूत देखकर व्यासदेवजी ने इस अवसर से लाभ उठाया और एक कम्बल, एक लोटा तथा ७०० रुपये के पोण्ड लेकर घर से प्रस्थान

किया। बालक कभी अकेला घर से बाहिर न निकला था। चारों ओर रात्रि का अन्धकार छाया हुआ था इसलिए उसे कभी-कभी भय भी लगता था। सामने बिया-बान जंगल था। हिंसक जीवों का भय था किन्तु व्रतशील, दृढनिश्चयी तथा निज उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दृढप्रतिज्ञ व्यासदेवजी को यह भय पथभ्रष्ट नहीं कर सका। उनकी यह प्रतिज्ञा थी कि “कार्य वा साधयामि शरीर वा पातयामि।” सान्द्रान्धकाराच्छादित भयकर रात्रि में दृढप्रतिज्ञ यह बालक घनघोर जंगल की किञ्चिन्मात्र भी परवाह न करके निज लक्ष्य पूर्यर्थ अग्रसर हो रहा था। भूमि असम थी। कहीं ऊँची थी और कहीं नीची। कहीं खड्डा था और कहीं नाला। जैसे-तैसे गिरते-पड़ते व्यासदेवजी ने इस तिमिराच्छादित घने जंगल को पार किया। गन्तव्य पथ का निर्णय करना कठिन था। किस पथ का अनुसरण करना चाहिए, किस दिशा का अवलम्बन ठीक होगा, इत्यादि के विषय में वह कुछ निश्चय न कर सके।

शोकानुर परिवार—इधर प्रातः काल व्यासदेवजी के माता, पिता, भाई-बन्धु जब जगे तो व्यासदेव को अपने विस्तर पर न पाकर एकदम धवरा उठे। बालक की खोज मकान तथा बाग में इधर-उधर सर्वत्र की गई किन्तु कहीं उसका पता न चला। पास-पड़ोस में, हाट-वाजार में, गली-कूचे में सब स्थानों पर उसे ढूँढा किन्तु वह वहाँ पर था ही नहीं, मिलता कैसे। वह तो प्रातः काल होने में पूर्व ही नगर में बहुत दूर चला गया था। जब उसका कहीं पता नहीं चला तो सारे परिवार में हाहाकार मच गया। माता अपने लाडले बच्चे के लिए करुण अन्दन कर रही थी जिसे मुनकर पत्थर भी रोते हुए से प्रतीत हो रहे थे। पिता यद्यपि इस महान् आघातजनित दुःख को प्रकट नहीं कर रहे थे किन्तु पुत्र वियोग की वेदना उनके चेहरे से स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी। बहिन-भाइयों की दयनीय दशा को देखकर पापाण-हृदय भी दुःखित हो रहा था। इतना ही नहीं, आसपास के नर-नारी भी मधुर और सरल प्रकृति वाले भोले-भाले शीलवान् सीधे-साधे व्यासदेव के गृह-त्याग पर दुःखी हो रहे थे। उसके समवयस्क बालक उसकी बातें याद करके आसूँ बहा रहे थे। बड़ा कारुणिक दृश्य था। पिता ने बालक का पता लगाने के लिए इधर-उधर पैदल और गाड़ी से लोगों को भेजा।

गन्तव्य पथ के विषय में किकर्तव्यविमूढ व्यासदेवजी ने एक नहर के किनारे-किनारे चलना प्रारम्भ किया। घोर अन्धकार के कारण किनारे के झाड़-झुआड़ भी कभी-कभी भालू, शेर आदि हिंस्र जीव-से मालूम होते थे और प्रतिपल चोरो और डाकुओं का भी भय बना हुआ था। उनके पास (७००) के पोण्ड थे, उसकी रक्षा की उन्हें बड़ी चिन्ता थी। वे भयभीत थे कि कहीं चोर या डाकू आकर उनको मारकर रुपया न छीन ले। भगवान् का स्मरण करते हुए बड़ी कठिनाई से रात्रि व्यतीत की। रात्रि के लगभग तीन बजे व्यासदेवजी रेल की पट्टी पर पहुँचे। जंगल के कठिन रास्ते में दयानिधि जगदीश्वर ने ही बालक की रक्षा की। क्यों न करते, यह उनका भक्त जो था। गृहत्याग उनके साक्षात्कार के उद्देश्य से ही तो किया था। भगवान् सदैव भक्तों को आश्रय देते हैं। वही निर्बलों के बल, निर्धनों के धन तथा निर्जनों के जन, और अनाश्रितों के आश्रय हैं। वे असहाय बालक व्यासदेवजी को कैसे भूल सकते थे। अन्धकाराच्छन्न वीहड वन में भक्तवत्सल भगवान् ने ही बालक-भक्त

व्यासदेवजी की रक्षा की और उसे इस कठिनाई में बल, शक्ति, साहस और उत्साह प्रदान किया।

एक वृद्धा माता द्वारा आतिथ्य—प्रातः काल हुआ। देवी उषा ने अपने प्रकाश में वसुन्धरा को प्रकाशित किया। व्यासदेवजी घनघोर अन्धकार में चलते-चलते थक गये थे। जीवनदायिनी उषा का उन्होंने हार्दिक भावों से स्वागत किया। अब उन्हें मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा। उन्होंने अपनी गति तेज कर दी और लम्बे-लम्बे डग भरने लगे। रेल की पट्टी के साथ-साथ एक पगडण्डी-सी थी, उसी पर वे द्रुत-गति से चलने लगे। उन्हें यह भय था कि कहीं कोई जान-पहिचान का व्यक्ति न मिल जाए। कहीं पिताजी उन्हें वापिस लौटा ले जाने के लिए किसी को न भेज दे। इस प्रकार के विचार कभी-कभी उन्हें वेचैन-सा कर रहे थे, इसलिए जब स्टेशन आने को होता तो वे पगडण्डी को छोड़कर दूर चले जाते थे और स्टेशन निकल जाने के पश्चात् पुनः पगडण्डी पर आ जाते थे। इसी प्रकार से अट्टारह मील का रास्ता तय करके वे ६ बजे एक गांव में पहुँचे। सुबह से कुछ खाया पीया नहीं था। थक भी रहे थे। इसलिए किसी ऐसी दुकान की खोज करने लगे जहाँ कुछ खाने के लिए मिल सके, किन्तु कहीं भी भोजन प्राप्त न हो सका। इतने में ही एक वृद्धा अपने सिर पर दूध का पात्र लेकर जाती हुई दिखाई दी। व्यासदेवजी ने उससे भोजन की दुकान पूछी। वृद्धा ने कहा बेटे, यहाँ तो कोई ऐसी दुकान है नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें भोजन बनाकर खिलाऊँगी। व्यासदेवजी अत्यन्त क्षुधार्त थे अतः वे वचन सुनकर उनकी जान में जान आई और वे उसके पीछे-पीछे चलने लगे। घर पहुँच कर वृद्धा महिला ने व्यासदेवजी के लिए भोजन बनाया और मक्खन और शक्कर के साथ कराया। भोजनोपरान्त जब व्यासदेवजी उसको धन्यवाद देकर चलने लगे तब वृद्धा ने पूछा कि “तुम पैदल क्यों चल रहे हो? यदि तुम्हारे पास किराये के लिए रुपये नहीं हैं तो इसकी व्यवस्था मैं कर दूँगी, तुम रेलगाड़ी से जाओ।” वृद्धा के ऊपर बालक व्यासदेवजी का बड़ा प्रभाव पड़ा। वह उन्हें अपने पास ही रखना चाहती थी क्योंकि वह पुत्रहीना थी, पर व्यासदेवजी को कोई भी प्रलोभन अपने पथ से विचलित न कर सकता था। उन्होंने अपनी माता का त्याग इसलिए नहीं किया था कि वह किसी अन्य मातृतुल्या महिला को अपनी माता बनाकर उसके पास रहे। एक महान् आदर्श की पूर्ति के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था और जबतक वे उस आदर्श को प्राप्त नहीं कर लेते तबतक वे न तो कहीं शान्ति पा सकते थे न विश्राम। उस वृद्धा माता ने कई दिनों तक उन्हें अपने पास रखा। नित्यप्रति स्वादिष्ट भोजन उन्हें खिलाती। उन्हें अपने पास रखने के लिए अनेक प्रलोभन देती। कभी धन का प्रलोभन, कभी खेती-बाड़ी का और कभी जमीन और जायदाद का, कभी विवाह का और कभी सुख और आराम का। व्यासदेव ने उसे समझाया और कहा, “माताजी! ये सभी सुख के साधन मेरे घर पर भी हैं, मेरे पिताजी भी बड़े आदमी हैं और सम्पन्न हैं। मैंने एक उद्देश्य से अपना घर छोड़ा है। उस उद्देश्य की पूर्ति मेरे घर पर नहीं हो सकती थी इसीलिए उसका परित्याग करके हरिद्वार जा रहा हूँ, अतः आप मुझे क्षमा करें। मैं यहाँ आपके पास न रह सकूँगा। आपकी कृपा के लिए मैं आपका आभारी हूँ।” यह बातचीत हो ही रही थी कि वृद्धा के पतिदेव भी बाहर से आ

गए। वृद्धा ने व्यासदेवजी की उनसे बड़ी प्रशंसा की और निवेदन किया कि इसे हरिद्वार का टिकट दिलवाकर गाडी में बिठा दीजिए और व्यासदेवजी से कहा, “तुम पढ़-लिखकर मेरे पास आना। तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। जब कभी रुपये की आवश्यकता हो तो मुझे लिखना, मैं तुरन्त भेज दूंगी। तुम किसी प्रकार का कष्ट मत पाना।” व्यासदेवजी ने कृतज्ञता प्रकट की और धन्यवाद देकर और प्रणाम करके वहां से बिदा हुए।

हरिद्वार में संस्कृताध्ययन और योगसाधन

मोहन आश्रम में निवास—जिस रेलगाडी से व्यासदेवजी यात्रा कर रहे थे उसी में तीन चार साधु भी उनके डिब्बे में बैठे थे और हरिद्वार ही जा रहे थे। जब व्यासदेवजी से वार्तालाप करने के पश्चात् उन्हें मालूम हुआ कि वे संस्कृत पढ़ने और योगाभ्यास सीखने हरिद्वार जा रहे हैं तब वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें कवलदाम की कुटिया में अपने साथ ले गए और तीन चार दिन तक उन्हें अपने पास ही रखा। इन सन्तों ने व्यासदेवजी का परिचय स्वामी तेजनाथजी योगी में करवाया। स्वामी तेजनाथ पातञ्जलाश्रम में रहते थे। व्यासदेवजी के विचार और भावनाएं देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें योग सिखाना सहर्ष स्वीकार किया। इसके पश्चात् ये ही सन्त व्यासदेवजी को मोहन आश्रम में स्वामी हितानन्दजी के पास ले गए। ये उनसे मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके संस्कृत पढ़ने की मंत्र व्यवस्था कर दी। यहां पर एक संस्कृत विद्यालय था, जिसमें नानूरामजी शान्त्री संस्कृत पढ़ाते थे। स्वामी हितानन्दजी इस संस्कृत विद्यालय के अधिष्ठाता थे। श्री सेठ बलदेवसिंह देहरादून वाले ने अपने पुत्र मोहन के नाम पर इस मोहन आश्रम का निर्माण किया था।

योगी तेजनाथ से सपर्क—व्यासदेवजी ने सर्वप्रथम योगी तेजनाथ से योग सीखना चाहा। परिचय हो जाने के पश्चात् दूसरे दिन समित्पाणी हो उनके पास पहुंचे और योग सिखाने के लिए प्रार्थना की। स्वामी तेजनाथ व्यासदेवजी की लगन, निष्ठा और प्रखर बुद्धि और व्यवहार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और सहर्ष योग सिखाना स्वीकार किया, किन्तु एक शर्त ब्रह्मचारी व्यासदेवजी के सम्मुख रखी कि वे सर्वप्रथम उनके संप्रदाय की मंत्र-दीक्षा ले, तभी उन्हें योग सिखाया जा सकता है। ब्रह्मचारीजी ने संप्रदाय की गतिविधि, रीति-ढंग और व्यवस्थादि से परिचित होने के उपरान्त संप्रदाय की मंत्र-दीक्षा लेने के लिए निवेदन किया। तेजनाथजी बड़े विद्वान और योगी थे और व्यासदेव कभी-कभी उनके सत्संग में जाया भी करते थे, किन्तु नाथ प्रथा के अनुसार कान फड़वाकर मुद्रा पहिनना उन्हें पसन्द नहीं था, इसीलिए नाथ संप्रदाय की दीक्षा उन्होंने नहीं ली।

मोहन आश्रम के विद्यालय में प्रवेश

स्वामी हितानन्दजी की आज्ञा से ब्रह्मचारी व्यासदेवजी विद्यालय में प्रविष्ट हो गये और पंडित नानूरामजी से लघुकौमुदी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इस विद्यालय में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी विद्याध्ययन किया करते थे।

योग-शिक्षा—व्यासदेव की योग में अत्यधिक रुचि देखकर स्वामी हितानन्द ने ब्रह्मचारी सत्यव्रत को उन्हें योग सिखाने की आज्ञा दी। बहुत शीघ्र ही ब्रह्मचारी

सत्यव्रतजी को व्यासदेवजी से बड़ा स्नेह हो गया। वे नित्यप्रति गंगाजी के किनारे पर नेजाकर उन्हें योग-साधना करवाने लगे। प्रातः आसन और प्राणायाम सिखाते और गायत्री मंत्र का जाप करवाते। इस प्रकार व्यासदेवजी प्रातः योगाभ्यास करते तथा दिन में ५-६ घण्टे मन्त्रनाम्ययन करते। लघुकोमुदी, मन्त्र साहित्य तथा अनुवादादि सीखते। योग सीखने की इतनी उत्कट अभिलाषा थी कि रात के दो बजे ही गंगाजी के तट पर अभ्यास करने चले जाते थे। अभ्यास करते-करते कभी-कभी निद्रा आ दधानी थी, उस विघ्न को दूर करने के लिए व्यासदेवजी अपनी लम्बी चोटी को एक रस्सी से उन वृक्ष की शाखा में बांध देते थे जिसके नीचे बैठकर वे अभ्यास किया करते थे। ज्यों ही नींद आती और मिर नीचे को झुकता तो रस्सी के भटके से नींद गुल जाती थी और मेरुदण्ड भी उगने सीधा रहता था। रात्रि के दो बजे से आठ बजे तक नित्यप्रति योगाभ्यास करते थे और इसके पश्चात् स्नानादि में निवृत्त होकर आश्रमवासी ब्रह्मचारियों के साथ मिलकर यज्ञ करते। यज्ञ के बाद स्वामी जितानन्द अथवा अन्य जो भी गन्त वहा उपस्थित होते उनके उपदेश का श्रवण करने और उनके उद्गम पण्डित नानूगमजी से मन्त्रनाम्ययन करते। व्यासदेवजी का यत्न तो धीरे-धीरे आश्रमवासी सभी ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों और सन्यासियों में परिचय हो गया किन्तु उनका विशेष परिचय स्वामी वेदानन्द, स्वामी जिवानन्द भार्गवी, स्वामी विज्ञान भिक्षु, स्वामी विज्ञानानन्द, स्वामी चिदानन्द, ब्रह्मचारी मत्स्यव्रत, मनुदत्त, हामनन्दादि ने था। इस अभ्यासकाल में सत्यव्रत और व्यासदेवजी दोनों ब्रह्मचारी एक ही समय भोजन करते थे। रात्रि को ये भोजन नहीं करते थे। अब नाश्ताकाल भी ६ बजे से १० बजे तक गंगाजी के किनारे योगाभ्यास प्रारम्भ कर दिया था। ये दोनों १० बजे के बाद गंगाजी के किनारे में मोहन आश्रम में आते थे। केवल चार घण्टे ही मोते थे। प्रातः दो बजे ही उठकर योगाभ्यास के लिए चले जाते थे। गंगाजी मोहन आश्रम में केवल तीन मी या चार मी फुट सी दूरी पर ही थी अतः बहुत दूर जाना नहीं पड़ता था। व्यासदेवजी ने कई महीनों तक अपनी जिन्दा को अभ्यास के समय पेट की टहनी से नींद रोकने के लिए बाँधा था, अतः अब उन्हें निद्रा पर विजय प्राप्त हो गई थी। अब अभ्यास के समय कभी निद्रा नहीं आती थी। लगभग १० घण्टे योगाभ्यास करते थे और ६ घण्टे मन्त्र पढ़ते थे। दो साल में मन्त्रों में व्यासदेवजी की बड़ी गति हो गई थी। लघुकोमुदी सम्पूर्ण पढ़ ली थी, साहित्य के भी कई ग्रंथ समाप्त कर लिए थे और मन्त्र पढ़ने, निम्न और योनि का बहुत अच्छा अभ्यास हो गया था।

एक योगी से समागम

ब्रह्मचारी व्यासदेवजी सदैव उत्कृष्ट योगियों की खोज में रहा करते थे क्योंकि उन विषय में उनकी बड़ी रुचि थी। वे स्वयं भी आठ-दस घण्टे तक योगाभ्यास किया करते थे। एक दिन उनका ब्रह्मचारी सत्यदेव से साक्षात्कार हुआ। ये ब्रह्मचारीजी गंगा पार कजली वन में रहकर योगाभ्यास किया करते थे। व्यासदेवजी का उनसे योग के विषय में गंगा के तट पर चिरकाल तक वार्तालाप हुआ। सत्यदेव के त्याग और वैराग्य, साधना तथा श्रद्धा, निनिक्षा और एकान्तमेवन तथा निष्ठापूर्वक योगाभ्यास का व्यासदेवजी के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा।

कजली वन में योगाभ्यास का निश्चय—सत्यदेवजी के साथ कजली वन में रहकर योगाभ्यास का निश्चय किया। युवक योगी सत्यदेवजी ने जंगल में एकान्तसेवन की अनेक कठिनाइयों से व्यासदेवजी को अवगत किया और कहा कजली वन में रहकर कठिन तपस्या का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। वहाँ खाने को अन्न का सर्वथा अभाव है अतः केवल बिलो को खाकर ही निर्वाह करना होगा। इस वन में बाघों, चीतों, शेरों तथा हाथी आदि हिंस्र जीवों का बाहुल्य है। मचान बनाकर पेड़ों पर ही रहना पड़ता है। रात्रि को गयन भी इसी पर करना होगा। व्यासदेवजी इन बातों से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और साहसपूर्वक निर्भय होकर कहा मैं विवि-पूर्वक यम-नियमों का पालन करता हूँ, अतः मुझे किसी भी हिंस्र जीव में भय नहीं है। अहिंसा में मेरी पूरी निष्ठा है। मेरा किसी से वैर-भाव नहीं है, मैं मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का पालन करता हूँ, फिर मुझे किसी से भय होना ही क्यों चाहिए। फिर आप भी तो वहाँ रहते हैं। जब आपको वहाँ कुछ भय नहीं तो मुझे ही भय क्यों होगा। ऐसा मालूम होता है कि अभी आपकी अहिंसा में प्रतिष्ठा नहीं हुई। यदि हो गई होती तो आप पेड़ पर मचान बनाकर निवास न करते। भूमि पर ही कुटिया बनाकर रहते। सत्यदेवजी ने उत्तर दिया कि अभी अहिंसा में मेरी पूर्णरूपेण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। प्राणीमात्र के प्रति अभी सख्यभाव सम्पादित नहीं कर सका हूँ, इसीलिए थोड़ा भय शेष है। दिन में तो मैं नीचे ही रहना हूँ किन्तु रात्रि के समय सोने के लिए तथा योगाभ्यास के लिए मचान पर चना जाना है।

सत्यदेवजी व्यासदेवजी की वातचीत और योगनिष्ठा में तो बहुत प्रसन्न हुए किन्तु वन में एकान्तसेवन की कठिनाइयों पर विचार करके वे उन्हें अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे। व्यासदेवजी ने बड़ा आग्रह किया। इस पर वे माथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। जब स्वामी हितानन्दजी को व्यासदेवजी के कजली वन में जाने का विचार मालूम हुआ तो वे बड़े दुःखित हुए। वे व्यासदेवजी से बड़े प्रसन्न थे और अपने विद्यालय का उन्हें अलंकार समझते थे। इनके रहन-सहन, व्यवहार, आचरण, अध्ययन के प्रति रुचि और योगनिष्ठा का आश्रमवासी विद्यार्थियों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता था। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि यह बालयोगी कहीं अन्यत्र जाए पर उसके दृढ़ निश्चय को देखकर उसे कजली वन जाने की आज्ञा दे दी। सत्यदेवजी के यह कहने पर कि तुम प्रथम बार वन में जा रहे हो और तुम्हें अन्न खाने की आदत है इसलिए कुछ सत्तू अपने साथ ले चलो, व्यासदेव ने जौ और गेहूँ भुनवा कर पिसवा लिए, कुछ गुड़ तथा नमक भी साथ रख लिया और उनके साथ चल दिए।

सत्यदेवजी तथा व्यासदेवजी दोनों ने मामूली-सा सामान साथ लिया और नील गंगा को पार करके कजली वन पहुँच गए। व्यासदेव के निवास के लिए सत्यदेव ने अपने मचान के समान ही एक वृक्ष पर मचान बना दी। मचान के पास ही एक जलाशय था जिसमें दोपहर को बाघ, चीते तथा हाथियों के भुण्ड पानी पीने आया करते थे। इसलिए सत्यदेवजी ने उसे समझाया कि किसी वन्य पशु से कभी छेड़-छाड़ मत करना और उसके पास भी कभी मत जाना और यदि कोई जानवर स्वयं ही पास आ जाए तो उसके प्रति उदासीन रहना, भयभीत भी मत होना, हिंसा की

भावना भी मन में मत लाना, सरसभाव रखना । ऐसा करने पर कोई भी हिंस्र जीव आक्रमण न करेगा । व्यासदेवजी तो पहिले से ही अहिंसा व्रत का पूरी तरह से पालन करते थे इसलिए निर्भीक वृत्ति से रहते थे ।

व्यासदेवजी ने बिल कभी-कभी खाए तो थे पर उन पर कभी निर्वाह नहीं किया था, अतः बिल खाकर ही क्षुधा की शान्ति करने की आदत डालने के लिए वह मत्तुओं के साथ-साथ बिल भी नित्यप्रति खाने लगे । कुछ दिनों के बाद व्यासदेवजी ने सत्तू खाना बिल्कुल छोड़ दिया और बिलों से ही अपनी क्षुधापूर्ति करने लगे । बिल अभी पूरी तोर पर पके नहीं थे अतः वे कनस्तर में डालकर उन्हें उवाल लेते और गूदा निकाल कर खा लेते थे । उवाल लेने पर बिलों का गूदा आसानी से निकाला जा सकता था ।

व्यासदेवजी आवश्यक कार्य के लिए ही मचान पर से उतरते थे । छ वजे से दस वजे तक अपना गारा कार्य कर लिया करते थे क्योंकि इसके बाद हिंस्र जीव जलाशय में पानी पीने आते थे । वन में लकड़ी लाने के लिए वे सत्यदेव के साथ जाया करते थे । मार्ग में हाथियों के भुण्ड प्रायः मिला करते किन्तु सत्यदेवजी कभी भयभीत नहीं हुए और व्यासदेवजी को भी निर्भीक भाव में रहने का आदेश दिया । कभी-कभी बाघ, हिरण, गृध्र भी देखने में आते थे ।

सत्यदेवजी का उपदेश—सत्यदेवजी बड़े विद्वान् थे । शास्त्री पास कर लेने के पश्चात् उन्हें वैराग्य हो गया था और घर छोड़ कर योगाभ्यास के लिए कजली वन में रहते थे । वे बड़े माहुरी और पराक्रमशील थे । प्रसिद्ध विद्वानों में आपकी गणना थी । दर्शन-ज्ञान तथा वैदिक साहित्य के आप पण्डित थे । उच्च कोटि के वैराग्यवान् थे । ब्राह्मण वंश में आपका जन्म हुआ था और जम्बू स्टेट के रहने वाले थे । शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही ३२ वर्ष की आयु में आपको वैराग्य हो गया था । आपका शरीर बड़ा मुगठिन था । गौर वर्ण था । आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था । नग्न भ्रमण करने का आपका व्रत था । वे स्वयं १६ घण्टे तक योगाभ्यास करने थे । उन्होंने व्यासदेवजी को वैराग्यजनक विविध उपदेश देकर उनके वैराग्य को दृढ़तर कर दिया था । वे प्रेय तथा श्रेय मार्ग की व्याख्या करके प्रायः व्यासदेवजी को मुनाया करते थे और कहा करते थे कि सासारिक लोग भोग-विनाम तथा उन्धियों की दासता का मृत्युपर्यन्त त्याग नहीं करते । वे वृद्ध हो जाते हैं किन्तु उनकी तृष्णा सर्वत्र युवती बनी रहती है, किन्तु योगीजन जीवन काल में ही माधिमार्ग उन्धियों-मुग़ों को बिछाकर त्याग देते हैं । ये बड़े जितेन्द्रिय थे । रसनेन्द्रिय बड़ी दुर्जयी है । इस पर विजय पाने के लिए बड़े-बड़े साधकों को भी कठिन तपस्या करनी पड़ती है । इस उन्धिय के दमन करने के लिए ही आपने नमक और चीनी तथा गुड़ादि का परित्याग कर दिया था । केवल कन्द, मूल, आवले और बिलादि खाकर ही निर्वाह करते थे । उनके गुरुदेव ने उन्हें उत्तराखण्ड में तपस्या करने के लिए भेजा हुआ था ।

वे व्यासदेवजी के साथ पुत्रवत् व्यवहार करते थे । बड़ी तत्परता के साथ उन्हें योगाभ्यास करवाते थे । उन्होंने व्यासदेवजी के लिए १२ घण्टे योगाभ्यास के लिए नियत कर दिए थे । रसना भी नमक तथा चीनी छुटवा दी गई थी । सत्यदेवजी के व्यक्तित्व

का वालयोगी व्यासदेवजी पर बड़ा प्रभाव था। वे जैसे उन्हें करते देखते वैसे ही करने लगते थे। गीता, छ दर्शन तथा ११२ उपनिषदों का एक गुटका ही सत्यदेवजी का पुस्तकालय था। ये सभी ग्रंथ मूलमात्र थे। छ दर्शन भी गुटके के रूप में ही थे। दो कनस्तर, एक कमण्डल, एक छोटा-सा पतीला, दो कांपीन और एक धोती ही उनकी लौकिक सम्पत्ति थी। व्यासदेवजी इनकी तपस्या से बड़े प्रभावित थे। सत्यदेवजी उन्हें दर्शनो और उपनिषदों की कथा के रूप में सुनाया करते थे। योग-दर्शन के सूत्र भी व्यासदेवजी को कण्ठस्थ करवा दिए थे। कभी-कभी वे विनोदपूर्ण ढंग में व्यासजी से पूछा करते थे कि क्या कभी स्वादिष्ट पदार्थों को खाने के लिए भी तुम्हारा मन करता है। उस समय व्यासजी बड़ा सुन्दर उत्तर दिया करते थे। वे कहा करते कि जब यहाँ वन में कुछ मिलता ही नहीं, यहाँ पर कन्द-मूल के अतिरिक्त और कोई भोज्य पदार्थ है ही नहीं तो भला चित्त करे भी क्या। चित्त की परीक्षा तो तब हो जब खाने के पदार्थ तो पास हो और उनको खाने के लिए कभी मन न करे। तब तो मन की कुछ विशेषता भी है। उपभोग्य पदार्थों के सुलभ होने पर भी इन्द्रिया उधर आकृष्ट न हो तभी जितेन्द्रियता मानी जा सकती है। आजकल तो इनके अभाव में ही मुझे योगी की सज्ञा मिल रही है। सत्यदेवजी व्यासदेवजी से प्रायः कहा करते थे कि म्वाद और काम पर विजय पाना अत्यन्त कठिन है। योगी को सर्वप्रथम इन दोनों पर विजय-लाभ करनी चाहिए। जो इन्द्रियों का दास है वह कभी योगी नहीं बन सकता। जितेन्द्रियता योग का प्रथम पाठ है।

मचान पर निवास—सत्यदेवजी ने अपने वालयोगी के लिए एक बड़े मोटे और ऊँचे वृक्ष पर एक बड़ा-सा मचान निवासार्थ बना दिया था क्योंकि उस वन में हाथी, शेर, बाघ, चीता, नीलगायादि हिंस्र जीव बहुत रहते थे। मचान पर नर्म-नर्म पत्ते और घास बिछा दी गई थी। इस मचान को वृक्षों के पत्तों और टहनियों में आच्छादित कर दिया गया था जिससे वर्षा के पानी से यत्किंचित् बचाव हो सके। मचान के नीचे एक बड़ी धूनी लगी रहती थी जिससे वन्य पशु वृक्ष के समीप न आने पाए। व्यासदेवजी इस धूनी में विलो को भून कर खाया करते थे। वन में हाथियों की जलक्रीड़ा देखना ही हमारे वालयोगी का एकमात्र विनोद था। प्रायः हाथियों के झुण्ड इस वन में घूमा करते थे। एक झुण्ड का सरदार प्रायः भूरे रंग का होता था। सारे हाथी उसका अनुगमन करते थे। ये प्रायः व्यासदेवजी की मचान के पास जाने जलाशय में पानी पीने जाया करते थे। सरदार हाथी के पानी पी चुकने के पश्चात् अन्य हाथी अपनी प्यास बुझाया करते थे। इस वन में कई छोटी-छोटी पहाड़ियाँ थीं। जब कभी हाथी इनमें से किसी ढालू पहाड़ी पर से फिसल कर नीचे आ गिरते तो इन्हें देखकर हमारे चरित्रनायक बड़े प्रसन्न हुआ करते। रात के समय शेरों की गर्जना तथा हाथियों की चिंघाड़ से वन के सारे पशु-पक्षी भयभीत हो जाते थे किन्तु अहिंसा में प्रतिष्ठित हमारे वालयोगी वन में निर्भीक भाव से विचरण करते थे।

व्यासदेव कई मास तक योगी सत्यदेव के पास रहे। प्रतिदिन के अभ्यास से इनका आसन दृढ़ हो गया था। योगाभ्यास करते-करते जब श्रान्त हो जाते थे तब गायत्री तथा प्रणव जाप किया करते थे। भ्रूमध्य-ध्यान से एकाग्रता लाभ करते तथा सदैव अपने मन को शान्त रखते थे।

सत्यदेवजी ने एक बार दो-तीन दिन के लिए हरिद्वार में भीमगोटे जाने का विचार व्यासदेवजी पर प्रकट किया क्योंकि वहाँ पर उनके गुरुदेव का कभी-कभी पत्र उनके नाम पर आदेश रूप में आया करता था। व्यासदेवजी को भी हरिद्वार में आकर ठहरा मान हो गए थे और वे स्वामी हितानन्दजी से कुछ दिनों के लिए ही आज्ञा लेकर गए थे, अतः उन्होंने भी हरिद्वार जाने की उच्छा प्रकट की। इसलिए सत्यदेवजी उन्हें भी अपने साथ भीमगोटे ले गए।

कजली वन से पुनः मोहन आश्रम गमन

सत्यदेवजी तथा व्यासदेवजी कजली वन में ग्यारह मास में हरिद्वार पहुँचे। सत्यदेवजी ने भीमगोटे वाले हलवाई में अपने पूज्य गुरुदेव का पत्र प्राप्त किया जिस में आदेश दिया गया था कि अब कठोर तपश्चरण में इन्द्रियो और अन्तःकरण की पवित्रता साध लेने के उपरान्त तुम मुझसे विज्ञान सीखने के अधिकारी बन गए हो, अतः तुम तुरन्त चले आओ, जिससे तुम्हें आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त हो सके। यह पत्र सत्यदेवजी ने व्यासदेवजी को भी पढ़ाया। उन्हें आत्म-विज्ञान सीखने की उत्कट अभिलाषा थी। उसी उद्देश्य में अपने पारिवारिक मुख, भोग और आराम को त्यागकर वे चले आये। उन्होंने हाथ जोड़ कर साथ चलने की आज्ञा माँगी किन्तु सत्यदेव ने आने गुरुदेव ने आज्ञा प्राप्त किए बिना ब्रह्मचारी जी को अपने साथ ले जाना उचित नहीं समझा। उन्हें बड़ी निराशा हुई।

स्वामी हितानन्दजी से भेंट—व्यासदेवजी निराश होकर अब मोहन आश्रम चले गए। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर बड़ा कुश हो गया था। गाल पिचक गए थे। आँखों में खट्टे पड़ गए थे। बाल बह गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर आश्रमवासियों को महान् आश्चर्य हुआ। व्यासदेव अध्ययन छोड़कर योग सीखने चले गए थे अतः अत्यन्तशील विद्यार्थियों ने उनका बड़ा उपहास किया किन्तु, योगानुसंगियों ने उनके तप और योगाभ्यास की भूरि-भूरि प्रशंसा की। व्यासदेव विद्यालय के अध्यापक हितानन्दजी के पास गए। सादर प्रणाम करके विद्यालय में पुनः प्रवेशार्थ प्रार्थना की। वे उनसे बड़े प्रसन्न थे। उनकी योग-निष्ठा, अध्ययन-शीलता, तपश्चर्या, वैराग्य-भावना तथा सत्यराज्यतादि गुणों में बड़े प्रभावित थे। अतः उन्हें विद्यालय में मर्त्य प्रविष्ट कर लिया और नानू रामजी को उन्हें रत्नपूर्वक पढ़ाने का आदेश दिया। स्वामी हितानन्दजी ने व्यासदेवजी को ब्रह्मचारी सत्यव्रत के पास ठहरा दिया। व्यासदेवजी ब्रह्मचारी जी ने पहिले से ही परिचित थे। उनके साथ ही योगाभ्यासादि किया करने थे। अब फिर मोहन आश्रम में आने के बाद उनके साथ गंगा के किनारे जाकर पूर्ववत् कट-कट घण्टे योग-साधना करने लगे। सत्यव्रत में लघुकीमुदी तथा पञ्चतन्त्र विचारना प्रारम्भ कर दिया। नानू रामजी उस समय सिद्धान्तकीमुदी तथा माटिन्य में जो ग्रन्थ विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे वही व्यासदेवजी भी पढ़ने लगे।

स्वामी रामानन्दजी का पत्र—व्यासदेवजी ने संस्कृतान्वयन तथा योग सीखने के उद्देश्य में अपने गृह-त्याग किया था तबसे स्वामी रामानन्द तथा अन्य किसी को अपना कोई समाचार नहीं दिया था। यह अपनी लक्ष्यपूर्ति पर डटे हुए थे। चट्टान के सदृश अटल थे। उनके माता-पिता को यदि उनके निवास का पता लग जाता तो

वे आकर इन्हे वापिस घर ले जाते । इसी भय से इन्होंने अपना परिचय किसी को नहीं दिया । यही कारण था कि इन्होंने अपने प्रारम्भिक गुरु स्वामी रामानन्दजी महाराज को कभी कोई पत्र नहीं लिखा । स्वामीजी महाराज बालक व्यासदेवजी की धर्मनिष्ठा, सस्कृत के प्रति रुचि, परिश्रमशीलता, सहानुभूति, समवेदना, कर्तव्य-पालन और जापादि से बड़े प्रमत्त थे और उससे बड़ा स्नेह करते थे । जबसे इन्होंने गृह-परित्याग किया था तब से ही वे इनका पता लगाने के लिए बड़े चिन्तित रहा करते थे । इन्होंने डधर-उधर सर्वत्र उनकी खोज की । कई स्थानों पर पत्र लिखे । बहुत परिश्रम के पश्चात् वे अपने प्यारे शिष्य व्यासदेवजी का पता लगाने में सफल हो गए । उन्होंने मोहन आश्रम के पते से इन्हे पत्र लिखा और उनकी योग-निष्ठा, सस्कृताध्ययन, स्वास्थ्य और निवासादि के विषय में सब हाल पूछा और आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहायता भेजने के लिए लिखा । ब्रह्मचारी व्यासदेवजी ने सस्कृत, व्याकरण और साहित्य का पर्याप्त अध्ययन कर लिया था । सस्कृत लिखने और बोलने का अभ्यास खूब हो गया था । अतः अपने गुरुदेव के पत्र का उत्तर सस्कृत में ही दिया । अपना सारा वृत्तान्त लिखने के पश्चात् निवेदन किया कि मुझे इस समय आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है । मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि आप ऐसा उपाय करें जिससे मेरे माता-पिता, सम्बन्धियों तथा अभिभावकों को मेरे विषय में कुछ भी ज्ञात न हो सके । यदि उन्हें मेरे हरिद्वार रहने का किसी तरह पता चल गया तो वे मुझे तग करेंगे । मेरे अध्ययन और योगाभ्यास में बाधा डालेंगे और मभव है मुझे वापिस घर ही ले जाए ।

व्यासदेवजी के पिता का हरिद्वार आगमन—भ्रमण करते हुए स्वामी रामानन्दजी एक दिन व्यासदेवजी के पिताजी के घर पहुँच गए । माता ने स्वामीजी को प्रणाम किया और आतुर तथा व्याकुल होकर अपने पुत्र के लिए करुण-क्रन्दन तथा विलाप करने लगी । अनेक उलाहने देकर उसने कहा —

‘महाराज मैंने सदैव महात्माओं को दयालु और सहानुभूतिपूर्ण पाया है किन्तु आपका हृदय बड़ा कठोर है । आपने मेरे दुलारे पुत्र को मुझसे छीना है । आपने पुत्र को माता से विलग किया है । आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि पुत्र के विछोह में माता को कितना दुःख होता है । आप मातृ-हृदय से परिचित नहीं । आपसे प्रेरणा पाकर ही मेरे प्यारे पुत्र ने गृह-परित्याग किया है । आपने मेरे बच्चे को मेरी गोद से छीना है । उसे दर-दर का भिखारी बनाया है । न जाने वह कहा है ! क्या खाता है ! कहा रहता है ! शीतकाल में कुछ ओढ़ने-विछाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है । हाय ! किस प्रकार से सर्दी की रातों मेरा बच्चा बिताता होगा ! जब से वह गया है मैंने कभी पेट भर कर भोजन नहीं किया और अब भी जब तक आप उसे मुझे लाकर नहीं देंगे मैं अन्न नहीं खाऊँगी और विलाप करके मर जाऊँगी, पापाण-हृदय स्वामी जी ! आप जाओ और मेरे बालक को मुझे लाकर दो ।”

स्वामीजी माता का विलाप सुनकर द्रवीभूत हो गए और उसे विश्वास दिलाया कि तुम्हारा पुत्र सकुशल और सानन्द है और सस्कृताध्ययन कर रहा है । तुम व्यथित और व्याकुल मत हो ।

माता की दयनीय दशा को देखकर स्वामीजी महाराज का हृदय दयार्द्र हो गया और उमते बार-बार प्रार्थना करने पर व्यासदेवजी के पिता और दो अन्य सज्जनो को साथ लेकर स्वामी रामानन्द हरिद्वार पहुँचे। मोहन आश्रम में जाकर स्वामी हितानन्दजी से व्यासदेवजी के विषय में पूछ-ताछ की। यह जानकर कि ब्रह्मचारी व्यासदेवजी साधना के लिए गंगा के तट पर गए हुए हैं वे सब वहाँ पहुँचे। गंगा के तट पर ब्रह्मचारी जी एक वृक्ष के नीचे नेत्र बन्द करके ध्यानावस्थित होकर बैठे हुए थे। स्वामी रामानन्द, व्यासदेवजी के पिता और अन्य दो सज्जन ध्यानावस्थित व्यासदेवजी को देखकर उनके पास ही गटे होकर वार्तालाप करने लगे किन्तु उस कोलाहलपूर्ण वार्तालाप में व्यासदेवजी की समाधि नहीं टूटी। यह देखकर स्वामीजी ने व्यासदेवजी के पिता से कहा कि देखो कैसी कड़ी समाधि है। कैसे एकान्त स्थान में साधना करने आया है। भगवद्साधना में ऐसा मग्न है। वातावरण का उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। उस समय वह समार के भोगों से हँस नमक खा रहा है। प्रभु के प्रेम और आनन्द में चिंतोड़ हो रहा है। यह अब लौकिक नश्वर भोग-विलास में नहीं फँस सकता। आप उसे घर ले जाने की चेष्टा मत करो। आप उस पुत्र को भगवदर्पण कर दें। आपके अन्य कई पुत्र हैं, आप उन्हीं में सन्तोष करें। उमी अवसर पर आसपास में बड़ा जन-तोनाहल होने लगा। उसमें बालब्रह्मचारी जी की समाधि तो टूट गई किन्तु समाधि का समय पूरा नहीं हुआ था। अभी आठ नहीं बजे थे, अतः आगे बन्द करके समाधिस्थ अवस्था में बैठे रहें। जब स्वामीजी ने देखा कि बालक की समाधि भग नहीं हो रही है तो उनके पिता को ज्ञान और वैराग्य के सम्बन्ध में उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। समाधिस्थ बालक भी उस उपदेश का श्रवण करता रहा। जब आठ बजे चले तब व्यासदेवजी अपने आसन में उठे और पास गटे हुए अपने गुरुदेव तथा पिता को प्रणाम किया। गुरु तथा पिता दोनों ने उनको आलिंगन करके प्यार किया और आशीर्वाद दिया। पुत्र को देखकर पिता ने बड़ा विलाप किया। उसकी अश्रुवारा बह निकली। पिता और पुत्र के मिलाप ने एक अपूर्व दृश्य उपस्थित कर दिया। नाग नातावरण द्रवीभूत हो गया। ऐसा मालूम होता था मानो मारी प्रकृति पिता के साथ मिलकर गदन कर रही है और उसके साथ समवेदना प्रकट कर रही है।

गंगाजी के किनारे ने पुत्र को लेकर सभी मोहन आश्रम में स्वामी हितानन्द के पास पहुँचे। स्वामी रामानन्दजी ने उनसे कहा कि व्यासदेवजी घर में भाग आये हैं उनका पिता उन्हें लेने आए हैं। हितानन्दजी ने कहा, "यहाँ पर जो विद्यार्थी आते हैं उनके भोजन, वस्त्र और निवासादि की यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाती है। उन्हें विद्याभ्यास करवा कर विद्वान् बनाने का प्रयत्न किया जाता है। उनके नैतिक धरातल को उन्नत किया जाता है। हम किसी को यहाँ पर घर से निताल कर नहीं लाते हैं आप उसे ले जाना चाहते हैं तो ले जाएँ। व्यासदेवजी जो पास ही गटे थे विलम्बपूर्वक बोले, "मैं घर जाना नहीं चाहता। वहाँ पर ममकृत पहने और योगाभ्यास करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि होती तो मैं घर में भागता ही नहीं।" स्वामी रामानन्द और व्यासदेवजी के पिता ने विश्वास दिनाया कि वे एक ममकृत पाठशाला चोलेंगे और ममकृत पहने की सब व्यवस्था कर देंगे। उस पर व्यासदेवजी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। आश्रम का एक

और विद्यार्थी भी व्यासदेवजी के साथ हो लिया। हरिद्वार से धर्मदेव नामक एक सस्कृत के विद्वान् को ४०) मासिक पर सस्कृत पढ़ाने के लिए वे साथ ले गए।

व्यासदेवजी का घर पर पुनरागमन

व्यासदेवजी ने विवश हो कर इस पुनरावर्तन को स्वीकार तो कर लिया था किन्तु सदैव मानसिक चिन्ता में डूबे रहते थे। उन्होंने अपने पिताजी से हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि वह घर पर नहीं रहेगे। या तो वह स्वामी रामानन्दजी के पास रहेगे या अपने उद्यान में। पिताजी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और कहा, “तुम यहाँ से तो चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसा ही सब प्रबन्ध कर दिया जाएगा। व्यासदेवजी और उनके पिताजी आदिक सबने स्वामी हितानन्दजी से जाने की आज्ञा प्राप्त की और उन्हें कुछ रुपये भेंट रूप से प्रदान किए। स्वामीजी ने सम्मान-पूर्वक सबको विदा किया। हरिद्वार से चलकर सब तीन दिन में घर पहुँचे। व्यासदेवजी की माता उन्हें देखकर फूट-फूटकर रोई, बड़ी आतुर और व्याकुल हुई। चिरकाल तक रुदन करती रही। बालक को गोद में लिया, उसका आलिंगन किया और बार-बार मुख चुम्बन किया। उसके साधना और तप के परिणामस्वरूप कृष्ण शरीर को देखकर बड़ी दुःखी हुई। पास-पड़ोस के लोगो को जब व्यासदेव के आगमन का समाचार मिला तब सब अपना-अपना कार्य छोड़कर वहाँ एकत्रित हो गए। उनमें में किसी ने उसकी भर्त्सना की, किसी ने उसे डाटा फटकारा, किसी ने सहानुभूति का प्रदर्शन किया, किसी ने आलिंगन करके प्यार किया, किसी ने कहा कि अब जाने का नाम मत लेना और बहुतों ने उसका उपहास किया। इसके अनिर्वित्त किसी ने कहा, “अब यह वेदों का विद्वान् बनकर आया है।” किसी ने कहा कि अब व्यासदेव बड़ा योगी बन गया है। व्यासदेवजी बड़े लज्जित हुए और मूकवत् सब बातें मुनते रहे। इन लोगो के बहुत समझाने-बुझाने पर माता ने कई दिनों बाद पुत्र के आने पर भोजन किया।

स्वामी रामानन्द के आश्रम में अध्ययन की व्यवस्था—व्यासदेवजी स्वामी रामानन्दजी के पास गए और निवेदन किया कि घर पर मुझे लोग बहुत तंग करते हैं अतः मेरा अध्ययन वहाँ नहीं हो सकता। आपसे प्रार्थना है कि आप पण्डित धर्मदेवजी शास्त्री को अपने पास बुला लें और यही पर एक पाठशाला की व्यवस्था कर दें। स्वामी रामानन्दजी ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने आश्रम पर ही एक पाठशाला की स्थापना कर दी। चार अथवा पाँच अन्य विद्यार्थी भी वहाँ आकर व्यासदेवजी के साथ अध्ययन करने लगे। लगभग बीस दिन तक यह कार्यक्रम सुचारुरूपेण चलता रहा। एक दिन पण्डितजी ने स्वामीजी से १४ या १५ दिवस के लिए हरिद्वार जाकर अपने परिवार की व्यवस्था करने के लिए जाने की इच्छा प्रकट की और विश्वास दिलाया कि वे घर का पूर्ण प्रबन्ध करके यहाँ आकर स्थायी रूप से रहने लगेगे। पण्डितजी के चले जाने के पश्चात् से पठन-पाठन बन्द हो गया। व्यासदेवजी को बड़ी चिन्ता हुई पर कर क्या सकते थे। अब उन्होंने अपना सारा समय साधना, अभ्यास, जाप और ध्यान में लगाना प्रारम्भ कर दिया।

माता को उपदेश—व्यासदेवजी की माता स्वामी रामानन्दजी के आश्रम में प्रातः नित्य ही उनसे मिलने आया करती थी और कहा करती थी, “बेटा, तुम्हारे

पढ़ने की व्यवस्था तुम्हारी इच्छा के अनुरूप कर दी गई है। अब तुम घर से भागकर कहीं अन्यत्र मत जाना। तुम तीन वर्ष के बाद घर आए हो। यह समय तुम्हारे वियोग में विलाप करके व्यतीत किया है। तुम बड़े पापाण-हृदय हो। तुम्हें अपनी माता, पिता तथा भाई-बहिनो के प्रेम का कभी स्मरण नहीं हुआ। मेरी आतुरता तथा व्याकुलता, मेरे रोने और चित्तलाने और मेरे दुःख तथा दर्द का तुम्हें तनिक भी ध्यान नहीं आता। मेरे और भी सन्तान हैं किन्तु जितना मोह और ममता मेरी तुझमें है इतनी अन्य किसी में नहीं है। बेटा ! अब मुझे तुम छोड़कर कभी मत जाना।”

माता प्रायः इसी प्रकार की बातें नित्य व्यासदेवजी को मुनाया करती। व्यासदेवजी ने इन बातों से तग आकर एक दिन माता ने कहा, “आप नित्यप्रति यहाँ न आया करें। इसमें मेरे कार्य में विक्षेप होता है और पढ़ने में भी बाधा उपस्थित होती है। मेरी सम्प्रति अध्ययन तथा ईश्वर-भक्ति में बड़ी रुचि है। घर में रहकर ये दोनों ही कार्य असंभव हैं क्योंकि पिताजी को ये पसन्द न थे। यदि मेरे सम्प्रति अध्ययन की ठीक-ठीक व्यवस्था हो जाती, मुझे स्वामी रामानन्दजी के सत्संग से न रोका जाता, और मुझे यथानियम जाप तथा ध्यान की आज्ञा मिल जाती तो संभवतः मैं गृह-त्याग कर अन्यत्र न जाता। यह कोई निन्दनीय कार्य तो था नहीं। मैं तो अपना अधिक समय पढ़ने और जाप तथा ध्यान में ही व्यतीत करना था। इसमें तो परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि ही होती। अपने पुत्र को भगवदाराधन में तत्पर देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए था और कुल को गौरवान्वित समझना चाहिए था। मैं अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील हूँ। आपलोग भी इसमें अपना कल्याण समझना चाहिए। यह समार नाशवान है। इसके विषयोपभोग मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। ये सब अनित्य हैं। शाश्वत रहने वाले नहीं हैं। अनित्य विषयों से अनुराग श्रेयस्कर नहीं है। इनका परित्याग करना ही उचित है। प्रायः सभी महानात्माओं ने गृह-परित्याग करके साधना तथा तपस्या और अपनी विद्वत्ता से ससार का कल्याण किया और स्वयं अमरत्व को लाभ किया है। महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी अकराचार्य तथा महर्षि दयानन्दादि महापुरुषों ने घर तथा परिवार के ममत्व का परित्याग करके ही ससार का उद्धार किया है। नवीन चेतना का प्रसार किया है। धर्म, देश और जाति की रक्षा की है। ससार को नई विचारधारा और नया सदेश दिया है। मनुष्य वह है जो किसी उच्च लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीवित रहता है और जो इसी जन्म में आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त करता है, अन्यथा माताजी ‘मृतो को वा न जायते।’ सदैव श्रेय-मार्ग ही श्रेयस्कर है, प्रेय नहीं। आप मुझे प्रेय-मार्ग पर घसीटकर ले जा रही हो। मुझे कल्याणकारी श्रेय-मार्ग पर चलने के लिए कटिबद्ध होने दो। आप देवी मदालसा को क्यों भूल गईं जिसने अपने पुत्र को पालने में अध्यात्म का पाठ पढ़ाया था और जब वह अपने बाल-स्वभाव के कारण रोया तो उसने कहा था, ‘शुद्धोऽसि शुद्धोऽसि निरजोऽसि समारमायापरिवर्जितोऽसि।’ माताजी, आज मैं आपसे इसी प्रकार के उपदेश की इच्छा करता हूँ। आप भी माता मदालसा की तरह मुझे अध्यात्म का उपदेश देकर इस पथ पर अग्रसर करें। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य-व्रत को धारण करने की प्रतिज्ञा की है और श्रेय-पथ पर चलने का मेरा दृढ़ निश्चय है। इसी पथ का अधिक वनने में मेरा और आपका कल्याण साधन होगा। यदि आपका आशीर्वाद

इस कार्य में मुझे प्राप्त हुआ तो मैं अपने को धन्य समझूँगा। मैं जानता हूँ यह मार्ग कठिन है। इसी के लिए उपनिषद् में कहा है, 'क्षुरम्य वारा निजिता दुरन्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति।' पर आपका आशीर्वाद सब कठिनाइयों को दूर कर देगा और मेरा पथ प्रगस्त हो जाएगा।"

अपने पुत्र के वार्तालाप से माता बड़ी प्रभावित हुई और उसे आलिंगन करके आशीर्वाद दिया और उसके मार्ग में कटकस्थान न बनने के लिए वचन दिया। किन्तु उससे कहा कि वह वही रहकर संस्कृत पढ़े और ईश्वर-भक्ति करे। व्यासदेवजी ने दुःखी माता को ढाढस बघाया और कहा कि जब तक कोई विशेष विघ्न उपस्थित न होगा तब तक वह गृह-त्याग नहीं करेगा।

इसके बाद व्यासदेवजी ने माता को भगवद्गार्थना का उपदेश दिया और निवेदन किया कि उनकी और पिताजी की अब वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की आयु है। इस आश्रम में प्रवेश पाकर आप दोनों को ईश्वरभक्ति में समग्न रहना चाहिए। पुत्र की उपदेशप्रद बातों को सुनकर माता बड़ी प्रफुल्लित हुई और घर लौट गई।

घर जाकर उसने अपने पुत्र-पुत्रियों तथा बन्धुओं और पाम-पडोस में व्यासदेव की भूरि-भूरि प्रशंसा की और उन सबमें उसमें मिलने जाने की प्रेरणा दी।

पारिवारिक स्त्रियों का दर्शनार्थ आगमन—ब्रह्मचारी व्यासदेवजी रात्रि के दो बजे ही उठकर ध्यान में बैठ जाया करते थे। लगभग ग्यारह घण्टे तक ध्यान, जाप तथा योगाभ्यास किया करते थे। इनके वागीचे में एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष था। इसकी गाखाएँ और प्रशाखाएँ भूमि तक फैली हुई थी। इनमें एक गुफा-सी बन गई थी। धूप इसमें नहीं आती थी और वायु भी कम आती थी, जिससे व्यासदेवजी के ध्यान और अभ्यास में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती थी। वे प्रायः सारा दिन इसी गुफा में रहते थे, केवल स्वामी रामानन्दजी के सत्संग में और पढ़ने के लिए जाते थे और रात्रि को सोने के लिए भी मकान पर चले जाते थे। ये केवल चार घण्टे ही शयन करते थे। यह वालयोगी जी अपने बाल्यकाल से ही एकान्तप्रिय थे। जन-सपर्क से ये बड़े घबराते थे। सारा समय चिंतन और ध्यान में ही व्यतीत करते थे। इसीलिए घर से दूर एक वागीची में रहते थे जिससे अभ्यास में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। एक दिन सुबह के दस बजे इनके परिवार की कुछ महिलाएँ इनके दर्शन करने के लिए वागीची में आईं। उस समय ये ध्यानावस्थित थे। इन देवियों के कोलाहल से उनका ध्यान भग्न हो गया। यह इस अचानक शोर से घबरा उठे किन्तु ध्यान की स्थिति में ही बैठे रहे। इनकी सम्बन्धिनी महिलाओं ने इनका बड़ा उपहास किया और अनेक उलाहने दिए, किन्तु व्यासदेवजी पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे निस्तब्ध भाव से बैठे रहे। कुछ समय के पश्चात् व्यासदेवजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना के मंत्र पढ़े और भगवान् से प्रार्थना करके अपना अभ्यास समाप्त कर दिया। जो देवियाँ वागीची में आई थीं वे सब चुपचाप व्यासदेवजी की प्रार्थना सुनती रही और वे बड़ी प्रभावित होकर वहाँ से गईं।

आगन्तुक देवियों को उपदेश—इनमें से कई देवियों ने व्यासदेवजी से भक्ति, ईश्वर तथा गृहस्थ धर्म तथा ईश्वर के प्रति गृहस्थियों के कर्तव्यादि के सम्बन्ध में

अनेक प्रश्न पूछे । सबके प्रश्न पूछ लेने के पश्चात् उन्होंने सबके प्रश्नों का एक साथ उत्तर दिया । ईश्वर सर्वव्यापक है । सभी स्थानों पर उसे प्राप्त किया जा सकता है । यदि तुमसे पूछा जाए कि दूध में मक्खन किस स्थान पर निहित है तो आप में से कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती कि वह कहाँ पर है, किन्तु दूध में मक्खन है अवश्य । वह दीखता नहीं क्योंकि उसको पाने के लिए जिस साधन की आवश्यकता है उसका प्रयोग नहीं किया गया है । मक्खन को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम दूध को जमाया जाता है, फिर उसका मथन किया जाता है । तब मक्खन की प्राप्ति होती है । इसी प्रकार से सर्वव्यापक भगवान् को पाने के लिए बड़ी साधना, तप, तितिक्षा और निष्ठा की आवश्यकता है । पहिले ध्यान और समाधि करो, तभी उसे प्राप्त कर सकोगी । राजा भर्तृहरि ने राजसी ठाठवाठ, सुखसमृद्धि, भोगविलास और गगनचुम्बी प्रासादों का परित्याग करके परमयोगी बनकर पारब्रह्म को प्राप्त किया था । आचार्य शंकर, महर्षि दयानन्द, गुरु नानकदेव, एकनाथ, नामदेवादि महापुरुषों ने अपना सर्वस्व त्यागकर, घर के सब सुखों को तिलाजलि देकर चित्तन और समाधि के द्वारा भगवद्राप्ति की । तुम्हें गीरा का नाम तो स्मरण होगा । वह उदयपुर की रानी थी । राज-महलो में उसका पालन-पोषण हुआ था और राजमहलो में ही रही थी, किन्तु उसने ईश्वर की प्राप्ति के लिए महलो के सभी सुखों का हसते-हसते परित्याग किया । राजसी सुख-समृद्धि और धनैश्वर्य की किञ्चिन्मात्र भी परवाह नहीं की । वह गगनचुम्बी अट्टालिकाओं से बाहिर निकली और वृन्दावन के कुजों और गलियों का राज-प्रासादों की अपेक्षा अधिक मान किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया । घर में तुम लोगों से सदा घिरे रहने के कारण साधना में बाधा उपस्थित होनी थी इसीलिए मैंने घर का त्याग किया था । एक महिला ने पूछा था कि गृहस्थियों का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है । उसका उत्तर देते हुए व्यासदेवजी ने कहा कि गृहस्थियों को अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए । उत्तरदायित्व को समझना चाहिए । सब सुखों के दाता जगदीश्वर को सदैव स्मरण रखना चाहिए । सब सुखोपभोग को उसका प्रसादरूप मानकर भोगो । यह नगार नागवान् है । उसके सब पदार्थ नश्वर हैं । यह शरीर अनित्य है । जिसने उस नगार में जन्म लिया है उसका मरण भी अवश्यम्भावी है । इसीलिए भगवान् कृष्ण ने “जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्” का उपदेश दिया है । तुम लोग गससर में अन्यधिक आसक्ति मत रखो । साय-प्रातः भगवद्भजन और साधना करो । पन महायज्ञों का यथावत् अनुष्ठान करो । पतिव्रत धर्म का सदा पालन करो । यह उपदेश सुनकर वे बड़ी प्रभावित हुईं और उन्होंने उनका जो उपहास और भर्त्सना की थी उसपर उन्हें बड़ा पश्चान्नाप हुआ । व्यासदेवजी के लिए जो भोजन वे लाई थी उसे देकर क्षमा-याचना करती हुई वहाँ से चली गईं । व्यासदेवजी ने उन्हें आदेश दिया कि अब वे भविष्य में वहाँ आने की कृपा न करे क्योंकि इससे उनकी साधना और अभ्यास में बाधा उपस्थित होती थी ।

व्यासदेवजी का पुनः गृह-त्याग

सामारिक पाशों में न फसना—एकान्तप्रिय, योगनिष्ठ और तपश्चर्यापरायण व्यासदेवजी का गससरी लोगों में निवास करना असंभव था । माता-पिता उसे गससर के मायाजाल में फसाना चाहते थे । लीकिकता के कड़े पाश में बाधकर उसे एक

ससारी जीव वना देना चाहते थे। भाई-बधुओं तथा सगे सम्बन्धियों की ममता में फसा देने की उनकी उत्कट अभिलाषा थी। महात्मा बुद्ध के तीव्र वैराग्य के प्रवाह में बाध लगाने के लिए महाराजा शुद्धोवन ने उन्हें विवाह के बधन में बाधना चाहा था किन्तु यह बधन उन्हें बाध न सका और वे अपनी पत्नी यशोधरा और बालक राहुल को रात में सोता छोड़कर, ससार में दुःख क्यों है, इस दुःख का कारण क्या है, तथा इसका नाश करके प्राणी-मात्र को किस प्रकार से सुखी बनाया जा सकता है, इसके अन्वेषण के लिए चल पड़े थे। महर्षि दयानन्द के पिता भी उन्हें इसी प्रकार के बधन में बाधकर उनसे सासारिक जीवों की भाँति जीवन व्यतीत करवाना चाहते थे, किन्तु वे उन्हें इस जटिल पाश में फसाने में सफल न हो सके थे। आचार्य शंकराचार्य, कुमारिलभट्ट तथा महावीर वर्धमान के अभिभावक भी उन्हें ससार के कल्याण के मार्ग से च्युत नहीं कर सके थे। हमारे चरितनायक व्यासदेव, जो आगे चलकर नवीन पावन परम्पराओं के प्रवर्तक, नूतन दार्शनिक विचारधाराओं के संस्थापक और धार्मिक क्षेत्र में नवयुग के निर्माता बने, उन्हें मायाजाल में फसाना असंभव था। दुःखनिवृत्त्यर्थं ससार को योगनिष्ठ बनाना, योग-परम्पराओं की स्थापना करना, तथा कर्त्तव्यविमूढ तथा पथभ्रष्ट ससार के कर्त्तव्य की रेखाओं को प्रकाशित करके उन्हें कर्त्तव्य-पथ पर आरूढ़ करना जिन्होंने अपना जीवन-लक्ष्य बना लिया हो, भला वे बालक किस प्रकार से सासारिक सुखों को महत्ता दे सकते थे और माता-पितादि की ममता में फस सकते थे। व्यासदेवजी के पिता उन्हें सस्कृताध्ययन तथा साधनादि का प्रलोभन देकर घर पर ले आए थे। सस्कृत पढ़ाने के लिए एक शास्त्री अध्यापक की व्यवस्था भी कर दी गई थी और उनकी इच्छा के अनुरूप ही उनके निवास का प्रबन्ध घर से दूर अपने उद्यान में कर दिया गया था। किन्तु धर्मदेव शास्त्री छुट्टी लेकर अपने घर की व्यवस्था करने गया। कितने ही दिन व्यतीत होगए, वह लौटा ही नहीं। सस्कृताध्ययन बन्द होगया। उद्यान में भी कोई न कोई भाई-बहिन तथा परिचित लोग आकर साधना-जापादि में बाधा पहुँचाते रहते थे। इससे वे घबरा उठे और इस बधन से मुक्त होकर पुनः गृह-त्याग की योजना बनाने लगे।

स्वामी रामानन्दजी से परामर्श—एक दिन भोजन करने के उपरान्त व्यासदेवजी स्वामी रामानन्दजी के पास गए और निवेदन किया कि आपकी आज्ञा से मैं घर आ गया था। मुझे यह विश्वास दिलाया गया था कि मेरे सस्कृताध्ययन तथा साधना की व्यवस्था सन्तोषप्रद रूप से कर दी जाएगी किन्तु पंडित धर्मदेवजी का यहाँ पर मन नहीं लगता। उन्हें अपने पारिवारिक जनो की चिन्ता घेरे रहती है। उनकी छुट्टी भी अब समाप्त हो गई है किन्तु वे अभी तक लौटे नहीं हैं। उनका लौटना कुछ अनिश्चित सा ही मालूम होता है। मुझे अब विश्वास नहीं है कि सस्कृत पढ़ने की कोई और व्यवस्था हो सकेगी। प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यानादि की साधना में नित्य नई बाधाएँ उपस्थित हो रही हैं। सारा दिन कोई न कोई उद्यान में मिलने के लिए आता रहता है। कभी-कभी बहुत से लोग मिलकर भी आ जाते हैं और सारे उद्यान में इतना कोलाहल मचाते हैं कि मेरी साधना भग्न हो जाती है। ये लोग घंटों वहाँ पर बातें करते रहते हैं। जब मैं उनसे बातचीत नहीं करता तो वे परस्पर बातें करने लगते हैं और जब मैं उनसे जाने के लिए निवेदन करता हूँ तो वे नाराज हो जाते हैं। इस

प्रकार मेरे अमूल्य समय का एक बहुत बड़ा भाग प्रतिदिन व्यर्थ जाता है। इसलिए मेरा विचार अब पुनः गृह-परित्याग का हो रहा है। मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आ गया था। मैं पहिले से ही इस बात को समझ गया था कि पिताजी केवल मुझे वापिस घर ले जाने के लिए पढाई और साधना की व्यवस्था करने की बातें करने हैं किन्तु उनसे यह बन न सकेगा। स्वामीजी को व्यासदेवजी के विचार मुनकर प्रथम तो दुःख हुआ और कहने लगे मैं तो मोहन आश्रम में तुम्हारे अध्ययन तथा साधना की व्यवस्था देखकर बड़ा सन्तुष्ट था किन्तु तुम्हारी माता ने बहुत दिनों से तुम्हारे वियोग में अन्न छोड़ रखा था। अर्हतिश तुम्हारी चिन्ता करती थी, आतुर और व्याकुल रहती थी, सदा विलाप करती रहती थी, बड़ी कृश हो गई थी। उसकी दयनीय दशा को देखकर मेरा दिल द्रवित हो गया और मैं तुम्हारे पिता के साथ तुम्हें लेने के लिए हरिद्वार चला गया। लोग तुम्हारे योगाभ्यास की साधना में बाधा उपस्थित करते हैं यह जानकर मुझे बड़ा दुःख हुआ है। मेरी यह अभिलाषा है कि तुम एक महान् योगी बनकर दुनिया को दुःख से मुक्त करो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ और तुम्हारे श्रेय की प्रभु ने प्रार्थना करना हूँ। यदि संस्कृत पढ़ाने की कोई व्यवस्था दूसरी हो भी जाए तो भी यहाँ तुम्हें शान्ति नहीं मिल सकेगी। तुम्हारे माता-पिता को यह शक्त है कि कहीं तुम नाथु न बन जाओ, इसीलिए तुम्हारी साधना में विभिन्न बाधाएँ उत्पन्न हो जा रही हैं और सभी तुम्हारे गृहस्थ में प्रवेश के लिए प्रयत्नशील हैं। तुम्हारी उन्नति घर के वातावरण में दूर रहकर ही हो सकती है।

स्वामी रामानन्दजी ने आज्ञा प्राप्त करके व्यासदेवजी ने उनसे निवेदन किया कि अब वह आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए कठिन साधना करेंगे और योगाभ्यास में मार्गदर्शन लाभ करने के लिए किसी महान् योगी की तलाश करेंगे। उनके सहपाठी मनुदत्त ने भी वापस मोहन आश्रम जाने का विचार किया।

व्यासदेवजी का पुनः हरिद्वार के लिए प्रस्थान

व्यासदेवजी ने अपने गृह-त्याग के विचार को किसी पर भी प्रकट नहीं किया। केवल स्वामी रामानन्दजी तथा उनके सहपाठी मनुदत्त ही को इनके डरावे का पता था। एक दिन रात को छिपकर स्टेशन पर आए और हरिद्वार का टिकट लेकर वहाँ पहुँच गए। मनुदत्त तो पूर्ववत् मोहन आश्रम में रहने लगा किन्तु व्यासदेवजी को अपने पिताजी के वहाँ उनकी तलाश में आ जाने का भय था। अतः उन्होंने मोहन आश्रम में रुटना उचित नहीं समझा। व्यासदेवजी ने मनुदत्त को समझा दिया था यदि उनके पिता उन्हें ढूँढने आएँ तो वह उनका पता न बताएँ। व्यासदेवजी ने अब हरिद्वार से कुछ मील दूर मन्तसरोवर जाकर कठिन तपस्या, साधना और योगाभ्यास करने का निश्चय किया।

व्यासदेव की खोज—व्यासदेव के चले आने के बाद घर में पूर्ववत् आतुरता और व्याकुलता छा गई। माता वातावरण शोक में आच्छादित हो गया। घर आया बेटा पुनः हाथ में निकल गया वह विचार सबको दुःखित कर रहा था। माता-पिता, भाई-बंधु सभी परस्पर एक दूसरे को उलाहना दे-देकर रुदन कर रहे थे। अब पिता ने पुनः हरिद्वार तथा उसके आसपास व्यासदेव को ढूँढकर घर वापिस लाने का दृढ़ विचार किया। बालयोगी व्यासदेवजी इस बात को जानते थे इसीलिए इच्छा होने पर भी वे अबकी बार मोहन आश्रम नहीं ठहरे और मन्तसरोवर चले गये थे। पिता

व्यासदेवजी के गृह-परित्याग से दूसरे या तीसरे दिन ही उन्हें ढूँढने के लिए मोहन आश्रम पहुँचे। वहाँ मनुदत्त से उनका पता लगाया पर व्यासदेवजी के आदेश के अनुसार उसने उनका कुछ भी पता नहीं बताया और निवेदन किया कि व्यासदेवजी तो किसी दिन बड़े भारी विख्यात योगी बनेंगे। वह किसी प्रसिद्ध योगी से योग सीखने के लिए उसकी तलाश में कहीं गए हैं। अब उनका पता लगाना बड़ा कठिन है। हिमालय में रहकर योगाभ्यास करने का उनका विचार है। आप उनके विचारों और उनकी स्थिति से परिचित ही हैं। अब आप उनको छोड़ दीजिए। वह आपके पास घर पर नहीं रहेंगे। उन्होंने ससार के बंधन काट दिए हैं। किसी प्रकार का सम्बन्ध अब उन्हें बाध नहीं सकता। वह सासारिक प्रलोभनों से बहुत ऊँचे उठ चुके हैं, अतः आप लौट जाइए और शान्तिपूर्वक अपने गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए। मनुदत्त ने पिता के आने की सूचना व्यासदेवजी को मन्सरोवर पहुँचा दी और वे मन्सरोवर और मावधान होगए।

कठिन तपश्चर्या का प्रारम्भ

ब्रह्मचारी व्यासदेवजी किसी बड़े योग्य योगी की ग्लो में थे। मन्सरोवर में कुछ दिन वास करने के पश्चात् वे इस ग्लो में निकल पड़े। मन्सरोवर में ऋषिकेश की ओर गंगा के किनारे-किनारे प्रस्थान किया। दस-पन्द्रह दिन तक हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में ही घूमते रहे। अभी घर में निकले तीन-चार वर्ष ही हुए थे। इसलिए भिक्षाचर्या करने में मकोच होता था। उनके पास कुछ रुपये थे जो वे अपने घर से ही साथ लाए थे। उन्हींमें अपना निर्वाह करते थे। भोजन केवल एक ही समय करना प्रारम्भ कर दिया था। अभी गेरुए वस्त्र धारण नहीं किए थे। उनके पास केवल एक कटिवस्त्र, एक कम्बल तथा दो पात्र थे। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच भ्रमण करते हुए कई सन्तों तथा महात्माओं के दर्शन लाभ हुए। उनमें से कऱ्यों से योग-सम्बन्धी विज्ञान के विषय में वार्तालाप हुआ किन्तु उनमें से कोई भी व्यासदेवजी की परीक्षा की कसौटी पर पास नहीं हुआ। उनमें से प्रत्येक उन्हें अपना चेला बनाना चाहता था पर व्यासदेवजी चेला बनना स्वीकार न करते थे। भला ऐसे-वैसे साधारण से सन्तों का चेला बनना उन्हें कैसे पसन्द आ सकता था। अब व्यासजी ने वीरभद्र के मंदिर के पास अपना आसन जमा लिया और गंगा के किनारे योगाभ्यास करने में तत्पर होगए। उन दिनों ऋषिकेश की आवादी बहुत कम थी। इसलिए यत्र-तत्र हाथी, बाघादि वन्य जानवर फिरा करते थे। सन्त और महात्मा लोग कोयल घाटी और भाडियो में निवास करते थे। व्यासदेवजी इनके दर्शन करने के लिए कभी-कभी वहाँ जाया करते थे किन्तु उन्हें कोई ऐसा योगी नहीं मिला जो इनका पथप्रदर्शन कर सकता। अब व्यासदेवजी ने वस्त्र पहिनना बहुत कम कर दिया। केवल कीपीन धारण किया करते थे। कभी ग्राटा, दालादि लेने यदि वस्ती में जाना पड़ता तो कटिवस्त्र धारण कर लेते थे। देहाध्यास को कम करने का प्रयत्न करते थे। बाल बहुत बढ़ गए थे। अब उनकी अवस्था एक अवधूत के समान होगई थी। चित्त में उदासीनता और वैराग्य की भावना सदैव बनी रहती थी। सारा समय जाप और ध्यान में ही लगे रहते थे। गंगा के किनारे पर घास और पत्तों की एक छोटी-सी कुटिया बना ली थी, उसी में रहा करते थे। पढ़ने-लिखने की यहाँ कोई विशेष व्यवस्था न

थी। केवल वैराग्यशक्त ही पढा करते थे। अब दाल-शाकादि बनाना भाररूप-सा मालूम होने लगा, अतः केवल दो रोटी बनाकर दोपहर के समय खा लेते थे। इन दिनों अधिकतर मौन ही रहते थे और आध्यात्मिक मस्ती के आनन्द में विभोर रहते थे। इस प्रकार एक वर्ष व्यासदेवजी ने जाप और ध्यान तथा योगाभ्यास में व्यतीत किया।

नीलकण्ठ गमन—उधर-उधर भ्रमण करते हुए तीन-चार महात्माओं के साथ व्यासदेवजी नीलकण्ठ महादेव चले गए। यह स्थान स्वर्गाश्रम से छ या सात मील की दूरी पर है। यह स्थान बड़ा एकान्त था और यहाँ का वातावरण भी बहुत शांत था। यहाँ पहुँचने का मार्ग बड़ा दुर्गम था। यहाँ पर हाथी, शेर, बाघ, चीते आदि हिंस्र जीव बहुत रहते थे। अकेले भ्रमण करना अत्यन्त कठिन था। जो सन्त इनके साथ नीलकण्ठ महादेव गए थे वे वापिस लौट गए परन्तु व्यासदेवजी निर्भय होकर वहीं रहने लगे। यहाँ पर उन्होंने आकार मौन धारण कर लिया था और तीव्र तपस्या प्रारम्भ कर दी थी। उन दिनों बाल इतने बढ गए थे कि इनकी जटाएँ-सी बन गई थी। अब वदन पर विभूति भी लगाने लग गए थे। यह आवश्यक भी थी क्योंकि वस्त्र धारण करना प्रायः त्याग ही दिया था। शीतकाल में विभूति लगाने से शीत से रक्षा हो जाती थी। अब इनका देहाभ्यास बहुत कम हो गया था किन्तु वैराग्य अभी पूर्णतया दृढभूमि नहीं हुआ था क्योंकि अभी भी भिक्षाचर्या करने में सकोच होता था और इसी लिए अपने पास भोजनार्थ कुछ रुपये रक्खे हुए थे।

पुनः कजली वन गमन—कजली वन में आवादी बहुत कम थी इसलिए व्यासदेवजी ने उस स्थान को प्रत्याहार, धारणा, ध्यानादि के लिए उपयुक्त समझा और यही आकर रहने लगे। स्वर्गाश्रम और नीलकण्ठ से लेकर गुरुकुल कागड़ी तक का सारा प्रदेश निर्जन-सा ही था। उस ब्रीह्म वन में घूमते-फिरते व्यासदेव कभी-कभी भयभीत हो जाया करते थे। किन्तु यहाँ रहने का उन्होंने दृढ निश्चय कर लिया था। वे सोचा करते थे कि मृत्यु तो एक न एक दिन आएगी ही लेकिन वह आएगी तब जब जीवन की अवधि समाप्त हो जाएगी, उसमें पूर्व नहीं। यदि किसी हिंस्र जीव के द्वारा मृत्यु ही प्रारब्ध में है तो फिर उससे भयभीत होने में भी क्या लाभ! इसलिए इसी वन में रहकर तपश्चर्या का अनुष्ठान क्यों न किया जाए। इन दिनों विल पकने प्रारम्भ हो गए थे। कन्द-मूल तरु भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते थे और कुछ थोड़े से सत्तू भी उनके पास थे। यहाँ पर चण्डी मन्दिर और चित्ला के बीच में एक जलस्रोत बहता था। उसमें थोड़ी-सी दूर एक पेड़ के नीचे व्यासदेवजी ने टहनियों और पत्तों की एक छोटी-सी कुटिया बना ली और उसके पास में धूनी लगा दी। अभी यहाँ निवास करते कुछ ही दिन हुए थे, एक रात्रि को जब वे समाधिस्थ होकर धूनी के पास बैठे थे तब उन्हें बड़े जोर की हाथी की चिंघाउ मुनाई दी। उनकी आख खुल गई। उन्होंने धूनी नेत्र कर दी और सामने में आते हुए हाथी को देखा। वह स्रोत से पानी पीकर आया और व्यासदेवजी की ओर बढ़ने लगा। धूनी में थोड़ी दूर पर आकर खड़ा हो गया।

हाथी से सामना—यह हाथी बड़ा बलवान था। वह अपनी सूँड से पानी निकालकर धूनी की ओर फेंकने लगा। व्यासदेवजी भी उससे लोहा लेने के लिए तैयार हो गए और निर्भीक भाव से उसके विरुद्ध डटे रहे। उन्होंने तुरन्त धूनी में से एक

जलती हुई लकड़ी उठाकर बलपूर्वक हाथी की सूड पर मारी। इससे हाथी कुछ पीछे हट गया और वहा से पुन अपनी सूड से धूनी पर पानी फेंकने लगा। इस पर व्यासदेवजी ने धूनी पर से दो लकड़ी और उठाकर हाथी की ओर फेंकी। वह वहा से भागकर पानी के स्रोत की ओर गया। व्यासदेवजी ने सोचा कि अब हाथी कहीं अन्यत्र चला गया है किन्तु वह थोड़ी ही देर में पुन वहा आया और पूर्ववत् धूनी पर पानी फेंकने लगा। इस पर व्यासदेवजी एक लम्बी-सी जलती हुई लकड़ी लेकर खड़े होगए और दूसरे हाथ से कई पत्थर हाथी पर मारे। पर छोटे-छोटे पत्थरों का हाथी पर क्या असर होता। वह बराबर पानी फेंकता ही रहा। अब व्यासदेवजी की धूनी आधी से भी अधिक बुझ चुकी थी। अब वह चिन्तित हुए और हाथी द्वारा अपनी मृत्यु निश्चित समझ ली। व्यासदेवजी विपत्ति में धैर्य रखना जानते थे और बड़े प्रत्युत्पन्नमति थे। जब हाथी की सूड का पानी समाप्त होगया और वह तीसरी बार पानी लेने गया तब मुअबसर देखकर व्यासदेव सब सामान नीचे छोड़कर एक ऊँचे वृक्ष पर चढ़ गये। हाथी सूड में पानी भरकर लाया। सारी धूनी बुझा दी। जो सामान उमें नीचे दिग्वार्ड दिया सब तोड़-फोड़ दिया। जिस कपड़े में सनू बंधे हुए थे उसे भी फाड़ दिया और सत्तू खागया। कम्बल और धोती को फाड़कर उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए किन्तु अभी भी उसका क्रोध गान्त नहीं हुआ। जिस वृक्ष पर व्यासदेव ने आश्रय लिया था हाथी उसकी टहनिया तोड़-तोड़कर उमें मारने लगा। अब व्यासदेवजी पेड़ की चोटी पर चढ़ गये। जब पेड़ की सब शाखाएँ और प्रशाखाएँ समाप्त होगई तब वह क्रुद्ध होकर पेड़ को ही बड़े वेग से बलपूर्वक हिलाने लगा। उसकी टक्करो से सारा वृक्ष कम्पायमान होगया पर व्यासदेवजी बड़ी दृढ़ता से उसपर बैठे रहे। प्रातः काल जब कुछ प्रकाश-सा हुआ तब वह हाथी उस वृक्ष को छोड़ दूर जंगल में चला गया। व्यासदेव प्रातः छः बजे पेड़ से नीचे उतरे और सारा सामान टूटा-फूटा पाया। अब व्यासदेवजी वचे-खुचे सामान को लेकर पुन कुनाऊ की ओर चले गये और वही पर आवादी में थोड़ी दूर निवास करके कई मास तक साधना की।

योगी स्वरूपानन्द से भेंट—वर्षा वीत चुकी थी। गीतकाल का समागम होने ही वाला था। कुनाऊ से व्यासदेवजी चण्डी पर्वत पर कुछ दिनों के लिए चले गए और वहा से गुरुकुल कागड़ी को देखने गए। इसको स्थापित हुए अभी थोड़े ही वर्ष हुए थे। इस भ्रमण के पश्चात् वह कनखल आकर चेतनदेव की कुटिया में रहने लगे। इस कुटिया के पास ही स्वामी स्वरूपानन्दजी रहा करते थे। व्यासदेवजी ने इनका सत्संग करना प्रारम्भ कर दिया। इन दिनों यह दिन में तीन घण्टे तक आसन और प्राणायाम करते थे तथा रात्रि को ध्यान योग का अभ्यास करते थे। स्वरूपानन्दजी ने व्यासदेवजी को ३-४ घण्टे प्रतिदिन अपने पास आने की प्रेरणा दी और कहा कि योग साधना के लिए युवावस्था सर्वोत्तम काल है। इसका सदुपयोग करो। व्यासदेवजी ३ घण्टे प्रतिदिन इनके पास जाकर आसन, प्राणायाम, और ध्यानयोग का अभ्यास किया करते। स्वरूपानन्दजी हठ-योग की बहुत-सी क्रियाएँ जानते थे। ये क्रियाएँ भी व्यासदेवजी ने इनसे सीखी और ४ मास तक प्रतिदिन इनसे योगाभ्यास सीखते रहे। इसके बाद स्वामीजी कही अन्यत्र कार्यार्थ चले गए और व्यासदेव को लौटने पर योगाभ्यास करवाने का वचन दे गए।

पुन सप्तसरोवर गमन—यहा पर सन्त रामदासजी रहते थे । ये बड़े पहुँचे हुए साधु थे । उनका शरीर पजाव का था । व्यासदेवजी ने इनकी ख्याति सुनी थी, अतः उनके दर्शनार्थ ये पुन सप्तसरोवर आए थे । सन्त रामदासजी लगभग १२ साल ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे । ये कई स्थानों पर रहकर कठिन तपस्या कर चुके थे । आजकल सप्तसरोवर में आकर तपश्चर्या प्रारम्भ की थी । उन्होंने अपना एक पैर रम्सी में रखकर उसके दूसरे सिरे को ऊपर वृक्ष से बाधकर लटका रखा था और दूसरे पैर के सहारे भूमि पर खड़े थे । जिस पैर को वृक्ष में लटकाया हुआ था वह मूँगकर एक पतली लकड़ी के समान हो गया था और दूसरा जिनके सहारे में वे खड़े रहते थे मूँग कर बहुत मोटा हो गया था । व्यासदेवजी पर उनकी कठोर तपस्या का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । इनके चित्त में उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति हो जाना स्वाभाविक ही था । इसलिए व्यासदेवजी ने इनके थोड़ी दूर ही जंगल में एक छोटी-सी कुटिया अपने निवास के लिए बना ली और नित्यप्रति उनके दर्शन और मत्सर्ग के लिए आना प्रारम्भ कर दिया । सन्त रामदासजी विद्वान् तो न थे किन्तु उनका वैराग्य बड़ा तीव्र था और ये बड़े अनुभवशील तपस्वी थे ।

उत्तराखण्ड के चारो धाम की यात्रा

जमनोत्री-यात्रा—किसी योग्य योगी की खोज में व्यासदेवजी ने हरिद्वार, सप्तसरोवर, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम तथा नीलकण्ठ महादेवादि अनेक स्थानों का भ्रमण किया था किन्तु उसमें उन्हें सफलता लाभ न हो सकी । उनकी योग सीखने की प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी अतः इस उत्कट योग-पिपासा को प्रशान्त करने के लिए एक सच्चे गुरु की तलाश करने के लिए उत्तराखण्ड की यात्रा का निश्चय किया । भगवती प्रकृति तथा खण्डा की सृष्टि के सौन्दर्य की अनुभूति प्राप्त करने की भी उच्छा थी और नाथ ही चारो धामों की यात्रा में पुण्य-लाभ करने की अभिलाषा भी थी । उन भावनाओं के साथ व्यासदेवजी हरिद्वार में ऋषिकेश पहुँचे । यहा ने टिहरी लगभग ५० मील है । सर्वप्रथम यह वही गए और वहा पर दो-तीन दिवस ठहरे । उनके पश्चात् गंगा के किनारे-किनारे घरासू गए । यहा से जमनोत्री लगभग ५० मील है । व्यासदेवजी ने सर्वप्रथम जमनोत्री जाने का निश्चय किया । मार्ग में शिमली, गगनाणी, यमुना, हनुमान आदि चट्टियों में ठहरते हुए लगभग १५ दिन में जमनोत्री पहुँचे । यहा पर एक छोटी-सी धर्मशाला के अतिरिक्त और कोई ठहरने के लिए स्थान न था । अतः व्यासदेवजी उसी धर्मशाला में ठहरे । यहा पर एक छोटा-सा मन्दिर है और तीन-चार गर्म जल के कुण्ड हैं । इनका जल इतना गर्म होता है कि यदि कपड़े में बाधकर आलू उनके जल में लटका दिए जाए तो वे भी पक जाते हैं । यहा से दो मील की दूरी पर यमुनाजी का वास्तविक उद्गम स्थान है । लगभग दो मील के फासले पर बहुत ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं जो सदा वर्ष से आच्छादित रहते हैं । यही से यमुना का उद्गम है । इन पहाड़ों के नीचे जहा पर गर्म कुण्ड है उसी स्थान को जमनोत्री कहते हैं । जब कभी हिम-जल का प्रवाह अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये गर्म जल के कुण्ड नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं तथा धर्मशालादि भी गिरकर पानी में बह जाते हैं । जब कभी ग्लेशियर का कोई भाग टूटकर यमुनाजी

मे गिर जाता था और यमुना का प्रवाह रुकने से बाध टूट जाता था तो बाढ आ जाती थी और मन्दिर, धर्मशाला, गर्म जल के कुण्डो आदि को नष्ट कर देती थी। व्यासदेवजी लगभग चार-पाच दिन तक जमनोत्री रहे। वहा अन्य कोई साधु न रहता था, केवल चार-पाच यात्रार्थ आए हुए साधु ही वहा अस्थायी रूप से रहते थे। व्यासदेवजी ने अब वहा से उत्तरकाशी जाने का विचार किया।

उत्तरकाशी मे १५ दिन तक निवास—उत्तरकाशी यमुनोत्री से लगभग ४३ मील है। इस यात्रा मे तीन-चार और सन्त भी व्यासदेवजी के साथ थे। इसलिए यह यात्रा अधिक कष्टदायक नहीं थी। मार्ग मे फूलचट्टी, गगनाणी, सिंगोट तथा नाकीरी चट्टियो पर ठहरते हुए व्यासदेवजी तथा उनके साथी उत्तरकाशी पहुचे। इस यात्रा मे एक बड़ी रोचक घटना हुई। व्यासदेवजी तथा उनके साथियो मे मे दो मन्त प्रातः चार बजे से पूर्व ही चल दिए। मार्ग एक सघन वन मे से जाना था। जब ये इस मार्ग से जा रहे थे तब एक भयानक व्याघ्र उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। व्यासदेवजी घबराए तो नहीं किन्तु उन्हे इस घटना से कजली वन मे उनका हाथी से जो सघर्ष हुआ था उसका स्मरण हो आया और बड़े विनोदपूर्ण ढंग मे उस लडाई का वृत्तान्त अपने साथी सन्तो को सुनाया। उन दोनो सन्तो को तो अपनी जान के लाले पड रहे थे अतः उन्होने रुचिपूर्वक व्यासदेवजी की लडाई की कहानी को नहीं सुना। व्याघ्र वास्तव मे बड़ा खूखार था। उसने आस-पास के कई आदमियो को मार डाला था। व्यासदेवजी ने जिस प्रकार से कजली वन मे हाथी मे लडाई की थी उसी प्रकार से अब इस बाघ के साथ भी पत्थरो मे लडाई करने लगे। हाथी मे घूनी की जलती लकडियो से लडाई की थी और इस बाघ के साथ पत्थरो मे। व्यासदेवजी ने बाघ पर डट कर निर्भीक भाव से पत्थरो की वर्षा की। इसी बीच मे यह देखकर कि बेचारा युवक साधु अकेला ही बाघ से भिड रहा है, कुछ यात्री लोग डण्डे हाथ मे लेकर भाग आए। उन्होने जोर से हाहुल्लड और शोर मचाया जिससे भयभीत होकर वह बाघ भाग गया। चार दिन की यात्रा के पश्चात् व्यासदेवजी तथा दोनो सन्त उत्तरकाशी पहुच गए। यहा ये सब विश्वनाथजी के मन्दिर मे ठहरे। यह मन्दिर पत्थरो का बना हुआ है और बहुत प्राचीन है। पूर्वकाशी (बनारस) के समान ही यह तीर्थस्थान भी विविध मन्दिरों से अलङ्कृत है। उत्तरकाशी भी पूर्वकाशी के समान ही बड़ा तीर्थ माना जाता है। प्रतिवर्ष हजारों यात्री यहा पर यात्रा करने आते हैं। उत्तरकाशी से लगभग दो मील पर गंगाजी और वरुणा नदी का अत्यन्त रमणीय सगमस्थान है। और यहा से तीन मील की दूरी पर अस्सी और गंगा का सगम है। पूर्वकाशी मे भी अस्सी और गंगा का सगम है। पूर्वकाशी के समान ही यहा पर भी गंगा पर किदार घाट, जड भरत तथा मणिकरणादि प्रसिद्ध घाट बने हुए हैं। यहा पर व्यासदेवजी को कई सन्तो का समागम तो प्राप्त हुआ किन्तु बड़ी खोज के बाद भी किसी महान् योगी के दर्शन-लाभ न हो सके।

गगोत्री-यात्रा—व्यासदेवजी ने अब अपने उद्दकी पूर्णियत के लिए गगोत्री के लिए प्रस्थान किया। यह स्थान बहुत उचाई पर है। उनका विचार था कि इस

स्थान पर अनेक योगी योगाभ्यास करते होंगे क्योंकि ध्यान और समाधि के लिए शीतप्रधान प्रदेश अधिक उपयुक्त होते हैं।

उत्तरकाशी से चलकर मनेरी होते हुए व्यासदेवजी भटवाड़ी पहुँचे। यहाँ आकर एक मन्दिर में ठहरे। यहाँ से गगनाणी गए और वहाँ एक ब्रह्मचारी के पास तीन दिन तक निवास किया। यहाँ पर तीन प्रसिद्ध तप्त कुण्ड हैं जिनका जल बड़ा उष्ण है। यह स्थान बड़ा रमणीय है अतः व्यासदेवजी जब तक यहाँ रहे नित्य इन कुण्डों में घण्टों ही स्नान करते थे। इसके पश्चात् सुक़्खी और भाला चट्टियों के पास से चलकर हर्सिल पहुँचे। यहाँ पर व्यासदेवजी के परिचित एक सज्जन रहते थे। ये ब्रह्मचारी थे किन्तु हमिल आकर इन्होंने गृहस्थ में प्रवेश कर लिया था। ये जम्बू के निवासी थे। इनका नाम राजाराम था। यहाँ पर व्यासदेवजी राजाराम के पास ठहरे। राजाराम ने इनसे हर्सिल में ही स्थायी रूप से निवास करने का आग्रह किया किन्तु व्यासदेवजी ने वहाँ रहना पसन्द नहीं किया। उसके सहवास में वे रहना ही नहीं चाहते थे। वे राजाराम के विवाह कर लेने से प्रसन्न नहीं थे। उसने ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर उसको भग कर दिया था। वे इसमें राजाराम का बड़ा पतन समझते थे, इसलिए स्थायी रूप से तो भला ठहरना ही क्या था, वहाँ से दो दिन में ही गगोत्री के लिए प्रस्थान कर दिया। यहाँ से चलकर व्यासदेवजी धराली ठहरे। यह स्थान हमिल से केवल दो ही मील की दूरी पर था। यह एक बड़ा रमणीय स्थान है। गंगाजी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा सुन्दर गाँव है। यहाँ पर गगोत्री में आते-जाते मन्त ठहरा करते थे। यहाँ के निवासी सन्तो-महात्माओं के लिए भोजनादि की व्यवस्था करते थे और उनका बड़ा सम्मान करते थे। यहाँ प्राचीन मन्दिर पत्थरों से बना हुआ शंकरजी का है। और भी पहले कई मन्दिर यहाँ थे। यहाँ पर सन्तो और महात्माओं के रहने के लिए गुफाएँ भी बनी हुई थी। मन्त गुदामिह जब कभी गगोत्री और गोमुख से आते तो यहीं ठहरा करते थे। यहाँ से चलकर व्यासदेवजी गगोत्री पहुँच गए। यहाँ आकर वह एक धर्मशाला में रहने लगे। यहाँ एक छोटा-सा गंगाजी का मन्दिर था। व्यासजी के गगोत्री आने के कई वर्ष पश्चात् जयपुरनरेश ने दो-तीन लाख रुपया व्यय करके इस मन्दिर को एक विशाल रूप दे दिया था। उस समय यहाँ पर न कोई आश्रम था और न कोई कुटिया। सभी मन्त और महात्मा गुफाओं में रहा करते थे। व्यासदेवजी ने यहाँ पर गंगाजी के मन्दिर के दर्शन किए। गंगा-स्नान किया और भगीरथ शिला, गौरी कुण्ड तथा पटागना देखने के लिए गए। उन्हें किसी योगी का दर्शन या सत्संग प्राप्त न हो सका। किसी अन्य साथी के न मिलने के कारण अभी गोमुख की यात्रा भी न कर सके। कुछ दिन यहीं ठहरना पड़ा। जब व्यासदेवजी को गोमुख यात्रा के लिए तीन साथी मिल गए तब उन्होंने इस यात्रा के लिए प्रस्थान किया। एक पण्डा भी उनके साथ हो लिया।

गोमुख-यात्रा—व्यासदेवजी तथा इनके तीनों साथी प्रातः ८ बजे गोमुख के लिए चल दिए। गोमुख का मार्ग बड़ा विकट था। सड़क तो क्या कोई पगडण्डी भी वहाँ न थी। ऊँड़-खावड़ ड़धर-उधर पड़े हुए पत्थरों पर चलना पड़ा। सायंकाल चीउवासा में पहुँच गए। अत्यधिक शीत था अतः धूनी लगाकर उसके पास बैठकर

गीत को थोड़ा शान्त किया। दूसरे दिन लगभग १२ वजे गोमुख पहुँचे और गगाजी के उद्गम स्थान पर स्नान किया। बर्फ गल-गलकर बर्फ के पहाड़ के नीचे में बह रहा था। जल का वेग अति तीव्र था। इस तीव्र वेग में हाथी भी बह सकता था। पण्डा से विदित हुआ कि जिस 'ग्लेशियर' से गगाजी निकली है वह प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है। गगाजी के उद्गम के स्थान पर एक बर्फ का ग्लेशियर है जो लगभग सौ फुट ऊँचा और आधा मील चौड़ा था। इसकी लम्बाई का अनुमान लगाना कठिन था क्योंकि यहाँ से ऊपर हिमाच्छादित बड़े-बड़े विंगाल पर्वत पड़े थे। ये विंगालकाय पर्वत एक ओर बद्रीनाथ से जा मिले थे और दूसरी ओर केदारनाथ से। यहाँ से बद्रीनाथ १५ मील है और केदारनाथ केवल १२ या १४ मील है। बद्रीनाथ तो यहाँ से जाया जा सकता था किन्तु केदारनाथ का मार्ग मिलना अत्यन्त कठिन था क्योंकि सामने मार्ग रोककर हिमालय खड़ा है। व्यासदेवजी के साथी यात्रियों को प्राकृतिक दृश्य देखने की बड़ी उत्सुकता थी। उन्होंने पण्डे को कुछ रुपये दिए और उसे साथ चलने को कहा। यहाँ में तपोवन और नन्दनवन जाने की अब तैयारी की। भोजनोपरान्त चलने का विचार किया। मार्ग के लिए कुछ पाथेय साथ ले लिया और तपोवन के लिए प्रस्थान किया। यहाँ में तपोवन केवल तीन-चार मील था। रात्रि तपोवन में व्यतीत करने का मक़्तप किया क्योंकि दूसरे दिन प्रातः नन्दनवन जाने का निश्चय था। दोपहर के दो बजे तपोवन पहुँचे। यहाँ पर वृक्ष नाममात्र को भी न थे। केवल एक छोटा-सा मैदान था जो आधा मील लम्बा और इससे कुछ कम चौड़ा था। इसके उत्तर भाग में गगाजी का ग्लेशियर है और दक्षिण भाग में शिवालिक पर्वत है। इसकी ऊँचाई लगभग डेढ़ सौ हजार फीट है। इसके सामने एक नदी है जो केदारनाथ की ओर में आ रही है। इनके किनारे भी एक बड़ा विंगाल पर्वत है। यह हिम से आच्छादित है। इसी पर्वत के दूसरी ओर केदारनाथ है। इस नदी को पार करके गगाजी के ग्लेशियर के किनारे-किनारे लगभग दो मील जाना पड़ा। यहाँ से बापिम लौटकर तपोवन में ही आ गए। रात एक पत्थर के नीचे गुफा में व्यतीत की। लकड़ियाँ वहाँ पर वित्तुल उपलब्ध न हो सकी। भूमि से कुछ जड़े-सी उखाड़कर आग जलाई और जैने-तने कठिनाई से रात व्यतीत की। तपोवन की ऊँचाई लगभग तेरह हजार तथा गोमुख की बारह हजार नौ सौ फीट है।

दूसरे दिन गगाजी के ग्लेशियर को देखने के लिए चल दिए। बड़ी कठिनाई से इसे पार किया। इसकी चौड़ाई लगभग आधा मील थी। कहीं-कहीं बर्फ गल गई थी और वहाँ एक प्रकार का तालाव-सा बन गया था। ये लोग लगभग दोपहर के बारह बजे नन्दनवन में पहुँचे। इसके एक ओर एक नदी है तथा दूसरी ओर चोखम्भा पर्वत। यह पर्वत सदा ही हिम से आच्छादित रहता है। इस पर सारा साल बर्फ पड़ती रहती है। नन्दनवन की ऊँचाई लगभग चौदह हजार फीट है। ये लोग दो घण्टे तक यहाँ रहे। इस समय आपाठ का महीना था, अतः आसमान स्वच्छ था। नन्दनवन से गोमुख और तपोवन सामने ही दिखाई देते थे। गगाजी के ऊपर लगभग आधे मील तक बर्फ जमी हुई थी। बड़ी कठिनाई से इस मार्ग को पार किया। व्यासदेवजी तो एक स्थान पर बर्फ की दरार में फँस गए। उनके साथियों ने बड़ी

कठिनाई से इन्हें बाहर निकाला। तपोवन से हिमालय का दृश्य अत्यन्त मनोहर दिखाई देता है। सामने हिमाच्छादित बड़े-बड़े विगल पर्वत दृष्टिगोचर होते हैं।* यहाँ के दृश्यों की अनुपम सुन्दरता और मोहकता वर्णनातीत है। इसकी आनन्दानुभूति तो स्वयं यात्रा करके ही प्राप्त करनी चाहिए। सायंकाल व्यासदेवजी अपने साथियों सहित गोमुख लौट आए और गोमुख के पास ही एक गुफा में निवास किया। इधर-उधर से भोजपत्र की लकड़ियाँ बीनकर इकट्ठी की और उनकी धूनी बनाई। रात भर वहाँ विश्राम किया। प्रातः काल गोमुख से निकली हुई धारा में स्नान किया। इस गोमुख के विषय में इधर कई प्रकार की किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। कई लोगो ने बताया कि गंगा की हिमधारा के ऊपर जो पर्वत है इन सबको मिलाकर गाय के मुख के समान एक आकृति-सी बनी हुई है। इसे ही गोमुख कहते हैं। कोई कहते थे कि वर्ष के पहाड़ से जहाँ से गंगाजी निकली है उसकी आकृति गाय के मुख से मिलनी-जुलती है, इसलिए यह गोमुख कहलाता है। कइयों का विचार था कि जिस स्थान से गंगाजी निकली है वहाँ गोमुख की आकृति-सी बनी हुई है। किन्तु व्यासदेवजी को इन सब बातों में कोई तथ्य मालूम नहीं पड़ा। इनके विचार से तो वेद में गो नाम पृथिवी का है। निघण्टु में इसके २२ पर्याय दिए हैं। इनमें गो शब्द भी आता है। इसलिए गो नाम पृथिवी का है। पृथिवी के मुख को फाड़कर गंगाजी का उद्गम हुआ है। गंगा के ऊपर का भाग लगभग आधा मील तक हिम से आच्छादित है। इसे हिम की धारा भी कह सकते हैं। इसका सम्बन्ध निश्चितरूपेण आसपास के हिमाच्छादित पर्वतों से है। ऐसा प्रतीत होता है। किन्तु गंगा के वास्तविक उद्गम स्थान का आज तक किसी को पता नहीं लग सका है। जहाँ कहीं भी इसका उद्गम होगा वह अदृश्य है, प्रत्यक्ष नहीं। गंगाजी के ऊपर जो वर्ष है इसका सम्बन्ध एक ओर बद्रीनाथ से है और दूसरी ओर केदारनाथ से। इतना बड़ा ग्लेशियर कहीं पर भी किसी नदी के ऊपर नहीं है। बद्रीनाथ की ओर से इसी ग्लेशियर से अलखनन्दा, ऋषिगंगादि नदियाँ निकलती हैं और दूसरी ओर से केदारगंगादि कई नदियाँ निकल रही हैं।

गोमुख स्नान करने के पश्चात् सायंकाल गंगोत्री लौट आए। तीन-चार दिन तक यहाँ रहे। यहाँ पर सन्तो-महात्माओं के दर्शन किए और अनेक दर्शनीय स्थानों का अवलोकन किया। गंगोत्री में केदारगंगा और गंगा का सगम है। इसमें स्नान करने का बड़ा महत्त्व माना जाता है। यहाँ से लगभग एक मील की दूरी पर रुद्र-गंगा का गंगा के साथ सगम होता है। पकोड़ी गंगा भी लगभग एक मील की दूरी पर गंगा से मिलती है। आधे मील की दूरी पर लक्ष्मी वन है जिसे गंगाजी का वागीचा भी कहते हैं। मंदिर के पास भगीरथ शिला है। यहाँ पर महाराजा भगीरथ ने तपस्या की थी। गौरी कुण्ड का दृश्य वास्तव में दर्शनीय है। यहाँ पर बहुत ऊँचे से गंगाजी

* (१) मेरु शिखर २१८५० फीट ऊँचा, (२) शिवलिंग २१४०० फीट, (३) कीर्ति-स्तम्भ २०५७० फीट, (४) चतुर्ग्री हिमधारा (केदारनाथ का शिखर) २२६६० फीट, (५) सुमेरु पर्वत २०६६० फीट, (६) भगीरथी पर्वत (इसके नीचे से गंगाजी निकल कर वह रही है) २२४६५ फीट, (७) वासुकी शिखर २२२५८ फीट, (८) चन्द्र पर्वत २२०७३ फीट, (९) कालिन्दी १६५७० फीट, (१०) चौखम्भा पर्वत—इसके चार शिखर —(क) २३४२०, (ख) २३१६०, (ग) २२२८०, (घ) २२४८५, (११) मन्थरी पर्वत २०३२० फीट, (१२) नीलकण्ठ २२१४० फीट।

इस कुण्ड में गिरती है। ऐसी किंवदन्ती है कि भगवान् शंकर का वरुण करने के लिए पार्वतीजी ने यहाँ घोर तपस्या की थी, जिसके परिणामस्वरूप शंकर उमड़ी तपस्या से और दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर स्वयं यहाँ आए थे। गंगोत्री का मंदिर शीता-धिवक्त्र के कारण छ मास तक बन्द रहता है। मूर्ति को पण्डे मुग्धवा में ले जाते हैं और वहाँ इसकी स्थापना कर देते हैं। यही पर गंगाजी की पूजा छ मास तक होती रहती है। यह स्थान बड़ा एकान्त है। वातावरण बड़ा शान्त और आध्यात्मिक है। तपश्चर्या के लिए बहुत उत्तम स्थान है।

केदारनाथ की यात्रा—भटवाटी के पास मल्ला नामक एक स्थान है। यहाँ से केदारनाथ को रास्ता जाता है अतः व्यासदेवजी ने भटवाटी जाने का निश्चय किया। गंगोत्री से प्रस्थान करके ये मुग्धवा पहुँचे। मुग्धवा पण्डों का गाव है। यहाँ मार्कण्डेय का मंदिर है। यहाँ पर मार्कण्डेय ऋषि ने तपस्या की थी। मानव ऋषि ने भी यही आकर साधना की थी। इसलिए उसका नाम मुग्धवा पड़ा है। उसे मुग्धमठ भी कहते हैं। यहाँ के ब्राह्मण सन्तो-महात्माओं की गुरु सेवा तथा आदर करते हैं उनलिए कोई न कोई मन्त्र यहाँ निवास किया ही करते हैं। व्यासदेवजी ने मार्कण्डेय के मंदिर में एक रात तथा एक दिन व्यतीत किया। दूसरे दिन हर्मिल, भाला, नुक्की, लुहारीनाग, गंगनाणी, भटवाटी होने हुए मल्ला पहुँचे। यहाँ से बड़ा केदार लगभग ३० मील है। मार्ग में छोटी-छोटी कई चट्टियाँ आती हैं। व्यासदेवजी ने ३० मील के मार्ग को दो दिन में तय किया। इस मार्ग में देवदार के बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं। यहाँ एक बड़ा भारी वन है। इसमें आवादी बहुत कम है। व्यासदेवजी ने बड़े केदार पहुँचकर एक दिन विश्राम किया। यहाँ पर वर्मनदी का गंगाजी के साथ संगम होता है। बड़े केदार का मंदिर बड़ा सुन्दर है। एक वर्मनगला बनी हुई है। अत्यन्त मनोन्मग्न स्थान है। यहाँ से एक मार्ग घुनू में त्रियुगीनागयण होकर केदारनाथ जाता है। इस मार्ग में चटाई बहुत है। दूसरा मार्ग गुप्तकाशी की ओर से होकर जाता है। यह मार्ग कुछ लम्बा है, किन्तु चटाई नहीं है। जंगल का मार्ग है। आवादी बहुत कम है। किसी-किसी स्थान पर तो बिल्कुल ही आवादी नहीं है। इसलिए ड़धर में यात्री बहुत कम जाते हैं। व्यासदेवजी ने उसी मार्ग से जाने का निश्चय किया। इस मार्ग में जाने वाला साथी व्यासदेवजी को कोई नहीं मिला। वर्षा की ऋतु थी इसलिए यात्रियों का आना-जाना कम हो गया था। लगभग ७-८ मील चल पाए थे कि एक स्थान पर दो पगडण्डियाँ दिखाई दीं। अब उनके सामने एक कठिन समस्या उपस्थित हो गई। वे यह निश्चय नहीं कर पाए कि कौन से मार्ग से जाना चाहिए। व्यासदेवजी ने जिस रास्ते में जाना निश्चय किया उसमें जंगली जानवर बहुत रहते थे। मार्ग बड़े बौहड़ जंगल में से गुजरता था। कोई यात्री उस मार्ग में व्यासदेवजी को नहीं मिला। कुछ दूरी पर व्यासदेवजी को एक छोटी सी नदी दिखाई दी। इसके ऊँचे किनारे की एक खोह में पत्तें आदि बिछाकर अपना आसन लगा लिया, और यही पर रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। थोड़ी रात्रि सामग्री व्यासदेवजी के पास थी। इसे ही कई दिनों से खा रहे थे। आज भी इसमें से थोड़ा खाया। जिस वस्त्र में यह भोजन सामग्री बंधी हुई थी उसे ही पत्तों पर बिछा कर सो गए। इस खोह में आने के लिए दो मार्ग थे। एक मार्ग बड़ा था जिसमें आदमी आसानी से भीतर बैठ कर प्रवेश कर सकता था, किन्तु दूसरा केवल एक फुट चौड़ा

था । व्यासदेवजी ने दोनों ही द्वार भली प्रकार में बन्द कर दिए थे । चारों ओर जब अधेरा छा गया तब वह सो गये ।

चोर-भालू से रक्षा—अर्धरात्रि में छोटे मार्ग से किसी ने उनके नीचे बिछे हुए वस्त्र को गीचना प्रारम्भ किया । व्यासदेव अधेरे में ही कुछ आवाज करके उसे भगाने का प्रयत्न करने रहे । जब उसने बड़े-बड़े बालों का उनके पावों पर स्पर्श किया तब मालूम हुआ वह कोई हिंस्र-जीव है, अतः उसे भगाने के लिए कई दियासलाइया जलाईं और पुनः आत्मरक्षार्थ बहुत-सी दियासलाइया जला कर उसके ऊपर फेंक दीं । दियासलाइयों के प्रकाश में उन्हें पता लगा कि यह भालू था । अग्नि एकदम भालू के सारे बालों में फैल गई । वह जितना ही डर-डर भागकर उसे बुझाने का यत्न करता था उतना ही वायुवेग में अग्नि उसके शरीर पर फैलती गई । उसका सारा शरीर झुलम गया और अब उसने एक ऊँची-सी पहाड़ी पर में नीचे नदी में छलांग लगा दी । व्यासदेवजी अपनी गोह में चले गए किन्तु नींद नहीं आई । सारी रात बैठकर ही व्यतीत की । उन्हें भालू के झुलम जाने पर पश्चात्ताप हो रहा था लेकिन उनका कार्य कुछ अनुचित न था । जो कुछ भी किया वह आत्मरक्षार्थ था ।

दिशा-भ्रम—प्रातः काल उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि किधर जाना चाहिए । मार्ग भूल गए थे । दिशा की भी भ्रान्ति-सी होगई थी । केदारनाथ किम दिशा में है इसका भी ज्ञान नहीं रहा था, वरना वही वापिस लौट जाते । पास ही एक पहाड़ी थी, उस पर चढ़कर आवादी का पता लगाया, किन्तु कहीं मनुष्य का पता ही न चला । एक पगण्डी-सी पाम से ही जा रही थी । उसी पर चल दिए । मध्याह्न तक उस पहाड़ी के शिखर पर पहुँच गए । उसके आगे एक और पहाड़ी दृष्टिगोचर हुई, किन्तु आवादी कहीं नाम-मात्र को भी दिगार्ष्ट न दी । बहुत थक गए थे अतः धूप में ही सो गए । बड़ी गहरी नींद आई । बहुत देर तक सोते रहे क्योंकि गतरात्रि को भालू के आने के कारण सो नहीं सके थे । मायकाल ही चला था अतः आस-पास से लकड़ियाँ एकत्रित करके धूनी रमा कर बैठ गए । रात को अत्यधिक वर्षा हुई थी और ओले भी बहुत पड़े थे । तपस्वी युवक ने धूनी के सहारे जैसे-तैसे रात काटी । प्रातः काल उठकर सामने एक पहाड़ी दिगार्ष्ट दी, उसी पर चढ़ना प्रारम्भ कर दिया और दोपहर तक उसके शिखर पर पहुँच गए । यहाँ में चारों ओर दृष्टिपात करने पर सुदूर पहाड़ी के नीचे धूआँ-ना दिगार्ष्ट दिया । यह धूआँ दूर तो बहुत था किन्तु भूले-भटके युवक के लिए यह एक आशा की किरण थी, उन्होंने उसी दिशा की ओर चलना प्रारम्भ किया । मार्ग में एक हिरणों और बारहसीगों का बड़ा झुण्ड दिगार्ष्ट दिया । इसे भगाने का व्यासदेवजी ने बड़ा प्रयत्न किया किन्तु वे वहीं दटे रहे, अतः उन्होंने अब दूसरे मार्ग से जाना प्रारम्भ किया । उस ओर कोई पगण्डी न थी । बड़े घने वृक्षों के बीच में से जैसे-तैसे निकले । कुछ दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई दी । उसी पर चढ़कर विश्राम करने का विचार किया किन्तु इसके नीचे में बड़ी दुर्गन्ध आ रही थी । नीचे झुककर देखने में मालूम हुआ कि यहाँ पर बहुत हडियाँ, मांस तथा खालें पड़ी हुई हैं । व्यासदेवजी ने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई हिंस्र-जीव अवश्य होना चाहिए जिसने उन जानवरों को मारा है । डर-डर देखा और खूब शोर किया, पत्थर भी उठा-उठा कर नीचे फेंके । पत्थरों की चोट मारकर एक बाघ सामने आया और उसने जोर-जोर

से गर्जना प्रारंभ किया। उस वन के सब जीव-जन्तु भयभीत होगए। व्यासदेवजी उम चट्टान के ऊपर खड़े होकर बाघ में लडते रहे। वह थोड़ी देर बाद नीचे उतरकर कहीं चला गया। व्यासदेवजी सूर्यास्त से किंचित् पूर्व आवादी में पहुँच गए। इस आवादी का नाम घुनूचट्टी था। यह केदारनाथ के मार्ग पर ही थी। मार्ग का ठीक-ठीक पता न चल सकने के कारण व्यासदेवजी तीन दिन तक भूखे, प्यासे तथा हिसक जानवरों में लडते हुए भटकते रहे। इस प्रकार लगभग ४० मील चले होंगे। घुनू में त्रियुगीनारायण केवल १४ मील ही था। यदि सीधा मार्ग मिल जाता तो यह एक दिन में पहुँच सकते थे। किन्तु मार्ग भूल जाने के कारण इस कठिनाई का सामना करना पडा। किन्तु इससे इन्हें एक बड़ा लाभ हुआ। जगली हिंस-जानवरों का मुकाबिला करते-करते अब ये इनसे सघर्ष करने में सिद्धहस्त और निपुण हो गए थे। अब वे इन जानवरों को कुत्ते विल्ली के समान समझते लग गए थे। वन में बिल्कुल निर्भीक भाव में विचरते थे। घुनूचट्टी पर व्यासदेवजी ने पूरा एक दिन विश्राम किया क्योंकि वनों में उधर-उधर भटकने के कारण अत्यधिक थक गए थे।

त्रिगुणीनारायण-गमन—यहाँ से त्रिगुणीनारायण १४ मील था किन्तु चट्टाई बड़ी विकट थी। व्यासदेवजी एक ही दिन में इस चट्टाई को पार करके त्रिगुणीनारायण पहुँच गए और वहाँ धर्मशाला में विश्राम किया। यहाँ पर त्रिगुणीनारायण का विशाल मंदिर है। मूर्ति की नाभि में से गंगा और सरस्वती की दो धाराएँ निकल रही हैं। यहाँ पर कई जल के कुण्ड भी हैं। एक छोटा-सा बाजार है। एक यज्ञशाला है जिसमें सदा अग्नि प्रज्वलित रहती है। ऐसी किवदन्ती प्रसिद्ध है कि यहाँ पर शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। ब्रह्माकुण्ड तथा विष्णुतीर्थ भी यहीं पर हैं। पाम ही हरिदा नदी बहती है। इस स्थान से केदारनाथ १२ मील था। अब व्यासदेवजी ने केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। दो घण्टे में गौरीकुण्ड पहुँच गए। यह मन्दाकिनी नदी के तट पर है। यहाँ पर दो जल के गर्म कुण्ड हैं। सायंकाल व्यासदेवजी केदारनाथ पहुँचे। यहाँ पर पत्थर का बना हुआ एक विशाल मंदिर है। इससे दो फलंग पर भैरों का मंदिर है। इससे कुछ ही दूरी पर एक स्रोत है जिसमें से मन्दाकिनी निकली है। केदारनाथ के मंदिर से पाँच या छ मील की दूरी पर एक ब्रह्मागुफा है जिसमें ब्रह्माजी ने यज्ञ किया था। केदारनाथ से एक मार्ग भृगु पथ को जाना है। यह सदा हिमाच्छादित रहता है। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्यजी महाराज ने इसी पथ पर गमन किया था और फिर वहाँ से नहीं लौटे थे। यह किवदन्ती प्रसिद्ध है कि लोग यहाँ जाकर प्राण त्यागने में बड़ा पुण्य समझते थे। व्यासदेवजी ने केदारनाथ में एक सप्ताह ठहर कर सारे दर्शनीय स्थान देखे। केदारनाथ ११७०० फीट की ऊँचाई पर है। यहाँ शीत बहुत होता है। वायु बहुत ठण्डी चलती है। आस-पास के सारे पर्वत वर्ष में ढके रहते हैं, इसलिए यात्री यहाँ बहुत कम ठहरते हैं।

बद्रीनारायण की यात्रा—अब ब्रह्मचारी व्यासदेवजी ने बद्रीनारायण के लिए प्रस्थान किया। प्रातः केदारनाथ से चलकर दोपहर को नारायण कोटी पहुँच गए। यहाँ से गुप्तकाशी केवल दो मील है अतः प्रथम उसे देखने गए। यहाँ पर एक कुण्ड है। गंगा और यमुना इस कुण्ड के नीचे से गुप्तरूपेण इसमें गिरती हैं। यहाँ शिवजी का एक मंदिर है और कुछ दुकानें भी हैं। यहाँ पर व्यासदेवजी ने एक दुकान पर दूध

पीया था। उनके पास ही एक युवक मड़ा था जिसने ब्रह्मचारीजी को दूध के दाम चुका कर शेष रुपये रखते हुए ध्यानपूर्वक देखा था। इसका नाम कर्मसिंह था। यह व्यासदेवजी के पास आया और कहा कि वह भी वद्रीनारायण जा रहा है। एक पगडण्डी से जाने में मार्ग छोटा पड़ना है। आप भी इसी मार्ग से चले। व्यासदेवजी पगडण्डी में चलने को तैयार हो गए। कर्मसिंह के मन में क्या पाप छिपा था उसे वे समझ नहीं सके। कर्मसिंह और उसका साथी फूलसिंह व्यासदेवजी को मन्दाकिनी गंगा के किनारे एक घने जंगल में ले गए और उनका रूपया छीनने लगे। व्यासदेवजी इनसे भयभीत होने वाले व्यक्ति न थे। उनमें ब्रह्मचर्य का ओज, बल और शक्ति थी। जब जंगली हिंस्र जानवरों में भी वे कभी भयभीत नहीं हुए, जहाँ कोई जानवर मिला वही उसे पछाड़ देने थे, तो भला इन दुबले-पनले शक्तिहीन पहाड़ी व्यक्तियों में भयभीत होने का अवसर ही क्या था। कर्मसिंह ने जब यह देखा कि व्यासदेवजी रूपया चुपचाप नहीं देंगे तब उसने छीना-भगपटी प्रारंभ करने की कोशिश की और अपनी मोटी व्यासदेवजी के मिर पर मारी। किन्तु व्यासदेवजी ने स्कूल में लाठी गनका चलाना सीखा था और ब्रह्मचर्य के बल में वह सम्पन्न थे, अतः तुरन्त उन्होंने वार को रोककर अपनी मोटी कर्मसिंह की कनपटी पर ऐसे जोर से मारी कि वह बेहोश होकर गिर गया। यद्यपि वह पापी या और चोर या किन्तु व्यासदेवजी पाप से घृणा करते थे पापी में नहीं, अतः कर्मसिंह को बेहोश देखकर उन्होंने उसके मिर पर ठण्डे जल के छीटे दिए। बड़े प्रयत्न में उसे होश दिनाया। यह सब देखकर फूलसिंह तो भाग गया। व्यासदेवजी कर्मसिंह को बांधकर ओखी मठ ले गए और वहाँ उसे पुलिस के मुपुर्द कर दिया। पुलिस वालों ने उनका बड़ा सम्मान किया।

ओखी मठ में निवास—व्यासदेवजी यहाँ पर तीन दिन ठहरे। ओखी मठ में श्रीकेशनाथजी की गद्दी है। गद्दी पर पंचमुखी स्वर्ण मुकुट रखा रहता है। यहाँ का मंदिर बड़ा विशाल है। उसके पास ही राजा मान्धाता की काले पत्थर की मूर्ति है। श्रीकेशेश्वर के मंदिर में अनेक मूर्तियाँ हैं। यह स्थान बड़ा सुन्दर, मनोहर और दिव्य है। अब व्यासदेवजी ने यहाँ में पस्थान किया। मार्ग में कई चट्टियों के पास से होते हुए बाणियाकुण्ड पहुँचे। यहाँ में नृगनाथ केवल दो मील था। यहाँ पर एक दिन ठहरकर गोपेश्वर भगवान् के दर्शन करन गोपेश्वर गए। यहाँ में चमोली गए। इसे लालसागा भी कहते हैं। अलग्ननन्दा गंगा के किनारे पर है और बड़ा सुन्दर स्थान है। यहाँ से वद्री-नारायण ८८ मील रह जाता है। यहाँ पर पुलिस की चौकी है और डिप्टी कलेक्टर भी यहाँ रहता है। डाकघाना और अस्पताल भी यहाँ पर है। यहाँ पर एक दिन ठहरकर पीपल कोटी पहुँचे और फिर गरुड गंगा और पानाल गंगा की बड़ी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद ज्योतिर्मठ पहुँचे। मार्ग में सैकड़ों यात्रियों में समागम हुआ किन्तु व्यासदेवजी जन-नपरत में बचकर दूर भागते थे। उनको यात्रियों में कोई प्रयोजन नहीं था। वे विचार और चिन्तन करते हुए अकेले ही चलते थे। ज्योतिर्मठ में नारायण का मंदिर है। शीतकाल में वद्रीनारायण की प्रतिमा को यहाँ पधराया जाता है और यही उसकी पूजा होती है। उसमें अनेक मंदिर हैं। शंकराचार्यजी महाराज ने जब भारतवर्ष में चार मठों की स्थापना की थी तब उत्तर में ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। वद्रीनारायण यहाँ में केवल १८ मील रह जाता है। यहाँ में प्रातः चलकर विष्णुप्रयाग पहुँचे। यहाँ

पर अलखनन्दा गंगा और धौली गंगा का संगम है। इस संगम पर स्नान का बड़ा माहात्म्य समझा जाता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के मार्ग में पांच प्रयाग आते हैं—देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नन्दप्रयाग तथा विष्णुप्रयाग। यहाँ से चलकर पाण्डुकेश्वर पहुँचे। इस स्थान पर योगबद्री और वासुदेव भगवान् के मंदिर हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि पाण्डुराजा ने यहाँ पर अपनी दोनों रानियों कुन्ती और माद्री के साथ निवास किया था। इसी कारण से यह स्थान पाण्डुकेश्वर कहलाता है। हनुमान चट्टी से बद्रीनारायण तक लगातार कठिन चढ़ाई है। बद्रीनाथ से एक मील डूबर कचन गंगा है। इसके आगे अलखनन्दा गंगा का पुल पार करके ऋषिगंगा आती है। इसके पश्चात् बद्रीनारायण का बाजार प्रारंभ हो जाता है। बाजार के अन्तिम भाग में बद्रीनारायणजी का मंदिर है। यहाँ पर धर्मशाला में व्यासदेवजी ठहरे। बद्रीपुरी चौथा घाम है और यह अलखनन्दा गंगा के किनारे मन्दराचल पर्वत पर बसा हुआ है। यहाँ के मकान प्रायः पक्के दो मजले बने हुए हैं। इसमें लगभग ढाई-तीन-सौ मकान और दूकानें हैं। जीवन के लिए सभी आवश्यक वस्तुएँ प्रायः मिल जाती हैं। बद्रीनाथजी का मंदिर बड़ा विशाल है। यह लगभग ४५ फीट ऊँचा है। ध्यानावस्थित बद्रीनारायण की मूर्ति काले रंग की है। इसके मस्तक पर बड़ा चमकदार हीरा लगा हुआ है। श्री शंकराचार्यजी महाराज ने इस मूर्ति को नारद कुण्ड से निकलवाकर इस मंदिर में स्थापित किया था। मंदिर के सामने ही अलखनन्दा गंगा बहती है। मंदिर और गंगा के बीच में गर्म जल के कुण्ड हैं। मंदिर के उत्तर की ओर ब्रह्मकपाल नामक झिला है। यहाँ आकर यात्री पिंडदान करते हैं। इससे थोड़ी-सी दूर माता का मंदिर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। इसके थोड़ा आगे माणागाव है। यही पर वह व्यासगुफा है जिसमें बैठकर श्री व्यास भगवान् ने महाभारत और १८ पुराणों की रचना की थी। माणागाव से ही कैलाश तथा मानसरोवर को मार्ग जाता है। ऋषिगंगा के किनारे-किनारे जाने से आगे बड़े-बड़े विशाल पर्वत बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए आगे जाने का मार्ग बन्द हो जाता है। यहाँ पर ब्रह्मकमल बहुत होते हैं जिनसे बड़ी मधुर सुगंध आया करती है। बद्रीनाथ में ४ मील लम्बा और डेढ़ मील चौड़ा मैदान है। श्रावण तथा भाद्रपद मासों में विभिन्न प्रकार के पुष्प खिलते हैं किन्तु इस मैदान में वृक्ष नहीं हैं। बद्रीनाथ की ऊँचाई दस हजार तीन सौ फीट है। गंगोत्री की अपेक्षा यहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर ब्रह्मचारी व्यासदेवजी दो मास तक रहे थे। बद्रीनाथ के आस-पास और भी कई तीर्थ-स्थान हैं। इनमें शतपथ और स्वर्गारोहण मुख्य हैं। व्यासदेवजी ने इन तीर्थों की यात्रा करने का भी सकल्प किया। एक अन्य महात्मा भी इनके साथ चलने के लिए तैयार होगए किन्तु वह इन तीर्थों का मार्ग नहीं जानते थे अतः किसी जानकार की खोज में इधर-उधर फिरते रहे। अन्त में माणागाव का ही एक व्यक्ति व्यासदेवजी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया।

शतपथ और स्वर्गारोहण की यात्रा

वसुधारा-गमन—ब्रह्मचारी व्यासदेव, शिवानन्द गिरी तथा माणागाव के धर्मसिंह ने चार-पांच दिन का भोजन साथ लेकर प्रस्थान किया। माणागाव से मार्ग जाता था। इस गाव से थोड़ी दूर वसुधारा है जो एक बहुत ऊँचे पहाड़ से निकलती है। इसके पास ही सरस्वती गंगा का अलखनन्दा गंगा से संगम होता है। इसके पास

ही अलकापुरी का पहाड़ है। इसका रंग धूसर है। यहाँ से थोड़ी-सी दूरी पर हिमाच्छादिन हिमालय पर्वत दिखाई देने लगता है। वद्रीनाथ से गतपथ केवल १८-१९ मील ही था। वद्रीनाथ से प्रस्थान करके सर्वप्रथम माता मूर्ति के मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद वसुधारा पहुँचे। कुछ मील तक यात्रा करने के पश्चात् एक गुफा में विश्राम किया क्योंकि दूसरे दिन का सारा मार्ग वर्ष से ढका हुआ था। इसलिए इस गुफा में एक दिन तक विश्राम करना उचित समझा। आगामी दिवस एक अत्यन्त वेगवती नदी को बड़ी कठिनाई से पार किया। व्यासदेवजी तथा इनके दोनों साथियों ने परस्पर एक दूसरे के हाथ पकड़कर इस नदी में प्रवेश किया। यहाँ से आगे का मार्ग चारों ओर हिमाच्छादित था। अलखनन्दा सारी वर्ष से ढक गई थी और वर्ष में ही लुप्त-सी हो गई थी। उसका कहीं कोई चिह्न भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। व्यासदेवजी के साथी कुछ आगे निकल गए और ये पीछे रह गए। व्यासदेवजी को वर्षीले मार्ग पर चलना था। सर्वत्र ही वर्ष बिछी हुई थी।

वर्ष की दरार में फँसना—वर्ष में एक स्थान पर एक दरार फट गई थी, किन्तु इसके ऊपर पतली-सी एक तह वर्ष की छा गई थी। व्यासदेवजी को इस दरार का पता न चल सका और वे वर्ष के ऊपर से चलते-चलते इस दरार में फँस गए और कठिभाग तक वर्ष के नीचे चले गए। बड़े घबराए। ज्यों-ज्यों वर्ष से बाहिर निकलने का प्रयत्न करते थे त्यों-त्यों अधिकाधिक नीचे डूबते जाते थे। वर्ष के कारण उनका शरीर निश्चेष्ट-सा होता जा रहा था। उनके पैर वर्ष में बिल्कुल दब गए थे। ऊपर निकलने की शक्ति उनमें नहीं थी। वर्ष के अन्दर से ही उन्होंने अपने साथियों को जोर-जोर से आवाजें लगाईं, पर वे कुछ दूर निकल गए थे अतः वे सुन न सके। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि व्यासदेवजी उनके पीछे नहीं आ रहे हैं, तो वे घबराए और पीछे लौटे। जब वह वर्ष की दरार के पास पहुँचे तब उन्हें व्यासदेवजी की आवाज मुनाई दी। धर्मसिंह भाग कर आया पर ज्योंही वह व्यासदेवजी के समीप पहुँचा त्योंही वह भी वर्ष में धसने लगा। तब वह ठहर गया। उसने अपनी धोती उतार कर ब्रह्मचारीजी के पास दरार के नीचे फेंकी किन्तु वह नीचे तक नहीं पहुँची। फिर उस धोती के साथ एक बड़ी रस्सी बांध कर नीचे लटकाई और जब व्यासदेवजी ने इसे पकड़ लिया तब धर्मसिंह और शिवानन्द ने खींच कर उन्हें ६-१० फीट गहरी वर्ष में बाहिर निकाला। इनके शरीर में उष्णता का अभाव-सा हो गया था, और बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए थे। दोनों साथियों ने मिलकर इनके शरीर को दबाया और अपने हाथों से रगड़ा, तब कहीं इसमें गर्मी आई। यदि ये दोनों व्यासदेवजी को बाहिर न निकालते तो ये भी पाण्डवों के समान ही वर्ष में गल जाते। जैसे-तैसे ये तीनों गतपथ के पास जाकर एक गुफा में ठहरे। सर्वत्र वर्ष ही वर्ष थी अतः वहाँ लकड़ी नाममात्र की भी नहीं थी। इसलिए अग्नि जलाकर शरीर को उष्ण करने का कोई साधन वहाँ नहीं था। जिन स्थानों पर वर्ष नहीं थी उनको तथा उनके आसपास के सरोवरों को डूब-उडूब भ्रमण करके देखा। पाण्डवों में से जो-जो इस वर्ष में गल गया था उस-उसके नाम से यहाँ पर ताल बने हुए हैं। किसी ताल का नाम भीमताल तथा किसी का अर्जुनताल तथा किसी का द्रौपदीताल आदि था। स्वर्गारोहण विष्णु-ताल से लगभग ३ मील था, और यही से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी।

किन्तु बर्फ के कारण स्वर्गारोहण पर चढ़ना अत्यन्त कठिन था। मार्ग भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। गतपथ के मार्ग हिमाच्छादित थे। तीन दिन तक विष्णुताल में रहे। यहाँ के सौन्दर्यपूर्ण दृश्य का अवलोकन करके बड़ा आनन्द-लाभ किया। गतपथ के दाईं ओर स्वर्गारोहण के पार गोमुख है, और बाईं ओर केदारनाथ। इन तीनों अर्थात् स्वर्गारोहण, केदारनाथ और गोमुख के बीच हिमालय स्थित है। महाराजा युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर हिमालय पर जाकर या तो अपने शरीर को बर्फ में गला दिया होगा या स्वर्गलोक को पधार गए होंगे। जेप पाण्डव तो गतपथ की हिम में ही गल गए थे। व्यासदेवजी तथा उनके साथी प्रातः काल ही यहाँ से लौट आए। मार्ग देखा हुआ ही था। इसके अतिरिक्त अब उतराई भी थी, अतः कोई कष्ट प्रतीत नहीं हुआ और सायंकाल ४ बजे के लगभग ब्रह्मचारी पहुँच गए। यहाँ पर गर्म कुण्ड में स्नान करके सारी थकावट दूर हो गई। व्यासदेवजी योग द्वारा आत्म-साक्षात्कार करना चाहते थे, इसीलिए किसी अनुभव प्राप्त बड़े योगी की खोज में इस प्रकार की महान् कठिनाइयाँ उठाईं, किन्तु उन्हें किसी भी योगी के दर्शन न हो सके।

अलखनन्दा के किनारे गुफा में अभ्यास—व्यासदेवजी ने अलखनन्दा के पुल को पार करके एक गुफा को घास-फूस बिछाकर निवास के योग्य बना लिया और इसमें योगाभ्यास करने लगे। यह स्थान अत्यन्त एकान्त था। नित्य कई-कई घण्टों तक यहाँ पर व्यासदेवजी साधना करते रहे। ये क्षेत्र से भोजन लेने नहीं जाते थे। स्वयं ही गुफा के बाहिर भोजन बनाया करते थे। एक दिन कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ वृजमोहन व्यासदेवजी से मिलने आए। ब्रह्मचारीजी प्रातः ६ बजे से १२ बजे तक ६ घण्टे एक ही आसन पर बैठ कर साधना किया करते थे। सेठ वृजमोहन जब आए तब अभी केवल ८ ही बजे थे। व्यासदेवजी समाधिस्थ थे। सेठजी उनकी प्रतीक्षा करते रहे। जब व्यासदेवजी समाधि से उठे तब सेठ ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रश्न किया कि आपके सासारिक सुख और समृद्धि, भोग और विलास के परित्याग का क्या कारण है और किस देव तथा शक्ति की उपासना ने आपको इस महान् त्याग के लिए प्रेरित किया है। व्यासदेवजी ने उत्तर दिया कि सर्व सृष्टि के स्रष्टा, धर्ता, सहारकर्ता, पालक-पोषक और रक्षक भगवान् ही मेरे परमदेव हैं। मैं उन्हीं की उपासना और भक्ति करता हूँ। सर्वदुःखहर्ता वे ही भगवान् हैं। इन्हीं की प्राप्ति के लिए मैं विरक्त होकर साधना कर रहा हूँ। इस समय मैं किसी विद्वान् आत्मवित् योगी की खोज में इस हिमालय में घूमता फिर रहा हूँ जिससे अन्तर्यामी भगवान् से मिलने का सीधा और छोटा मार्ग उपलब्ध हो सके। व्यासदेवजी के उत्तरों से सेठजी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने ब्रह्मचारीजी को भोजन के लिए आमन्त्रित किया किन्तु इन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये नगर में नहीं जाते थे। स्वयं ही भोजन बनाकर खा लिया करते थे। दूसरे दिन सेठजी अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर साढ़े ग्यारह बजे भोजन लेकर व्यासजी की गुफा में उपस्थित होगए। व्यासजी ने और सेठजी के परिवार ने इकट्ठे बैठकर भोजन किया। व्यासदेवजी ने सेठ तथा उसके परिवार को बड़ा सारगर्भित उपदेश दिया। सेठजी ने व्यासदेवजी को ५०० रुपये भेंट करना चाहा। बहुत अनुनय और विनय की। किन्तु उन्होंने यह धनराशि लेना स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे बड़े विरक्त थे और सच्चे साधु थे।

पुन सप्तसरोवर आगमन

व्यासदेवजी वद्रीनाथ के पट वन्द होने तक तो उम गुफा में साधना करते रहे, किन्तु पट वन्द होने पर शीत की मात्रा अत्यधिक हो जाती है अतः वे वहाँ से नीचे उतर आए। किसी योगी की उपलब्धि न हो सकने के कारण वे बड़े निराश थे। मार्ग में श्रीनगर चट्टी पर दो दिन ठहरकर वहाँ से तीसरे दिन ऋषिकेश पहुँच गए। वहाँ पर एक साधु की कुटिया खाली थी, इसीमें कुछ दिन निवास करने के पश्चात् सप्तसरोवर पहुँच गए। वहाँ पर साधना करने के लिए एक कुटिया बना ली। वहाँ पर तीन-चार महात्मा और भी रहते थे। वहाँ से लगभग आधे मील की दूरी पर सन्त रामदास एक पैर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। व्यासदेवजी इनसे सुपरिचित थे। पहिले जब ये सप्तसरोवर में रहकर तपस्या कर रहे थे तब भी ये सन्त उसी प्रकार से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। व्यासदेवजी प्रायः इनके सत्संग में जाया करते थे। रामदासजी की एक शिष्या थी। इसका नाम रामप्यारी था। यह नित्यप्रति अपने नाँकर के साथ इनके लिए भोजन लाया करती थी। नित्य छूट-छूट घण्टे तक यह देवी उनके पास बैठी रहती थी। इनका पारम्परिक गमर्ग बहुत बड़ गया। व्यासदेवजी ने उसके अनीचित्य के बारे में सन्त रामदासजी को बहुत नमझाया। मर्यादाहीनता के दोषों को दिखाया। सन्तों के उच्च आदर्श का उन्हें बोध करवाया। उनकी अपनी कठोर तपस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। उनकी भूल का अनेक ऐतिहासिक तथा पौराणिक उदाहरण देकर दिग्दर्शन कराया। पर उनके कान पर जूँ न रेगी। उन पर किञ्चिन्मात्र भी इन उपदेशों का असर नहीं हुआ। परिणामस्वरूप कुछ दिनों बाद यह मुनने में आया कि सन्त रामदास ने रामप्यारी से विवाह कर लिया है और वे दोनों पेशावर चले गए हैं। रामप्यारी पेशावर की एक धनाढ्य विधवा महिला थी। हरिद्वार में भक्तिपूर्वक अपना शेष जीवन व्यतीत करने के लिए आई थी। व्यासदेवजी को जब रामदास के पतन का पता चला तो वे उममें मिलने गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बहुत धमझाया और फटकारा। उनकी बड़ी भर्त्सना की—“क्या आपकी १६ साल की तपस्या का यह परिणाम है? उतनी कठोर तपस्या के पश्चात् भी आप हाड-मांस के पतने के प्रलोभन को रोक न सके। हीरे के भ्रम में काचमणि पर ही मुख्य होगए। आपके उम पतन ने आपके सब मेवको और भक्तों का मिर नीचा कर दिया है। आपने हमें कहीं मह दिवाने के योग्य भी नहीं छोड़ा। आप दोनों को इस पवित्र भूमि को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए।” सन्त रामदास लज्जित होकर व्यासदेवजी की भर्त्सना को चुपचाप नीचा मिर करके मुनते रहे। व्यासदेवजी दुःखी होकर वहाँ से लौट आए।

पुन उत्तरकाशी गमन—सन्त रामदासजी के पतन का व्यासदेवजी के हृदय पर बड़ा आघात पहुँचा था और अब उनका मन हरिद्वार में नहीं लगता था। इसलिए वे वहाँ से देहरादून, मसूरी, धमोटी, कानाताल और धरमसू होते हुए उत्तरकाशी पहुँच गए। वहाँ पर तेखला में जाकर एक गुफा में निवास करने लगे। व्यासदेवजी गायत्री-जाप के महत्त्व को मूर्ख समझते थे। हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल आधार वेद है। गायत्री चारों वेदों का सार है। यह वेद माना है। योगीराज भगवान्

कृष्ण ने इसी मंत्र के लिए कहा है “गायत्री छन्दसामहम्” । इसलिए व्यासदेवजी अपनी गुफा में अब दस हजार गायत्री-जाप प्रतिदिन करते थे । वे चार मास तक बराबर जाप करते रहे । केवल खाद्य-सामग्री लेने के लिए उत्तरकाशी जाते थे । आटे में नमक डालकर केवल दो मोटी रोटियां बनाकर एक समय दोपहर को खा लेते थे । प्रायः मौन ही रहते थे । जब कभी आटा, नमक और घी लेने बाजार जाते थे तभी थोड़ा दुकानदार से बोलते थे । बड़ी उपराम-वृत्ति से रहते थे । सन्त रामदासजी के पतन से उनके चित्त को बड़ी ठेम पहुँची थी और इसीलिए बड़े उदासीन से रहा करते थे । इधर बड़ी खोज के पश्चात् भी कोई योग्य योगी न मिल सका था इसलिए भी बड़े निराश हो गए थे ।

पुनः हरिद्वार गमन—वेदव्यासजी दीवाली तक उत्तरकाशी में रहे । उसके बाद टीहरी के रास्ते से ऋषिकेश आगए और गीतकाल में वीरभद्र में रहने का विचार किया । यहाँ से व्यासदेवजी स्वामी स्वरूपानन्द के दर्शन करने कनखल गए । किन्तु उनके दर्शन न हो सके क्योंकि वे कहीं अन्यत्र गए हुए थे । जब वे हर-की-पौड़ी पर स्नान कर रहे थे तब वहाँ पर उन्हें स्वामी हितानन्दजी के दर्शन हुए । व्यासदेवजी ने इनके चरण स्पर्श किए । स्वामीजी ने उनकी बड़ी हुई जटाएँ देखकर आश्चर्य किया और पूछा, “किसी योगी का समागम लाभ हुआ या नहीं ?” व्यासदेवजी ने बड़ा निराशापूर्ण उत्तर दिया । स्वामीजी ने बहुत स्नेह और प्यार से व्यासदेवजी का आलिंगन किया और मोहन आश्रम में चलने के लिए आदेश दिया और कहा कि वहाँ पर वार्तालाप करके तुम्हें ठीक मार्ग बताऊँगा । व्यासदेवजी स्वामी हितानन्द के साथ मोहन आश्रम चले गए । स्वामीजी उन्हें भोजन करवाकर गंगाजी के किनारे ले गए और कहा, “महर्षि दयानन्द सरस्वती के मैंने ५-६ उपदेश सुने थे । उनका मेरे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और मैंने सन्यास ले लिया । मेरे अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी । मैंने शास्त्राध्ययन नहीं किया इसका मुझे बड़ा पश्चात्ताप है । शास्त्र ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान ही रहता है । जिसके पास ज्ञान-बधु नहीं है वह अधे के समान है । शास्त्राध्ययन के बिना अध्यात्म-विज्ञान समझने की योग्यता भी तो प्राप्त नहीं होती । इस दीपक के बिना अन्धकार के गर्त में गिरने की प्रतिफल सम्भावना रहती है । जो महापुरुष विद्वान् है वही अपना तथा मानव जाति का उद्धार कर सकता है । तुम युवक हो । कई वर्ष तुम्हें जंगलों और वनों में भटकते हुए है । अनेक प्रकार के कष्ट तुमने सहे हैं और कठिन तपस्या की है । तुम अब तक न तो पूर्ण योगी बन सके और न शास्त्राध्ययन ही किया । यह बात उचित नहीं है । यदि तुम विद्वत्ता-लाभ कर लोगे तो तुम्हें आत्म-विज्ञान प्राप्त करने में विलम्ब नहीं लगेगा । योगियों की तो हमारे देश में कमी नहीं किन्तु उनकी परख बड़ी कठिन है । उनके विज्ञान को समझने के लिए किसी भाषा विशेष पर या संस्कृत पर तो अधिकार होना चाहिए । तुम्हें न अभी अच्छी हिन्दी आती है, न संस्कृत और न उर्दू, न अंग्रेजी । इसलिए मेरा आदेश है कि तुम संस्कृताध्ययन करो, शास्त्र पढ़ो और फिर योगी बनो ।” हितानन्दजी ने व्यासदेवजी की जटाएँ कटवा दी और विद्यालय में आए एक देहली के विद्यार्थी रामचन्द्र द्वारा उनके पढ़ने तथा निवासों का प्रबन्ध देहली में करवा दिया ।

देहली में विद्याध्ययन

देहली में निवासादि की व्यवस्था—प० रामचन्द्र ने व्यासदेवजी के पढ़ने और निवाम का प्रबन्ध ज्योति पाठशाला में कर दिया तथा दो-चार समृद्ध व्यक्तियों से कहकर उनके गानपानादि की व्यवस्था भी कर दी। व्यासदेवजी ने पण्डितजी से पुन लघुर्कामुदी तथा प्राज्ञ परीक्षा के ग्रंथ पढ़ने प्रारम्भ कर दिए। कुछ काल के पश्चात् वे पण्डितजी किसी कारण से पाठशाला छोड़कर चले गए। कोई दूसरा प्रबन्ध कई मास तक नहीं हो सका। पाठशाला बन्द हो गई। अब व्यासदेवजी ने रामजस हाई स्कूल में पढ़ना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि वहाँ पर संस्कृत परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती थी। व्यासदेवजी रहते तो ज्योति पाठशाला में ही थे किन्तु पढ़ने स्कूल में जाते थे। ये इन दिनों विहारद परीक्षा के ग्रंथ पढ़ा करते थे। पाठशाला में नए अध्यापक की नियुक्ति हो गई। पाठशाला चिरकाल तक बन्द रही थी अतः इसमें केवल दो-चार विद्यार्थी ही पढ़ने आते थे। अतः पण्डितजी छात्र-संख्या बढ़ाना चाहते थे जिसमें पाठशाला चलती रहे और उनको भली प्रकार से वृत्ति मिलती रहे। उन्होंने व्यासदेवजी से इसी पाठशाला में पढ़ने का आग्रह किया किन्तु उनकी पढ़ाई रामजस स्कूल में ठीक-ठीक चल रही थी अतः उन्होंने पाठशाला में आना स्वीकार नहीं किया। इस पर यह अध्यापक व्यासदेवजी को बहुत तग करने लगा। लड़कों से उन्हें तग करवाता और वे उनकी चीजे चुरा लेते। उन्होंने पाठशाला के मन्त्री तथा नारायणदास ठेकेदार से इस कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने व्यासदेवजी को अपने निवाम का कहीं अन्यत्र प्रबन्ध कर लेने की सम्मति दी। उन्हें भय था कि कहीं यह अध्यापक भी छोड़कर न चला जाए और पाठशाला पुन बन्द हो जाए। अब व्यासदेवजी ने अपने निवास की व्यवस्था चावडी बाजार में एक पुष्पकान्ठ में कर ली और लगभग दो-तीन वर्ष इसमें रहे।

व्यासदेवजी द्वारा पीड़ितों की सहायता

देहली में कांग्रेस का बड़ा बोलचाल था। यही एकमात्र ऐसी संस्था थी जो विदेशी सत्ता द्वारा देश को शोषण से बचाने और इसकी पराधीनता की बेड़ियों को काटने का प्रयत्न कर रही थी। किन्तु व्यासदेवजी को राजनैतिक कार्यों में रुचि नहीं थी। उनका ध्यान तो अहंनिष्ठ योग सीखने में लगा रहता था। योग सीखने के लिए ही वे संस्कृताध्ययन करने दिल्ली आए थे। इन दिनों प्रथम महायुद्ध चल रहा था। उधर खराब प्राप्ति का आन्दोलन भी जोरों पर था। इन्हीं दिनों देहली में बड़े जोर का प्लेग फैला। सैकड़ों आदमी प्रतिदिन इसका शिकार बनकर मृत्यु का आस बन रहे थे। बाजार और गलियों में जब डूधर-उधर पड़े रहते थे। स्कूल और कालेज बन्द हो गए थे। व्यासदेवजी का कोमल हृदय इस दयनीय दृश्य को देखकर द्रवित हो उठा और उन्होंने मेवार्थ विद्यार्थियों की एक समिति बनाई और घरों, गलियों और बाजारों में जो लावारिस शव पड़े रहते थे उनके दाहकर्म की व्यवस्था की। एक बैलगाड़ी इसके लिए किराए पर खरीदी। इस कार्य के लिए चन्दा एकत्रित किया। दिन-रात धूम-धूमकर देहली की जनता की सेवा की। अपने शरीर और स्वास्थ्य का किंचिन्मात्र भी ध्यान न कर अनेक प्रकार के कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

जिस पुस्तकालय में व्यासदेवजी ने अपने रहने की व्यवस्था की थी उसमें और भी कई विद्यार्थी रहते थे। इसमें एक विद्यार्थियों की सभा होती थी जिसमें विद्यार्थी व्याख्यान देने का अभ्यास किया करते थे। व्यासदेवजी ने भी व्याख्यान देने का अभ्यास किया। यहाँ पर एक विद्यार्थी अष्टाध्यायी पढ़ा करता था। इन्होंने भी अष्टाध्यायी कठाग्र कर ली। कोई पढ़ाने वाला वहाँ था नहीं इसलिए बिना समझे ही उसे रट डाला। गणपाठ, धातुपाठ, उणादिकोप और निघण्टु आदि कई ग्रंथ कठस्थ कर लिए।

व्यासदेवजी घरवार छोड़ चुके थे, अतः माता-पिता का शासन उन पर नहीं रहा था। किसी बड़े विद्यालय या ऋषिकुल में भी वे नहीं पढ़े थे और न किसी आचार्य के शासन में ही रहते थे। ऐसे विद्यार्थी प्रायः उच्छृंखल और स्वेच्छाचारी हो जाते हैं और यदि उनके धार्मिक मस्कार न हों तो वे प्रायः कुमार्गगामी भी हो जाया करते हैं। व्यासदेवजी पर शासन किसी का भी नहीं था किन्तु उनकी भावनाएँ और प्रवृत्तियाँ बहुत ऊँची थीं। वे पूर्ण ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय थे। ज्ञान और वैराग्य की भावना थी। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं पढ़-लिखकर विद्वान् बनूँ और आत्म-विज्ञान प्राप्त करूँ। परीक्षा देने का कोई विचार नहीं था, किन्तु विद्वान् बनने का अवश्य था। व्यासदेवजी को तीन वर्ष दिल्ली में विद्याध्ययन करते हो गए थे।

पारिवारिक सदस्यों का आगमन—उनके परिवार वालों को कहीं से व्यासदेवजी के वहाँ रहने का पता चल गया, और वे लेने के लिए आ गए। जब व्यासदेवजी ने जाने से इन्कार कर दिया तब उन्होंने कहा कि तुम ६-७ मास में एक बार हमें मिलने तो आ जाया करो और आवश्यकतानुसार हममें अपने व्यय के लिए रुपये भी मगवा लिया करो। किन्तु व्यासदेवजी अपने परिवार से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहते थे। पारिवारिक बंधनों में वे दूर ही रहना चाहते थे, क्योंकि इसमें ममता के पाग उत्तरोत्तर अधिक कठोर होते जाते हैं और फिर उनको काटना असंभव हो जाता है। इतना ही नहीं, अब वे यह भी समझने लगे थे कि ममता के वर्कश कोलाहल में अध्यात्म की बीणा का मधुर सगीत श्रवण नहीं किया जा सकता। अतः वे ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते थे जिससे ममता के बन्धन में वृद्धि हो।

काश्मीर-प्रस्थान

दिल्ली से भागकर कहीं अन्यत्र जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय इस बंधन से बचने का उन्हें नहीं सूझा। एक अन्य ब्रह्मचारी, जिसका नाम राम था, उनके साथ चलने को तैयार होगया। दोनों ने मिलकर काश्मीर जाने का निश्चय किया। माघ का महीना था। मैदानों में ही इस मास में अत्यधिक गीत होता है। यह काश्मीर जाने का समय नहीं था किन्तु अबकी बार वे इतनी दूर चले जाना चाहते थे जहाँ उनके पिता तथा परिवार वाले कभी भी उन्हें ढूँढ़ नहीं सकें और उनकी उद्देश्य-प्राप्ति में बाधक न हो सकें, अतः वे अपने काश्मीर जाने के निश्चय पर दृढ़ रहे। उन्हें किसी ने यह भी बताया था कि काश्मीर में अष्टाध्यायी और महाभाष्य पढ़ाने वाले एक बड़े विद्वान् पण्डित रहते हैं। उनके काश्मीर प्रस्थान करने के विचार में यह भी एक बड़ा कारण था। इन्होंने रेलगाड़ी के समय से बहुत पहिले ही दो टिकट मगवा लिए और थोड़ा-बहुत जो कुछ सामान वहाँ पर जरूरी उनके पास था वह भी स्टेशन पर भिजवा

दिया। बाजार से दूध खरीदने का वहाना करके एक लोटा लेकर निवास-स्थान से बाहर चले गए। जब दो घण्टे हो चुके और वे नहीं आए तब उनके पिताजी को बड़ी चिन्ता हुई। ज्यो-ज्यो समय बीतता जाता था त्यो-त्यो उनकी आतुरता और व्याकुलता बढ़ती जाती थी। इसलिए अब उन्होंने पूछताछ प्रारम्भ कर दी। एक विद्यार्थी ने उनके भाग जाने का समस्त वृत्तान्त उनसे कह सुनाया। वे दो-चार और आदमियों को साथ लेकर स्टेशन पर पहुँचे। सारी रेलगाड़ी के १०-१२ चक्कर लगाए किन्तु उन्हें व्यास-देवजी कहीं भी दिखाई न दिए। देते भी कैसे! यह समझकर कि पिताजी उनकी तलाश करने स्टेशन पर अवश्य आएँगे, वे पहिले से ही रेलगाड़ी की एक बेंच के नीचे छिपकर लेट गए थे। यह भी तब किया जब गाड़ी अभी प्लेटफार्म पर नहीं आई थी। रेलगाड़ी के डिब्बों में अभी बिजली नहीं जलाई गई थी, इसलिए उनके बेंच के नीचे छिपकर लेटने का किसी भी यात्री को पता नहीं लग सका था। व्यासदेवजी के पिताजी तथा उनके साथी निराश होकर वापस लौट गए। जब कई स्टेशन निकल चुके और गाड़ी को दिल्ली से चले ३-४ घण्टे हो गए तब व्यासदेवजी और उनके मित्र राम बेंच के नीचे से निकलकर ऊपर बैठ गए। उन्हें देखकर यात्रियों ने बहुत बुरा-भला कहा, गालियों की बौछार की, किन्तु ब्रह्मचारीजी ने मौन धारण कर लिया। उनकी किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया।

प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात् रेलगाड़ी रावलपिंडी पहुँची। दोनों ब्रह्मचारी स्टेशन पर उतरे और अपना-अपना सामान कंधों पर रखकर पैदल यात्रा प्रारम्भ कर दी। प्रथम दिन १५ मील की यात्रा की। इसके आगे कोहमरी पर्वत तक वर्ष पड़ी हुई थी। सारी सड़क वर्ष से आच्छादित थी। दोनों नगे पैर थे। बड़ी कठिनाई से नगे पैर ही वर्ष पर चलना प्रारम्भ कर दिया। व्यासदेवजी को वर्ष पर चलने की कठिनाई का अनुभव था। जब इन्होंने उत्तराखण्ड के चारो धामों की और स्वर्गारोहणादि स्थानों में पर्यटन किया था तब इन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, पर राम इस कठिनाई से बिल्कुल अनभिज्ञ था। उसे वर्ष पर चलने का बिल्कुल अनुभव नहीं था। चलते-चलते मार्ग में उन्हें एक सिक्ख युवक मिल गया। इसका नाम शिव-सिंह था।

व्यासदेवजी के रुपये की चोरी—व्यासदेवजी ने मार्ग में एक स्थान पर दूध पिया था और इसके दाम शिवसिंह के समक्ष दुकानदार को दिए थे। शेष रुपये को इसके सामने ही इन्होंने अपनी धोती के एक पल्ले में बाँधा था। रुपये देखकर शिवसिंह के मन में पाप आया और उसने रुपये चुराने की योजना बनाना प्रारम्भ कर दिया। रात हो जाने पर दोनों ब्रह्मचारी और शिवसिंह एक दुकान पर ठहरे और वही रात्रि व्यतीत की। दोनों के पास केवल दो-दो कम्बल थे। इनसे शीत का निवारण नहीं हो सकता था। दिनभर के थके हुए थे, पैरों में फफोले पड़ गए थे, अतः रातभर उन्हें नींद नहीं आई। चुपचाप लेटे रहे। शिवसिंह ने सोचा कि ये सो गए हैं, अब रुपये चुराने का अच्छा अवसर है। वह चुपके से उठा और व्यासदेवजी के कम्बल के ऊपर धीरे-धीरे हाथ का स्पर्श करके रुपये ढूँढ़ने लगा। व्यासदेवजी तो जग ही रहे थे। भट चिल्लाकर बोले—कौन है? शिवसिंह भयभीत होकर भट पीछे होगया। व्यासदेवजी समझ गए कि शिवसिंह रुपये चुराने के लिए चेष्टा कर रहा है। अब वह सचेत होकर लेट गए

और नींद का वहाना करके जोर-जोर से खुरटि भरने लगे । शिवसिंह ने सोचा कि इस स्वर्णविसर को हाथ से नहीं खोना चाहिए, अतः वह धीरे से उठा और गनै-गनै व्यासदेवजी के विस्तर के पास पहुँचकर इधर-उधर रुपये टटोलने लगा । ज्योंही उसने अपना हाथ कम्वल के भीतर डाला कि ब्रह्मचारीजी ने अपने दोनों हाथ कम्वल में बाहर निकाल कर एक हाथ से शिवसिंह की दाढ़ी जोर में पकड़ ली और दूसरे से उसके मिर के बाल पकड़कर उसे खूब झकझोरा और धक्के-मुक्के लगाकर नीचे गिरा दिया । शिवसिंह ब्रह्मचारीजी के बल को आक नहीं सका । वह समझ रहा था कि दुबला-पतला सा व्यक्ति है, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा । उसको यह नहीं मानूम था कि यह युवक केवल ऊपर से देखने में ही कृग और कमजोर मालूम होता है, वास्तव में इसके अन्दर ब्रह्मचर्य का बल, तेज और वर्चस्व है । आस-पास के लोगों के बीचवचाव करने पर ब्रह्मचारीजी ने उस चोर को छोड़ा ।

धर्मशाला में निवास—जैसे-तैसे रात व्यतीत करके प्रातः काल कुहाने के लिए प्रस्थान किया । मार्ग हिमान्छादित था । रात को नींद न आने के कारण विश्राम नहीं किया था, अतः थकान दूर नहीं हुई थी । पैर भी नगे थे । बड़ी कठिनाई का सामना था पर हिम्मत नहीं हारी और साहमपूर्वक उस मार्ग पर चल दिए । कभी-कभी पैर बर्फ में धस जाते थे और वृक्षों पर से बर्फ के बड़े-बड़े ढेले उनके शरीर पर आकर गिर जाते थे । शीत के कारण पैर निश्चेष्ट हो रहे थे । शरीर में मानो उष्णता नाम-मात्र को भी न रह गई थी । बड़ी कठिनाई से कुहाने का रास्ता तय किया । इसके बाद जैसे-तैसे बारहमूला पहुँचे । यहाँ आते-आते पैरों में घाव हो गए थे और उनसे रुधिर स्रवित हो रहा था । बारहमूला से आगे का मार्ग सीधा था । अब किसी प्रकार की चढ़ाई तथा उतराई नहीं थी । दोनों ब्रह्मचारी नौवें दिन रात्रि के आठ बजे श्रीनगर पहुँचे और अमीराकदल सिक्ख धर्मशाला में ठहरे । चौकीदार ने इनके लिए एक अच्छा-सा कमरा खोल दिया और उनकी सब व्यवस्था ठीक-ठाक कर दी ।

चौकीदार की मूर्खता—ब्रह्मचारी व्यासदेवजी बड़े रूपवान् थे । शरीर बड़ा सुडौल था । मुख पर कान्ति थी । गौर वर्ण थे । शरीर में ब्रह्मचर्य का तेज था । अनेक कठिनाइयों के सहने और अत्यन्त परिश्रमशील होने के कारण शरीर में चर्बी बढ़ने का अवकाश ही नहीं था, अतः शरीर कृग था । इस सौन्दर्य की साकार प्रतिमा को देखकर भला कौन उनकी ओर आकृष्ट न होता होगा । दोनों ही युवक केश नहीं रखते थे । मूर्ख चौकीदार ने सोचा कि ये दोनों हिन्दु साधनियाँ हैं । इसलिए वह उन्हें माईजी कहकर पुकारने लगा । जब वह इन्हें इस प्रकार से सम्बोधन करता तो दोनों ब्रह्मचारी मन ही मन में खूब हसते । ये दोनों उसे मूर्ख समझते थे, अतः इस सम्बन्ध में उससे कुछ न कहकर चुप रहते थे । इस धर्मशाला में एक और नौकर भी था । चौकीदार ने इसे बुलाया और कहा कि ये दोनों महिलाएँ हिन्दू साधनियाँ प्रतीत होती हैं । इनमें से जो अधिक सुन्दर है उससे मैं विवाह कर लूँगा और दूसरी से तू भ्रम का कारण केवल इन ब्रह्मचारियों का सौन्दर्य ही नहीं था किन्तु उनके वस्त्र धारण करने का ढंग भी था । पुरुष प्रायः धोती की लाग लगाते हैं किन्तु ये ब्रह्मचारी लाग नहीं लगाते थे और शीत के कारण अपना मुँह और सिर ढाँपे रहते थे । केवल

आखें खुली रहती थी। जब चौकीदार उन्हें माई कहकर सम्बोधन करने लगा तब वे विनोद में आकर अपने को अधिकाधिक स्त्रीवत् दर्शाने लगे। इसलिए यह भ्रम और अधिक पक्का होता गया। इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दोनों नाँकर इनकी खूब सेवा करते। उनके लिए सब सामान बाजार से लाकर देते। इसके दाम भी उनमें नहीं लेते थे। व्यासदेवजी दाम चुकाने के लिए बहुत प्रयत्न करते पर वे मदद लेने में इन्कार कर देते थे। चार-पाच दिन तक पूरी खाते रहे, अतः अब इनमें चित्त कुछ उपराम-सा होगया था। इसके अतिरिक्त यह भी विचार आया कि चौकीदार हमें ४-५ दिन में पूरिया खिला रहा है। हममें दाम नहीं लेता है। हमें वह स्त्रियाँ समझ रहा है। नभव है उसके चित्त में कोई विकार पैदा होगया हो। यदि इसको पता लग गया कि हम स्त्रियाँ नहीं, पुरुष हैं, तो इसका शेखचिल्ली के समान बना-बनाया खेल सब समाप्त हो जाएगा और यह अपनी करनी पर बड़ा पश्चात्ताप करेगा। अतः कहीं अन्यत्र जाने का विचार किया।

तारासिंह से परिचय—दोनों ब्रह्मचारी दस बजे के लगभग धर्मशाला से बाहर निकले। बाजार में सर्वत्र बर्फ जमी हुई थी। बड़ी कठिनाई से माई सेवा नामक बाजार में गए और कोई ऐसा होटल या दुकान ढूँढने लगे जहाँ पर निरामिष भोजन प्राप्त हो सके। उन्हें धर्मशाला के चौकीदार ने बताया था कि श्रीनगर में सभी होटलों और रेस्टोरेंटों में मांस पकता है। इसलिए वे बड़े चिन्तित भाव से बाजार में घूम रहे थे। दो घण्टे बाजार में घूमते होगए किन्तु कहीं भी निरामिष भोजन प्राप्त न हो सका। अत्यन्त धुवार्त होकर एक दुकान में दूसरी दुकान पर जाते थे किन्तु निराश होकर लौट आते थे। गत रात्रि को दुग्ध-पान नहीं किया था और थक भी बहुत गए थे क्योंकि ऊपर-ऊपर भ्रमण करते रहे थे और धर्मशाला में आकर सो गए थे। चौकीदार ने दूध पीने के लिए बहुत अनुनय विनय की किन्तु उन्होंने दूध पीने में सर्वथा इन्कार कर दिया। दिन के बारह बजे तक उनकी भोजन की समस्या सुलभ नहीं लगी। किसी दुकान, ढाबे, होटल अथवा रेस्टोरेंट में भोजन करना पसन्द नहीं किया क्योंकि प्रत्येक दुकान और होटल आदि में मांस बनाया जाता था। बाजार में चिन्तित भाव ने दोनों मित्र गूँटे थे। इनमें से पास ही एक सज्जन आ पहुँचे और इन दोनों नवयुवकों को चिन्तित और उदासीन देखकर उत्सुकतापूर्वक उनकी चिन्ता और उदासीनता का कारण पूछने पर मालूम हुआ कि ये दोनों भूख से व्याकुल थे और श्रीनगर की दुकानों पर भोजन करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनमें निरामिष भोजन प्राप्य नहीं था। उस सज्जन का नाम तारासिंह था। यह आर्यसमाजी था अतः इसने विश्वास दिलाया कि उसके घर में मांस नहीं बनता है और दोनों ब्रह्मचारियों से निवेदन किया कि वे उसके साथ उसके घर पर चले और भोजन करें। यह भी कहा कि उसके पास केवल उसकी माता रहती है इसलिए मकान में स्थान खाली है, उसीमें वे दोनों निवास भी कर सकते हैं। दोनों ब्रह्मचारी बड़े प्रसन्न हुए और तारासिंह के साथ हो लिए। इनकी माता ने दोनों को बड़े प्रेम से भोजन करवाया। इनके पास ये दोनों कई दिनों तक रहे। तारासिंह ने बड़े आग्रह में उनके लिए जूते और गर्म वस्त्र बनवा दिए तथा ओढ़ने बिछाने के लिए भी पर्याप्त वस्त्र मरीद कर दे दिए। एक दिन तारासिंह उन्हें आर्यसमाज में अपने साथ ले गए और प्रायः सभी सदस्यों से इनका परिचय करवा

दिया। इस आर्यसमाज में आर्य कुमार सभा प्रति रविवार को सायंकाल लगा करती थी। यहाँ कुछ विद्यार्थियों ने व्यासदेवजी से इस सभा में भाषण देने की प्रार्थना की। उनके पाण्डित्यपूर्ण भाषण की सब ने भूरि-भूरि प्रशंसा की और सब लोग इनका सम्मान करने लगे। कई विद्यार्थी इनके मित्र बन गए जिनमें केशवदेव, योगेन्द्र, महेन्द्र, ताराचन्द, जानकीनाथ, माधोराम आदि प्रमुख थे। इनमें से केशवदेव एक वनाढ्य परिवार का लड़का था। उसने तारासिंह से कहा कि इन ब्रह्मचारियों के दूध का प्रवच मैं करूँगा और वह नित्यप्रति दो सेर दूध इन दोनों के लिए भेजने लगा। एक दिन व्यासदेवजी ने संस्कृत के विद्वान् पण्डितों से मिलने की इच्छा तारासिंह से प्रकट की। वह इन्हें पंडित सुखानन्द और नित्यानन्द के पास ले गए। व्यासदेवजी को संस्कृत में भाषण करने और लिखने का खूब अभ्यास था। इन्होंने इन पण्डितों में संस्कृत में ही सम्भाषण किया। सुखानन्दजी संस्कृत में इनके वार्तालाप को नुनकर गद्गद् हो गए। उनसे पता चला कि उस समय काश्मीर में कोई अष्टाध्यायी और महाभाष्य को पढ़ाने के लिए योग्य विद्वान् नहीं है और यह सलाह दी कि वनारस में हरनारायण तिवारी नाम के सभी प्रकार के व्याकरण ग्रंथों के परम विद्वान् पण्डित रहते हैं, आप उन्हीं के पास जाकर इन दोनों ग्रंथों का अध्ययन करें।

शालामार बाग में एक अंग्रेज से मुठभेड़—ब्रह्मचारी व्यासदेवजी बड़े निर्भीक व्यक्ति थे। सदा न्यायपथ पर निर्भर होकर डटे रहते थे और अन्याय के प्रतिशोध के लिए सदैव कटिबद्ध रहते थे। जिन दिनों ये काश्मीर में थे उन दिनों अंग्रेज सरकार का भारतवर्ष में, विशेषकर पंजाब में, बड़े जोरों का दमन चक्र चल रहा था। इसके द्वारा वह स्वतंत्रता के आन्दोलन का समूलोन्मूलन करना चाहती थी। पंजाब में सैनिक कानून लगा दिया गया था। जितना ही दमन किया जाता था उतना ही विद्रोह की अग्नि प्रचण्ड रूप धारण करती जाती थी। इसकी ज्वालाएँ यत्र-तत्र-सर्वत्र फैलती जा रही थी। अमृतसर में जलियावाले बाग के हत्याकाण्ड का दुःखद स्मरण आज भी दिल को दहला देता है। राष्ट्र के बड़े नेताओं को कारावास में बन्द कर दिया गया और सत्याग्रह आन्दोलन को बुरी तरह से कुचला गया। अंग्रेजी सरकार का सर्वत्र आतंक छा गया था। सभी रियासतों में कांग्रेस का दमन किया गया। प्रमुख नेताओं को कैद किया गया। कांग्रेस के सम्बन्ध में रेजिडेंटों ने रियासतों में बड़े कड़े कानून जारी किए थे। काश्मीर इससे अछूता कैसे रह सकता था! यहाँ पर भी महाराजा प्रतापसिंह ने किसी भी कांग्रेस के नेता को सिर नहीं उठाने दिया। किन्तु प्रजा में भीतर ही भीतर विद्रोह की अग्नि सुलगती रही।

एक दिन व्यासदेवजी अपने मित्र राम के साथ शालामार बाग देखने के लिए गए। जब वे एक सड़क पर घूम रहे थे तब एक अंग्रेज और उसकी पत्नी भी उसी सड़क पर सामने से आ रहे थे। उन्हें देखकर इन दोनों ने सड़क को छोड़ दिया और एक तरफ़ को होकर खड़े होगए, लेकिन उन दिनों के अंग्रेज अपने को भगवान् के बेटे नहीं समझते थे बल्कि अपने को भगवान् का बाप समझते थे। उस अंग्रेज युवक को इन ब्रह्मचारियों को देखते ही क्रोध आ गया और जान-बूझकर इन दोनों को नीचे बाग की एक क्यारी में धक्का दे दिया। भला व्यासदेवजी इस अपमान और अन्याय को किस प्रकार सहन कर सकते थे! उन्होंने तुरन्त उस अंग्रेज को धर दबाया और

उसे नीचे गिराकर घूसो और लातो से खूब पीटा । अग्रेज महिला ने अपने पति के वचाव के लिए उनसे बड़ी अनुनय और विनय की, तब कही उन्होंने इसे छोड़ा । अग्रेज दम्पति ने श्रीनगर जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि महाविद्यालय (प्रताप कालेज) के दो विद्यार्थियों ने उनका शालामार बाग में घोर अपमान किया और मारा है । सारे नगर में अग्नि के समान यह समाचार फैल गया और महाविद्यालय में तो विशेष रूप से आतंक छा गया । विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों से नित्यप्रति इस दुर्घटना के सम्बन्ध में पूछताछ होती थी । अग्रेज युवक नित्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों में से अपने अपमानकर्ता को पहिचानने के लिए जाता किन्तु पहिचानता तो तब जब वह वहां होता । वह तो कालेज का विद्यार्थी ही नहीं था तो भला वहां मिलता ही कैसे । व्यासदेवजी तो वहां के प्रताप महाविद्यालय के विद्यार्थी ही नहीं थे । अमृतसर में जलियावाले बाग में गोली चले कुछ दिन ही हुए थे ।

महाराजा प्रतापसिंह से भेंट, कि महाराजा तो सर्व प्रकार से सुखी होगे— व्यासदेवजी की काश्मीर-नरेश से भेंट करने की चिरकाल से इच्छा थी । केशवदेव ने एक काश्मीरी पंडित के द्वारा महाराजा से निवेदन करवाकर मिलने का समय निश्चित करवा दिया । नरेश ने प्रातः दस बजे पूजागृह में ही मिलने के लिए बुला लिया । प्रणाम करके सम्मानपूर्वक पास बिठाया । विविध विषयों पर वार्तालाप हुआ । इसी बीच में व्यासदेवजी के राजपरिवार तथा प्रजा की प्रसन्नता और सुख के विषय में पूछने पर महाराजा ने निवेदन किया, “मुझे इस समय दो प्रकार के दुःख पीड़ित कर रहे हैं । मैं अब तक पितृ-ऋण से मुक्त नहीं हो सका हूँ । दूसरा दुःख काश्मीर के भावी शासन का है । जब तक ये दो महान् चिन्ताएँ मुझे सता रही हैं मैं अपने को कैसे सुखी मान सकता हूँ ? राजकुमार हरिसिंह मेरे भाई के लडके हैं । यदि वे सिंहासन पर बैठ भी जाते हैं तो उनमें शासन की योग्यता नहीं है । और उनसे मैं पितृ-ऋण से उर्द्ध्व भी नहीं हो सकता । ये दो चिन्ताएँ मुझे घुण की तरह से भीतर ही भीतर खा रही हैं ।” राजा की ये सब बातें सुनकर व्यासदेवजी को बड़ा आश्चर्य हुआ । यदि यह महती सुख-सम्पत्ति, धन, वैभव, गगनचुम्बी प्रासाद, असंख्य धनराशि, सैकड़ों दाम-दासियाँ, महान् प्रभुत्व और विस्तृत राज्य पाकर भी सुख नहीं है तो फिर ससार के सर्वसाधारण व्यक्तियों को तो सुखी कहा ही कैसे जा सकता है । उन्होंने सुख और दुःख के सम्बन्ध में महाराजा को बड़ा सारगर्भित उपदेश देकर समझाया कि —

न चेन्द्रस्य सुख किञ्चिद् न सुख चक्रवर्तिनः ।

सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तवासिनः ॥

सुख और दुःख पदार्थ नहीं हैं । इस सज्ञा में वे आते ही नहीं । ये दोनों तो केवल अन्तःकरण की वृत्तियाँ हैं । वृत्ति और चित्त उसके साथ तादात्म्य भाव ही सुख और दुःख का कारण है । कभी दुःख मुख-रूप में प्रतीत होने लगता है और जिसे हम सुख समझने लगते हैं वह भी परिणाम भाव को प्राप्त होकर दुःख में ही परिणत हो जाता है । ये दोनों ही एक-दूसरे के सापेक्ष हैं । इन दोनों का अभाव चित्तवृत्ति के निरोध में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । जिस प्रकार समुद्र की सतह से बुलबुले और लहरें उठती हैं इसी प्रकार से चित्त-समुद्र से ये वृत्तियाँ उठती हैं । जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं उसी प्रकार चित्तरूपी सूर्य से वृत्तिरूपी किरणें निकलती रहती हैं । जिस

प्रकार अस्ताचल को जाते समय सूर्य अपनी किरणों को समेट लेता है उसी प्रकार आप भी सुख और दुःख दोनों से ऊपर उठने के लिए अपनी किरणों रूपी चित्त-वृत्तियों को समेटने की कोशिश करे। भय उपस्थित होने पर कष्टों आपने हाथों और पैरों को समेटकर निर्भय हो जाता है, उसी प्रकार आप भी चित्त में सँकड़ो प्रकार की जो वृत्तियाँ उठा करती हैं इनका सवरण कर लीजिए। उन्हें उठने तक का अवकाश ही कभी न दे तभी आप सुख और दुःख रूपी महान् द्वन्द्व से मुक्त हो सकने हैं। चित्त ही वास्तव में सुख और दुःख का उपादान कारण है। ये उसी में उत्पन्न होते हैं। अन्तःकरण से पृथक् हो जाने पर अथवा उसके नाश हो जाने पर सुख और दुःख दोनों का अभाव हो जाता है।

काश्मीर-नरेश सुख और दुःख के विषय में विद्वत्ता और विवेकपूर्ण वार्तालाप सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उनका इस विषय में नारा भ्रम नष्ट होगया। महाराजा ने व्यासदेवजी को बड़ी अमूल्य भेंट देनी चाही किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं की और निवेदन किया कि मैं तो सदैव उपराम वृत्ति से रहता हूँ। विग्नत ब्रह्मचारी के लिए इस भेंट की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो भारत की प्राचीन पावन परम्पराओं में पूर्ण विश्वास करता हूँ। हमारे देश ने तपस्या और त्याग और वैराग्य को सदैव ऊँचा स्थान दिया है और 'कौपीनवन्तं गन्तुं भाग्यवन्तं' के उच्च आदर्श का सदैव पालन किया है।

‘हिमालय का योगी’ ग्रन्थ में
‘वैराग्य का उदय’ नामक
प्रथम अध्याय समाप्त ॥

द्वितीय अध्याय प्रारम्भिक योग साधना

परम विद्वान् योगी की खोज—व्यासदेवजी अपने बाल्यकाल से ही एकान्त-प्रिय तथा विचारशील थे। उन्हें जनसम्पर्क कभी भी रुचिकर नहीं था। स्वामी रामानन्दजी महाराज के उपदेशों में उनकी तिरोहित वैराग्यभावना एकदम प्रस्फुटित हो गई और प्रतिदिन के नित्य ने उसे अधिकाधिक बृद्ध बना दिया। इनकी आयु इस समय केवल १२ या १३ साल की ही थी। इस छोटी-सी आयु में ही उन्हें तीव्र वैराग्य हो गया था और १६ साल की आयु में उन्होंने गृह-परित्याग कर दिया था। उनके जीवन की अनेक घटनाएँ इस बात को सिद्ध करती हैं कि ये अपने प्राक्तन जीवन में कोई बड़े मित्र योगी रहे होंगे। ऐसे ही महान् योगियों के विषय में गीता में कहा गया है “शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते”। सम्पन्न गृह में जन्म लेने के अनिर्विण्ण अन्य अनेक बातें ऐसी हैं जो इसकी पूर्णतया पुष्टि करती हैं। आपके अन्दर योग द्वारा ब्रह्म-प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा बाल्यकाल से ही थी। योग सीखने के लिए योग्य गुरु की खोज के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उठाईं। बीहड़ वनों में भ्रमण किया। हिमाच्छादित उत्तुंग पर्वतमालाओं पर नगे पैर केवल मात्र एक कम्बल कंधे पर डालकर उधर-उधर खोज की, किन्तु उन्हें इसमें नफलाता प्राप्त नहीं हुई। अब वे किसी छोटे-मोटे साधारण योगी से योग सीखना नहीं चाहते थे। उसके लिए वे किसी परम विद्वान् योगी की शरण में ही जाना चाहते थे। मातारण योगियों ने तो वे इसमें पहले ही बहुत कुछ सीख चुके थे। हरिद्वार में मोहन आश्रम में निवास किया और गंगा के किनारे घण्टों ही जाप और योगाभ्यास करते थे। कजली वन में ग्याह घण्टे तक प्रतिदिन आमन, प्राणायाम तथा योग साधना की। उत्तराखण्ड में पहाड़ों की गुफाओं में वर्षों तक निवास किया और योग साधना में अहर्निश मग्न रहे। पर वे इनमें मात्र से सन्तुष्ट नहीं थे क्योंकि वे एक महान् योगी बनना चाहते थे। इसके लिए एक मार्गदर्शक की बड़ी आवश्यकता थी और उसी की खोज में वे व्यस्त थे। उस दिन की बड़े चाव से प्रतीक्षा कर रहे थे जब उन्हें योग में निपुण गुरु की प्राप्ति हो। वह दिन दूर नहीं था जिस दिन उन्हें एक योग्य योगी की प्राप्ति हुई।

अवधूत परमानन्दजी से भेंट—व्यासदेवजी जब काश्मीर में रहते थे तब प्रायः हजुरी बाग में जाया करते थे। वहाँ पर गुलाब के पौधों के पास बैठकर अष्टाध्यायी आदि का पाठ किया करते थे। एक दिन उन्होंने एक परमहंस महात्मा को कौपीन बांधे और एक कम्बल कंधे पर डाले आते देखा। व्यासदेवजी तथा उनके मित्र राम ने उठकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। स्वामीजी ने दोनों ब्रह्मचारियों को आशीर्वाद

दिया और उनके हाथ में अष्टाध्यायी देवकर पूछा, "आप इसे क्यों पढ़ रहे हो ? इसे पढ़कर क्या करना चाहते हो ?" व्यासदेवजी ने उत्तर दिया कि हम उसे पढ़कर वेद-शास्त्रों के अध्ययन द्वारा आत्म-विज्ञान प्राप्त करेंगे। यह उत्तर सुनकर अवधूत परमानन्दजी ने उन्हें समझाया कि केवल शास्त्राध्ययन से ही ब्रह्माक्षात्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता। ध्रुव, प्रज्ञाद और नचिकेतादि को तो वाग्यज्ञान से ही आत्मविज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने किसी वेद या शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था। श्रुति भी इसी का प्रतिपादन करती है, "नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन।" आत्मज्ञान लाभ के माधन तो कुछ और ही है। वे हम तुम्हें बताएंगे। वे दोनों ब्रह्मचारियों को हरि पर्वत की ओर ले गए। मार्ग में व्यासदेवजी के तर्क-वितर्क तथा ऊहापोह से बड़े प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देने हुए उन्हें आलिङ्गन किया। ये दोनों ब्रह्मचारियों को गान्धर्वन ले आए और नहर के किनारे चुगी की चौकी के पास चनार के पेड़ के नीचे ठहर गए। उस चौकी के नपटामी ने भोजन बनवाया और स्वयं तथा इन ब्रह्मचारियों को भी पिलाया। व्यासदेवजी तथा राम दोनों के लिए विछाने और ओढने के लिए कम्बलों की व्यवस्था की। दोनों ने चनार के पेड़ के नीचे शयन किया। अवधूतजी भी फीट की दूरी पर अपना आसन जमाकर बैठ गए। जाते समय ब्रह्मचारियों को उनके पास प्रातः आठ बजे तक न आने का आदेश दे गए। वे रात्रि को आठ बजे माधना में बैठे और प्रातः ९ बजे तक एक ही आसन में बैठे रहे। रात्रि में केवल दो घण्टे अर्थात् छ में आठ बजे तक ही उन्होंने शयन किया। दोनों विद्यार्थी रात्रि में गर्न-गर्न उठकर उन्हें देखते रहे। उनके हृदय में यह जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि स्वामीजी महाराज रात्रि में क्या साधना करते हैं और कितने समय तक करते हैं। अवधूतजी की उस माधना का ब्रह्मचारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसमें उनके हृदय में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो गई। प्रातः लगभग ९ बजे मचने गान्धर्वन ने मोनमर्ग के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में सिंधु नदी के किनारे एक गुफा में ठहरे। भोजनोपरान्त व्यासदेवजी ने भावी कार्यक्रम के विषय में स्वामीजी से निवेदन किया। स्वामीजी ने आदेश दिया कि शीघ्र ही तुम दोनों के लिए प्रतिदिन का कार्यक्रम निश्चित कर दिया जाएगा और उसी के अनुसार तुम कार्य प्रारम्भ कर देना।

योग शिक्षा ग्रहण—अवधूतजी के माता-पिता का वाग्यकाल में ही स्वर्गवान हो गया था। तभी से तीव्र वैराग्य की भावना जागृत हो गई थी, इसलिए गृह-त्याग कर दिया था। कई वर्ष तक सस्कृत तथा वेद-शास्त्रों का अध्ययन किया और तत्पश्चात् एक योगी की शरण में चले गए और उनसे योग सीखा। उन्हीं से दीक्षा भी प्राप्त की। इनका शरीर पचावी था और ये उदामीन सम्प्रदाय के थे। इनका रहन-सहन, बोल-चाल तथा सारा व्यवहार जीवन्मुक्तों के समान था और वे नदैव अवधूत-वृत्ति से रहते थे। बहुत बड़े योगी थे। भूत, वर्तमान और भविष्य की सब बातें जानते थे। इन ब्रह्मचारियों को देखते ही वे समझ गए कि ये कई वर्षों से किसी योग्य योगी की खोज करते फिर रहे हैं किन्तु अभी तक इन्हें कोई उचित मार्गदर्शक उपलब्ध नहीं हो सका है। इनकी योगनिष्ठा, भक्ति, श्रद्धा और योग्यता को देखकर प्रसन्न हुए। भगवत्प्रेरणा से इन्होंने इन दोनों को योग सिखाने का निश्चय कर

लिया। व्यासदेवजी ने स्वामीजी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की और निवेदन किया कि मेरी योग सीखने की चिरकाल से अभिलाषा थी। आप जैसे महानात्मा परम विद्वान् योगी को पाकर आज यह उत्कट अभिलाषा पूर्ण हुई। आज हमारे किसी प्राक्तन पुण्य का उदय हुआ है। आपकी इस अहेतुकी कृपा के लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आपके समान कृपालु गुरु ससार में बहुत कम हैं। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आज हम आपको गुरु मानकर आपके चरणों में आत्मसमर्पण करके आपसे दीक्षा लेने की प्रार्थना करते हैं। अवधूतजी ने कहा, “तुम लोग मेरे पास रहकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक जो कुछ सीख सकोगे वही मेरी दीक्षा होगी। इस सम्बन्ध में जिस-जिस बात की आवश्यकता होगी वह सब तुम्हें समझा दी जाएगी।” दोनों ब्रह्मचारी धूनी जलाकर गुफा में रहने लगे और यही पर एक मास तक इन्होंने योगसाधना की। इनके लिए एक मास की दिनचर्या अवधूतजी ने बना दी। यह दिनचर्या प्रति सप्ताह निम्न प्रकार से बदलती रही, यह स्थान कगण के पास सिन्धु नाले के किनारे गुफा में था।

प्रथम सप्ताह—६ घण्टे ग्यान। ६ घण्टे निरन्तर एक आसन पर बैठकर गायत्री जाप। इसमें केवल दो बार टांगें बदल लेने की आज्ञा थी। २ घण्टे तक योग दर्शन का अध्ययन। २ घण्टे पठित पाठ को कण्ठस्थ करना। २ घण्टे हठयोग के अनुसार आसन, प्राणायाम तथा क्रियाएँ। २ घण्टे शौच, स्नान तथा वस्त्र-प्रक्षालनादि। २ घण्टे सायंकाल को पास में ही इधर-उधर भ्रमण। २ घण्टे भोजन विश्रामादि। भोजन में चावल, नमक, मक्खन।

दूसरा सप्ताह—इसमें भ्रमण का समय निकाल दिया गया। शेष कार्यक्रम प्रथम सप्ताह के समान ही रहा। इस सप्ताह में तीन व्याहृतियों का जाप आठ घण्टे तक करने का आदेश दिया गया। यह जाप एक ही आसन से बैठकर करने की आज्ञा दी। थकान होने पर केवल एक बार ही टांगें बदली जा सकती थी।

तीसरा सप्ताह—इस सप्ताह का कार्यक्रम द्वितीय सप्ताहवत् ही रहा, किन्तु अब १० घण्टे लगातार ओंकार जाप करने की आज्ञा हुई। अब टांगें बदलना विल्कुल निषेध कर दिया गया। इस काल में जाप कई बार वन्द हो जाता था और कई घण्टों तक एक प्रकार की शून्यता सी छा जाती थी। कई-कई घण्टों तक व्यासदेवजी को अपनी भी सुष न रहती थी।

चौथा सप्ताह—अब अवधूतजी ने १२ घण्टे तक शून्य-समाधि लगाना सिखा दिया। इसमें सकृत्-विकल्पो का नितान्त अभाव रहता था। रात के १२ बजे से लेकर दिन के १२ बजे तक एक ही आसन से समाधि लगाई जाती थी। इस सप्ताह में केवल चार घण्टे तक सोने की आज्ञा थी। शेष दिनचर्या पूर्ववत् ही थी।

इस १२ घण्टे की समाधि में व्यासदेवजी को न तो अपना ही कुछ भान रहता था और न जगत् के अस्तित्व का। इस एक मास में अवधूतजी ने दोनों को ४० प्रकार के प्राणायाम, १८४ प्रकार के आसन, पटकर्म (नेति, धोती आदि) सिखाए और व्याख्या सहित सारा योगदर्शन भी कण्ठस्थ करवा दिया। १२ घण्टे की समाधि इस थोड़े से काल में लगाना सिखा देना उन्हीं नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मनिष्ठ तेजोमूर्ति महायोगीजी की कृपा का ही परिणाम था।

इस एक मास में अवधूतजी की कई विभूतियाँ देखने का अवसर लाभ हुआ। एक दिन दोनों ब्रह्मचारियों की वन-भ्रमण की इच्छा हुई और योगीराज से उस विषय में निवेदन किया। वे उन्हें अपने साथ लेकर पास ही एक पर्वत पर भ्रमणार्थ गए। वे अपनी साधारण गति से चल रहे थे। पर व्यासदेवजी तथा राम को उनके साथ दौड़ना पड़ रहा था। ये थोड़ी ही दूर गए होंगे कि इनको एक रीछ आता दिखाई दिया। वह एक झाड़ी से बाहर निकला और ब्रह्मचारियों पर झपटा। भयभीत होकर इन दोनों ने अपने हाथों में डण्डे उठा लिए थे। अवधूतजी ने तुरन्त इनके उन्ठे फिक्का दिए और रीछ को हाथ का सकेत करते हुए कहा “जाओ वेटा, जाओ”। वह इनको छोड़कर कूदता फादता दूर चला गया। यह उनकी प्रथम यम, अहिंसा की मिट्टि का परिणाम था। इसे ही “अहिंसाप्रतिष्ठाया तन्मनिर्वा वैग्याग” कहा गया है।

ये योगीजी बड़े दयालु तथा वात्मन्यपूर्ण थे। एक बार युवक योगियों की मिष्ठान्न खाने की इच्छा हुई। पर उन्होंने मकोच और भयवज गुन्देव से उस सम्बन्ध में निवेदन नहीं किया। किन्तु उनसे कोई बात छिपाई न जा सकती थी। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की बात को अनायास ही जान लिया करते थे। उन्होंने इनसे पूछा, “क्यों, मिठाई खाना चाहते हो? कौनसी मिठाई चाओगे? किस स्थान की मिठाई खाने के लिए इस समय तुम्हारी रुचि है?” व्यासदेवजी जिन दिनों दिल्ली में संस्कृताध्ययन करते थे उन दिनों चादनी चौक में घण्टाघर वाले की मिठाई बड़े बरत खाने का अवसर उन्हें मिला था, इसलिए भट्ट निवेदन किया कि चादनी चौक में घण्टेवाले की मिठाई उत्तम होती है। वे मुस्कराए और चुपचाप बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने दोनों को नदी पर जाकर आचमन करने की आज्ञा दी। गुफा में निकलते ही उन्हें एक भालू दिखाई दिया अतः वे बड़े भयभीत हुए और बड़ी जीतना में आचमन करके झटपट भागकर वापस आ गए। योगीराज के हाथ पर मिठाई का एक बड़ा थाल देखकर वे बड़े आश्चर्यान्वित हुए। उन्होंने उसमें से बहुत-सी मिठाई उन्हें खाने के लिए दी। वह इतनी अधिक मात्रा में थी कि इसे खाते-खाते अधा गए। यह मिठाई ठीक घण्टेवाले की मिठाई जैसी ही थी। इससे वे बड़े चकित हुए। जब तक उन्होंने मिठाई खाई तब तक यह थाल योगीराज के हाथ में रहा। खा लेने के बाद उन्हें नदी में जाकर हाथ-मुह प्रक्षालन की आज्ञा दी गई। ये दोनों कुछ ठिठक गए क्योंकि जब वे आचमन करने नदी पर गए थे तब उन्होंने एक बड़ा रीछ देखा था। अवधूतजी ने कहा, “जाओ, भय की कोई बात नहीं है।” दोनों गुफा में निकलकर चले किन्तु उनके मन में रीछ का भय बना रहा। जब वे गए तो वहाँ उन्हें कोई रीछ दिखाई नहीं दिया और जब वे लौटकर आए तो उन्होंने गुफा में मिठाई के थाल को न पाकर बड़ा आश्चर्य किया। ये दोनों ही बातें उनके लिए बड़े आश्चर्य में डूबा देने वाली थी। इनके सत्सग से युवक योगियों ने अपूर्व सुख-लाभ किया। गुरुदेव जिस पण्डित की दुकान में चावल, मक्खन, नमक लाते थे दोनों ब्रह्मचारियों ने उनके साथ जाने का आग्रह किया।

एक दिन की बात है, दोनों ब्रह्मचारियों को साथ लेकर गये। योगीजी ने वहाँ नदी स्नान किया। इन दोनों ने भी स्नान किया और आकर किनारे पर बैठ गए। किन्तु स्वामीजी महाराज गहरे जल में उतर गए और एक बड़े जोर की डुबकी लगाई। जब वे एक घण्टे तक बाहर नहीं निकले तब इन दोनों को बड़ी चिन्ता हुई। प्रतिपल

उनके डूब जाने की आशका बढ़ने लगी। एक काश्मीरी सुसलमान गोनाखोर को बुलाकर उन्हें जल में निकलवाया गया। जब वे निकले तो वे वद्वपद्मासन अवस्था में थे। थोड़ी देर के पश्चात् उन्होंने एक लम्बा श्वास लिया और आँखें खोली। उनकी आँखें अगारो के समान लाल थीं। उन्हें देखकर सभी लोग बड़े भयभीत हुए। वे दोनों ब्रह्मचारियों में नाराज हुए और कहा, “तुमने हमें क्यों निकाला? तुम तो जानते हो कि हम स्वयं ही जलममाधि लेने के पश्चात् निकल आया करते हैं। इसके दण्ड-स्वरूप आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा।” उस दिन इन तीनों ने भोजन नहीं किया। उन्होंने चार दिन तक ब्रह्मचारियों को निराहार रखा और साथ ही स्वयं भी निराहार रहे। तीनों ही चार दिन तक ध्यान-ममाधि रत रहे। पाँचवें दिन अपने समक्ष बिठाकर रात्रि के ११ बजे में लेकर २ बजे तक उपदेशामृत की वर्षा की। इसके पश्चात् शयन करने की आज्ञा हुई। दोनों ब्रह्मचारियों को नींद नहीं आई और एक घंटे बाद ही साधना का समय समझकर उठे, नदी में हाथ-मुह धोने के लिए चले गए। जब लौटे तो क्या देखते हैं कि उनके गुरुदेव अपने आसन पर विराजमान नहीं हैं। वे दोनों अपनी गुफा में चले गए। अपने-अपने आसन पर बैठकर अभ्यास प्रारंभ किया किन्तु ध्यानावस्थित न हो सके। मन ही नहीं लगा। जब प्रातः होने पर भी वे कहीं दिखाई न दिए तो उन्हें महान् दुःख हुआ। तीन महीने तक अहर्निश उनकी खोज करते रहे पर उनका कहीं भी पता न चला।

बड़े पुण्य कर्मों में उन्हें यह अवसर मिला था। यह उन्हें सदैव स्मरण रहा। उनकी जितेन्द्रियता, तपश्चर्या, योगनिष्ठा, द्वन्द्वरहितता और रागद्वेषहीनता सदैव युवक योगियों के लिए स्मरणीय रही। इनके महान् उपकार, इनकी दया और वात्सल्य भाव को याद करके दोनों के नेत्रों से अनवरत अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। वे उनको निन्ध नाले में निकलवाने की अपनी गलती का अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगे। मोनमर्ग तक उन्हें दृढ़ किन्तु उनका कहीं भी पता न चला। सिंधु नदी के किनारे दोनों निराश होकर घूमते-फिरते कई गांव में पहुँचे। वहाँ पर नदी के किनारे कई दिनों तक रहे। कोई खाद्य-नामग्री उपलब्ध न हो सकी अतः शहतूत खाकर निर्वाह किया। महीनों तक नदी का किनारा ही उनका निवास स्थान था और शहतूत भोजन। इसके बाद कई गांव में चनार के पेड़ के नीचे नहर के किनारे भगवती के मन्दिर में रात्रि को सोने लग गए थे किन्तु अचानक ही उठकर नदी के किनारे चले जाया करते थे।

भगवती देवी की विशेष कृपा

महेश्वरनाथ नामक ब्राह्मण नित्यप्रति भगवती को आधा सेर खीर का भोग लगाया करता था। एक दिन व्यासदेवजी और राम ने सोचा कि देवता तो केवल भावना, भाव और भक्ति से प्रमत्त होते हैं। भक्त लोग मूर्ति के आगे भोजन रखकर स्वयं ही देवी का प्रसाद मानकर उसे खा लिया करते हैं। देवी तथा देवता तो किसी प्रकार का भोग खाते नहीं। उस अवसर में लाभ उठाना चाहिए। वे दोनों आजकल शहतूतों पर ही निर्वाह कर रहे थे अतः देवी के प्रसाद रूप में उस खीर को दोनों ने बाँट कर खाना प्रारंभ कर दिया। खीर खाने के बाद मिट्टी की तश्तरी को चनार के पेड़ के नीचे जड़ के पास रख दिया करते। रात को वही पर शयन करके प्रातः ४ बजे ही उठकर नदी पर साधना के लिए चले जाते थे। दूसरे दिन प्रातः काल जब

महेश्वरनाथ मन्दिर में आया और खीर की तश्तरी खाली देखी तो अत्यन्त प्रसन्न हुआ कि भगवती ने उसके भोग को ग्रहण किया है। वह इसी प्रकार खीर का भोग देवी को पहिले की अपेक्षा अधिक लगाता रहा और उस भोग को दोनों ब्रह्मचारी नित्यप्रति खाते रहे। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन अचानक महेश्वरनाथ इन दोनों से नदी के किनारे मिला। उसने दोनों से निवेदन किया कि वे उसके मकान पर भोजन किया करें। जब व्यासदेवजी ने इसे स्वीकार नहीं किया तो उसने भोजन को नदी तट पर ही पहुँचाने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मचारीजी ने अपनी स्वीकृति दे दी। अब महेश्वरनाथ नित्यप्रति दोनों के लिए भोजन वनवाकर स्वयं ही देने के लिए आने लगा। एक दिन उसने व्यासदेवजी से कहा कि आप और भगवती दोनों मेरे अन्न को ग्रहण करके मुझपर बड़ी कृपा करते हैं, इसके लिए मैं आप दोनों का बड़ा कृतज्ञ हूँ। इस पर वह बड़े जोर का कहकहाटा लगाकर हमें और खीर के भोग का मारा वृत्तान्त सविस्तार कह सुनाया। एक दिन उन्होंने पूछा कि तुम किस उद्देश्य से भगवती की और हमारी सेवा इतनी श्रद्धा और भक्ति से करते हो। इस प्रश्न को सुनकर महेश्वरनाथ ने अपना सारा हृदय खोलकर उनके सामने रख दिया। उसके कोई सन्तान नहीं थी। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार अपुत्र की मरने के बाद गति नहीं होती। इसीलिए वह बड़ा चिन्तित रहता था। पुत्र-प्राप्ति की उसे बड़ी उत्कट अभिलाषा थी। व्यासदेवजी ने कहा, “तुम जैसे अनन्य भक्त की मनोकामना अवश्य पूरी होनी चाहिए। जाओ, तुम्हारे एक ही पुत्र नहीं किन्तु इतने पुत्र होंगे कि तुम उनका पालन-पोषण करते थक जाओगे। परन्तु एक बात है, आजसे हम तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि तुम सकाम-भाव से सेवा करते थे। तुम्हारी सेवा के फलस्वरूप तुम्हें पुत्रप्राप्ति का वरदान मिल गया है अतः अब तुम किसी प्रकार का कष्ट मत उठाओ और अपना कार्य करो।” कुछ वर्षों के पश्चात् व्यासदेवजी घूमते-फिरते पुनः मई गाँव में आ निकले। महेश्वरनाथ का पता लगाया और उसके घर गए। वहाँ पर बालकों से भरा-पूरा परिवार देखकर बड़े प्रसन्न हुए। क्यों न होते, युवक योगी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ था। होता भी क्यों नहीं। वे गत कई वर्षों से यम और नियमों का बड़ी कठोरता से पालन कर रहे थे। असत्य-भाषण उन्होंने कभी किया ही नहीं। ऐसे ही सत्यनिष्ठ योगियों को सत्यसिद्धि प्राप्त होती है। उनकी वाणी अमोघ हो जाती है। उनकी वाणी से शाप, वरदान तथा आशीर्वाद जो निकलते हैं वे सब सत्य होते हैं। इन्हीं योगियों के लिए कहा गया है कि “सत्यप्रतिष्ठया क्रियाफलाश्रयत्वम्।”

मुफ्ती बाग में निवास

सयमजयी तथा तप पूत व्यासदेवजी की धवल यश पताका सर्वत्र फहराने लगी। इन्होंने यम और नियमों का निष्ठापूर्वक अनुष्ठान किया था। उनकी वाणी अर्थवती होगई थी। वे जो अपनी वाणी से उच्चारण करते थे वह सत्य का रूप धारण कर लेता था। उनके वरदान सदैव सफल होते थे। महेश्वरनाथ को पुत्रवान् होने का वरदान उन्होंने दिया था। इस वरदान के फलस्वरूप उसके कितने ही पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं किन्तु स्थानाभाव के कारण उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता। इनके वरदानों की सफलता की बातें काश्मीर में सर्वत्र वायु के समान फैल गईं। लोग सदा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के

लिए डच्छुक रहते थे। उनके प्रति लोगो की बड़ी श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होगई थी। यद्यपि यम और नियम मे वे प्रतिष्ठित थे और इसके परिणामस्वरूप उन्हें अनेक मिद्विया भी प्राप्त थी, किन्तु वे इनका प्रदर्शन कभी नहीं करते थे। यदि उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके किसी को कार्य-सिद्धि प्राप्त हो जाती और वह हादिक भावो से उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करता तो वे सदैव विनम्रभाव से यही कहा करते थे कि यह सब प्रभुकृपा का प्रसाद है, हमारे मे ऐसी कोई विशेष शक्ति नहीं जिसके परिणामस्वरूप आपको डण्ट प्राप्त हुई हो। परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता।

मई गाव से खीरभवानी को व्यासदेवजी ने प्रस्थान किया। यह स्थान गाधरवल के समीप ही है। यहां भगवती का मन्दिर है, इसके दर्शन किये। यहां से वे गाधरवल आए और फिर वहां मे हार्वन भील चले गए। यहां पर पूर्णसिंह नाम का एक मिक्म चीकीदार रहता था। उसने आदरपूर्वक व्यासदेवजी को प्रणाम किया और मेवा के लिए आज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यह स्थान हमें बहुत पसन्द आया है। यदि कोई एकान्त-सा स्थान हमें यहां मिल जाए तो हम यहां पर कुछ दिन तक निवास करना चाहते हैं। उसने उन्हें अपने भाई रगीलसिंह के पास जाने के लिए कहा। यह पिम्भू के वाग मे चीकीदारी करता था। यह भी बड़ा एकान्त स्थान था। वे रगीलसिंह के पास गए और सारा वृत्तान्त कह मुनाया। वह उन दोनों ब्रह्मचारियों को मुफ्ती वाग मे ले गया। यह वाग हार्वन भील मे लग-भग आधा मील दूर था। यह वाग पण्डित मुकुन्दजू की जागीर मे था। वे यहां पर मपन्नीक रहते थे। दोनों ने वानप्रस्थ्याश्रम धारण किया हुआ था। रगीलसिंह दोनों ब्रह्मचारियों को लेकर उनके पास गया और निवेदन किया कि ये दोनों कुछ दिन तक यहां निवास करके साधना और अभ्यास करना चाहते हैं। यह मुनकर पण्डित मुकुन्दजू को आश्व हर्ष हुआ और तुरन्त अपने कुठार के ऊपर का एक बड़ा कमरा निवास के लिए उन्हें दे दिया। उन पण्डितजी के दो लडके थे। दोनों ही शहर मे रहते थे। एक पटवारी था तथा दूसरा हरिपर्वत पर मंदिर मे नौकर था। मुकुन्दजू के बहुत आग्रह करने पर व्यासदेवजी ने उनके पास भोजन करना स्वीकार कर लिया। दोनों आनन्दपूर्वक वहां रहने लगे। मुकुन्दजू ने इनके रहने के कमरे मे दरी कालीन आदि विछवा दिए और ओढ़ने-विछाने के लिए भी पर्याप्त वस्त्र दे दिए। दोनों ब्रह्मचारी प्रतिदिन हार्वन भील पर भ्रमणार्थ जाया करते थे। यहां से एक मील की दूरी पर महाराजा काश्मीर की एक बड़ी शिकारगाह थी। उसमे विभिन्न प्रकार के वन्य पशु रहते थे, जिनमे बाघ, शेर, सूअर, बारहसीगे आदि प्रमुख थे। यह शिकारगाह सैकड़ों मीलो तक विस्तृत थी। हार्वन भील से लेकर लगभग पहलगाव तक फैली हुई थी। उस शिकारगाह मे तारसर, मारसर, चन्द्रसर तथा विवेकसर आदि अनेक झीलें थी। तारसर भील हार्वन भील से ३० मील दूर थी, तो भी इतनी दूर से उसका पानी उसमे आता था। सारे श्रीनगर मे पीने का पानी यही से जाता था। इस हार्वन भील का जब निर्माण किया गया था तब इसके ऊपर से ८-१० गाव उठाए गए थे। ब्रह्मचारीजी जब इस भील पर भ्रमण के लिए जाते तब लोगो से प्रायः अपने गुरुदेव के विषय मे पूछा करते थे। उनके पुन दर्शन करने की इच्छा

उत्कट अभिलाषा थी। इस सम्बन्ध में उन्होंने पण्डित मुकुन्दजु तथा रगीलसिंह से भी बातचीत की थी।

तारासिंह से पुनः समागम

प्रति रविवार को प्रायः श्रीनगर निवासी हार्वन भील पर सैर करने के लिए आया करते थे। दैवयोग से एक दिन तारासिंह भी अपने साथियों सहित वहाँ आ निकले। ये व्यासदेवजी तथा राम की खोज में थे। तारासिंह ने इनकी बड़ी सहायता की थी। अपने पास इन्हें रखा था। इनके रहने की व्यवस्था की थी। ये दोनों इन्हें सूचित किए बिना ही अवधूत परमानन्दजी के साथ सोनमर्ग की ओर चले गए थे। तभी से तारासिंह इनकी खोज कर रहे थे। वे प्रायः लोगों से इनके विषय में पूछा करते थे। अबकी बार जब वह हार्वन भील पर आए तब वहाँ के चीकीदार पूर्णसिंह से इन दोनों ब्रह्मचारियों के बारे में पूछताछ करने पर विदित हुआ कि वे इधर ही रहते हैं। व्यासदेवजी तथा राम दोनों हार्वन भील पर एक एकान्त स्थान पर समाधि लगाने आया करते थे। इस रविवार को भी वे आए और एकान्त में एक पेड़ के नीचे समाधिस्थ होकर बैठ गए। पूर्णसिंह ने यह सब समाचार तारासिंह को सुना दिया और एक मुसलमान लड़के को जहाँ वे दोनों बैठे थे वहाँ जाकर बुला लाने के लिए कहा। उसने आकर सूचित किया कि वे दोनों आखे बन्द करके बैठे हैं। मेरे पुकारने पर भी उन्होंने आखे नहीं खोली और न मेरी बात का कुछ उत्तर ही दिया। उस मुसलमान लड़के को लेकर तारासिंह समाधिस्थ ब्रह्मचारियों के पास चले गए और जब तक उनका समाधि से उत्थान नहीं हुआ तब तक वही बैठे रहे। सूर्यास्त होने पर दोनों युवक-योगाभ्यासियों की समाधि टूटी और वे उठकर भील पर भ्रमण करने के लिए चल दिए। तारासिंह और उनके साथी सामने से आकर उन्हें मिले। सबने दोनों को प्रणाम किया। तारासिंह ने विनम्र भाव से निवेदन किया कि आप तो यहाँ समाधिस्थ होकर बैठे हैं और हम लोग कई मास से आपकी खोज कर रहे हैं। आप बिना ही सूचना दिए चले गए, इसलिए हमें बड़ी परेशानी रही। आज तक आपका कुछ भी पता न लग सका। आज अचानक ही आपको यहाँ समाधिस्थ देखकर चित्त को बड़ा सन्तोष हुआ। अब तो आप योग-पारगत होगए हो। कई-कई घण्टे की समाधि का आपको अभ्यास होगया है। ऐसी छोटी आयु में ही आप एक बड़े योगी बन गए हो। आपकी चिराभिलाषा पूर्ण हुई, इसकी हमें बड़ी प्रसन्नता है। तारासिंह ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए निवेदन किया, किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया और रात हो जाने के कारण उन्हें श्रीनगर जाने का आदेश दिया और कहा कि हमारे भागने का कारण और इस समय तक रहने के स्थानों के विषय में फिर कभी बताया जाएगा। तारासिंह ने कहा कि वह आगामी रविवार को तागा लेकर आएगा, तब आप लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहें। पूर्व निश्चयानुसार तारासिंह तागा लेकर दोनों ब्रह्मचारियों को लिवा लाने के लिए आया। वे दोनों उसके साथ चल दिए। व्यासदेवजी ने दो-तीन घण्टे बैठकर साढ़े चार मास का अपना सारा विवरण तारासिंह को सुनाया। वह सब घटनाएँ सुनकर बड़ा अचम्भित हुआ। उससे व्यासदेवजी को मालूम हुआ कि उसने अवधूत परमानन्दजी को दूध-गंगा के किनारे भ्रमण करते हुए देखा था किन्तु उसके बाद कभी उनके दर्शन-लाभ नहीं हुए। वे तीन-चार दिन तक

तारासिंह के पास ठहरे किन्तु अब उन्हें अपने गुरुदेव की तीव्र स्मृति हो आई और उन्होंने इन्हें ढूँढने का पुनः निश्चय किया। तारासिंह के पास आने के बाद वे एक दिन पुनः हार्वन झील पर गए। वहाँ उन्हें एक महाराजगंज का पंजाबी दुकानदार मिला। उससे बहुत देर तक वार्तालाप करने के बाद व्यासदेवजी के उससे अपने गुरुदेव अवधूतजी के विषय में पूछने पर विदित हुआ कि आषाढ़ मास में उसने इन्हें दूध-गंगा के किनारे रहते हुए देखा था। वे प्रायः मौन रहते थे। जन-सम्पर्क उन्हें रुचिकर न था। सदा एकान्त में रहते थे। बड़े मिताहारी थे। रुपया पैसा कुछ अपने पास नहीं रखते थे। एक कौपीन तथा एक फटी-सी लोई ही उनकी सम्पत्ति थी। इसी मास में मैंने उन्हें किराया देकर बस में बिठाया था। उन्होंने कहा था कि वे अब गंगोत्री जाएंगे और उधर ही कहीं निवास करेंगे। गुरुदेव के विषय में यह सब समाचार सुनकर व्यासदेवजी का मन पुनः उद्विग्न-सा होगया। एक बार फिर अपने गुरु की खोज करने का निश्चय किया। तारासिंह को अपने विचारों से सूचित करके जम्बू पैदल ही जाने का संकल्प कर लिया।

अमृतसर में निवास

व्यासदेवजी और राम श्रीनगर से चलकर पामपुर, काजीकुण्ड, वनिहाल, रामवन, बटोतादि स्थानों पर होते हुए ऊधमपुर पहुँचे। यहाँ पर श्री रघुनाथजी के मंदिर में १५ दिन तक निवास किया। इसके बाद वैष्णवदेवी की यात्रा की। कटरे में कुछ दिन तक ठहरे। इसके पश्चात् जम्बू पधारे और यहाँ पर भी एक मंदिर में ही निवास किया। लगभग एक सप्ताह तक यहाँ ठहरे। दिवाली के पश्चात् रेलगाड़ी द्वारा अमृतसर पहुँचे। यहाँ पर लोगड़ आर्यसमाज में ठहरे। यह सार्वजनिक स्थान था अतः अध्ययन और साधन में बड़ी बाधा उपस्थित होती थी। किसी विद्वान् पण्डित से अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य पढ़ने की बड़ी अभिलाषा थी। काश्मीर जाने का भी प्रयत्न कारण यही था किन्तु वहाँ पर किसी व्याकरण विद्वान् के न मिलने के कारण-वश उनकी व्याकरण पढ़ने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी। इन्होंने लाला मैयादास से अपने निवासादि का प्रबंध करने तथा किसी योग्य संस्कृत के विद्वान् से परिचय करवा देने के लिए निवेदन किया। लालाजी दूसरे दिन प्रातः ९ बजे के लगभग इन दोनों ब्रह्मचारियों को लेकर स्वांक मण्डी में पण्डित हरिश्चन्द्रजी के पास गए। बाजार नरसिंहदास में मैयादास की लाला शिवसहायमल महेश्वरी से भेंट हुई। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि लालाजी दो ब्रह्मचारियों के निवास और अध्ययन की व्यवस्था करने जा रहे हैं तब उन्होंने कहा कि इन्हें हमारी बैठक में, जो अहलूवाले कटरे में है, ठहरा दो। ये दोनों भोजन भी मेरे मकान पर ही कर लिया करेंगे।

लाला शिवसहायमल से संपर्क—व्यासदेवजी के निवास तथा भोजन की व्यवस्था लाला शिवसहाय के मकान पर करके लाला मैयादास पण्डित हरिश्चन्द्र से मिलाने के लिए ले गए। उनसे वार्तालाप करने से विदित हुआ कि इधर तो कोई अष्टाध्यायी और महाभाष्य का विद्वान् नहीं है और न कोई विद्यार्थी इन ग्रंथों को पढ़ता ही है। मैं तो आजकल दर्शनों का अध्ययन कर रहा हूँ। मेरे भाई पण्डित कन्हैयालालजी व्याकरण पढ़ाते हैं। किन्तु वे इन दो ग्रंथों को नहीं पढ़ाते। वे सिद्धान्त-कौमुदी पढ़ाते हैं। व्यासदेवजी को इससे बड़ी निराशा हुई। शिवसहायजी के पास

लौट आए। इन्होंने इनके निवास का प्रवच अपनी बैठक में और भोजन की व्यवस्था अपने घर पर कर दी।

अहलूवाले कटरे में इन लालाजी ने एक दुकान पर एक बैठक किराये पर ले रखी थी। यहाँ पर वे केवल दो घण्टे के लगभग प्रतिदिन बैठते थे। इन्होंने अपना सब कारोबार छोड़ दिया था, केवल हुडियो द्वारा रुपया व्याज पर दिया करते थे। इनके कोई लडका नहीं था। केवल दो लडकियाँ थी जिनका विवाह होगया था और अपने स्वसुर-गृह में रहती थी। ये अपने घर में अकेले ही रहते थे। एक नौकर था जो इनके लिए भोजन बना दिया करता था। ये अच्छे पढ़े-लिखे थे। अच्छे घनाढ्य थे। अच्छे सभ्रान्त व्यक्ति थे। इनके दादा रायबहादुर नरसिंहदास महाराजा रणजीतसिंह के कोपाध्यक्ष थे। ब्रह्मचारियों को अभी लाला गिवसहायमल के पास रहते केवल ३-४ दिन ही हुए थे। वे सोचने लगे कि इन ब्रह्मचारियों के विषय में बिना ही कुछ जाने-बूझे इन्हें पास रखना उचित नहीं था क्योंकि 'अज्ञानकुलशीलस्य वामो देवो न कर्हिचित्'। अतः इन विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपनी पेट्टी में से पचास रुपये निकालकर बाहर रख दिए और उमें खुली छोड़कर स्वयं अन्यत्र चले गए। जब ब्रह्मचारी बैठक में लालाजी के घर पर भोजन करने चले तो उन्होंने पेट्टी को खुला पाया। उन्होंने पेट्टी को बन्द करके चाबी अपने पास रख ली और घर जाकर चाबी लालाजी को दे दी और बाहर जो पचास रुपये पड़े थे वे भी उन्हें दे दिए। लालाजी ने चाबी ले ली और बैठक में जाकर पेट्टी खोलकर देखा तो रुपये पूरे मिले। तब से उन्हें इन दोनों ब्रह्मचारियों पर पूर्ण विश्वास होगया। उन पर मन्देह करने के कारण उन्होंने बड़ा पञ्चात्ताप किया। अब ये इन दोनों से बड़ा प्यार करने लगे और उनके लिए वस्त्रादि सब बनवा दिए। यज्ञ के लिए धून तथा सामग्री की भी व्यवस्था कर दी और इनसे कहा कि जब कभी आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे निःसंकोच भाव से कहा करो, मैं तुरन्त उसकी व्यवस्था कर दिया करूँगा। कम्पनी बाग तथा नहर पर कभी-कभी भ्रमण के लिए जाया करते थे। यहाँ पर इनकी सन्त बुद्धिप्रकाश से भेंट हुई। इस प्रकार में लाला गिवसहायमल के पास पाँच मास तक व्यासदेवजी तथा राम ने निवास किया।

श्री अवधूत परमानन्दजी की पुनः खोज

व्यासदेवजी ने लाला गिवसहायमल से एक दिन धन्यवाद देते हुए कहा कि हमने पाँच मास आपके पास बड़े सुख से व्यतीत किए हैं। हमारे गुरु अवधूत परमानन्दजी हमें छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गये हैं अतः अब हम उन्हें ढूँढने के लिए गगोत्तरी की ओर जाना चाहते हैं। सर्दी समाप्त होगई है। हिमालय में जाने के लिए उपयुक्त मौसम है। लालाजी व्यासदेवजी की तपस्या, निनिधा, भगवद्भक्ति, स्वाभाविक मरलता, योगनिष्ठा, अध्ययनरुचि, सत्यपरायणतादि गुणों पर बड़े अनुरक्त थे। जब उन्हें व्यासदेवजी ने अमृतसर से अन्यत्र जाने की अभिलाषा व्यक्त की तो वे बड़े उद्विग्न से हो गए। उन्हें इनका अमृतसर से कहीं और जाना रुचिकर नहीं लगा। वे इनसे बड़ा स्नेह करते थे। उनके दृढ़ निश्चय को देखकर उन्हें जाने की अनुमति तो दे दी किन्तु उनसे कहा कि आप दोनों के भोजन, वस्त्र, पुस्तक, यात्रादि का सारा व्यय मैं करूँगा। अभी आप छ मास का व्यय अपने साथ ले जाइए। इसके पञ्चात् आप जहाँ भी हो

मुझे एक पत्र लिख दीजिएगा, मैं तुरन्त रुपया भेज दिया करूंगा। मेरे पास प्रभु की कृपा से पर्याप्त रुपया है। व्यय बहुत थोड़ा है। मेरे पुत्र तो कोई हैं नहीं। दो लड़कियाँ हैं जिनका विवाह बड़े बनावट्य परिवारों में किया है। वे अपने-अपने घरों में बड़ी सुखी हैं। इसलिए आपका व्यय वहन करने में मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। लाला शिवसहाय के बहुत आग्रह करने पर व्यासदेवजी ने अपना तथा राम का व्यय उनमें लेना स्वीकार कर लिया।

अमृतसर से प्रस्थान—दोनों ब्रह्मचारी अमृतसर में रेलगाड़ी में सवार होकर हरिद्वार पहुँचे। वहाँ जाकर एक धर्मशाला में निवास किया। राम ने हिमालय पर स्वामी परमानन्दजी अवधूत की खोज करने के लिए जाने की अनिच्छा प्रकट की और व्यासदेवजी ने कहा कि वह हरिद्वार से नीचे के प्रदेशों में अवधूतजी की खोज करेगा। व्यासजी ने अपने हिमालय-गमन का निश्चय दृढ़ रखा। इस प्रकार दोनों मित्र हरिद्वार पर आकर अलग हो गए। व्यासजी उत्तराखण्ड की ओर चले गए और राम ने पंजाब की ओर प्रस्थान किया। स्वामी परमानन्दजी के विषय में दोनों में यह निर्णय हुआ कि उन दोनों में से जिस किसी को भी वे मिले वह उन्हें अपने साथ लेकर अमृतसर में लाला शिवसहायजी के मकान पर ले जाए। यदि यह संभव न हो तो इसकी सूचना उनके पास अवश्य पहुँचा दे।

व्यासदेवजी ने राम से विदा लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। लगभग सारे ही हिमालय का पर्यटन ये प्रथम ही अपने प्रारम्भिक साधना काल में कर चुके थे। जमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ चारों धामों की यात्रा भी आपने कर ली थी। उधर के सभी रास्ते में गुपचिह्न थे। उन दिनों इन धामों की यात्रा की महान् कठिनाइयों को वे जानते थे किन्तु परमानन्दजी अवधूत योग-शिक्षा में उनके प्रथम गुरु थे। उनके प्रति उनकी बड़ी निष्ठा, भक्ति तथा श्रद्धा थी। वे उन्हें एक दिन अचानक ही अकेले छोड़कर सूचित किए बिना ही कहीं चले गए। इसका उन्हें महान् दुःख था। बड़े चिन्तित रहते थे। उनको ढूँढने के लिए कई योजनाएँ बनाईं और उन्हें कार्यक्रम में परिणत भी किया किन्तु अभी तक उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। उम्मीदिए हिमालय के दुर्गम-मार्गों, गगन-चुम्बी चोटियों तथा हिमाच्छादित पथों और ग्लानपानादि की कठिनाइयों की किञ्चिन्मात्र भी परवाह न करके गुरु की खोज के लिए चल पड़े। पाँच महीने तक जंगलों, बौद्ध बनो, पर्वतों, गिरिकदराओं आदि सभी स्थानों पर उन्हें ढूँढा किन्तु कहीं पर भी उनका पता न लग सका। अतः हताश हो कर लौट आए। यह जायद आश्विन का महीना था। हरिद्वार आकर आप कनखल गए। यहाँ आकर स्वामी चेतनदेव की कुटिया में ठहरे। यहाँ पर एक युवक सन्त से समागम हुआ। प्रतिदिन के मेनजोल में दोनों को ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो गया। जब व्यासदेवजी ने महारनपुर जिले में गंगा की नहर के किनारे जाने का अपना निश्चय प्रकट किया तो वह भी उनके साथ जाने के लिए समुद्यत होगया।

सधुकरों का प्रथम अनुभव—व्यासदेवजी अपना भोजन सदैव स्वयं ही बनाया करते थे। व्यय के लिए रुपए भी उनके पास रहते थे। अब लाला शिवसहाय ने स्वयं ही आग्रह करके उनके सारे व्यय का उत्तरदायित्व ले लिया था और छ मास का पूरा व्यय उन्हें दे दिया था। इसलिए भिक्षा-याचना का कभी उन्हें अवसर ही नहीं

मिला। रुपया पास होते हुए भिक्षा मागना, अपना किसी प्रकार का भार समाज पर डालना, किसी की कृपा के भिखारी बनना वे महान् पाप समझते थे। एक दिन चलते-चलते एक गाव में जा निकले। जब भोजन का समय हुआ तो उस गाव में आटे की दुकान ढूँढने लगे किन्तु वहाँ पर कोई परचूनी की दुकान ही नहीं थी। दो-तीन दिन तक इसी प्रकार भूखे रहकर व्यतीत किए। इनका साथी सन्त भूख से व्याकुल हो उठा और गाव में भिक्षा याचना के लिए चल दिया। उसको जाता देखकर व्यासदेवजी भी उसके साथ हो लिए। दोनों ने मिलकर गाव की एक गली में प्रवेग किया। एक गृहस्थी के मकान पर गए। व्यासजी तो बाहिर द्वार पर खड़े रहे और दूसरे सन्त ने भीतर जाकर आगन के द्वार के समीप वाले किनारे पर खड़े होकर भिक्षा-याचना की। उस समय लगभग पैंतीस साल की एक महिला घर में भोजन बना रही थी। उसका स्वभाव बड़ा क्रोधी था। बात-बात पर क्रुद्ध हो जाया करती थी, चिढ़ जाती थी और मरने-मारने को तैयार हो जाती थी। सन्त की आवाज सुनते ही वह क्रोध से लाल होगई और जलती हुई लकड़ी चूल्हे में से निकालकर अपने हाथ में लेकर तुरन्त रसोई से बाहिर निकलकर आगन में आ गई और भिक्षुक सन्त को मारने के लिए समुद्यत होगई। घर से बाहिर निकलकर दोनों पर गालियों की बौछार की। इस दुःखद दृश्य को देखकर सब लोग गली में एकत्रित हो गए। सभी बड़े दुःखित हुए। उस अशिष्ट, धर्मविहीन और क्रोधी महिला के निन्दनीय कार्य के लिए उनसे धमा-याचना की। इतने में ही वहाँ एक सज्जन कंधे पर हल रखे हुए आ निकला। जब उसे सारा वृत्तान्त विदित हुआ तो उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ और बड़े विनम्रभाव से उसने व्यासदेवजी को अपने घर भोजन करने के लिए निमन्त्रित किया। उन्होंने उसके घर पर जाना स्वीकार नहीं किया। इस पर उसने उन्हें निवेदन किया कि वे सामने वाले कूएँ पर बैठें। व्यासदेवजी तथा उनका साथी सन्त दोनों गाव से बाहिर कूएँ पर जा बैठे। थोड़ी देर बाद उस किसान की धर्मपत्नी भोजन लेकर आई और बड़े आदर और शिष्टता से उसने दोनों को भोजन करवाया। भिक्षा-याचना करने पर एक देवी तो सन्तों को जलती लकड़ी से मारने के लिए समुद्यत हुई तथा दूसरी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया। यह ससार विभिन्नताओं का सगम है। इसमें कोई स्वार्थी है तो कोई परमार्थी, कोई विद्वान् है तो कोई मूर्ख, कोई इन्द्रियलोलुप है तो कोई तितिक्षु, कोई विलासी है तो कोई तपस्वी और कोई भगवद्भक्त है तो कोई नास्तिकादि। अब दूसरे सन्त ने इनका साथ छोड़ दिया और वह वापस कनखल लौट गया। व्यासदेवजी ने इस घटना के पश्चात् यह निश्चय किया कि वे कभी भी भिक्षाचर्या नहीं करेंगे। जीवन में प्रथम बार ही इस गाव में भिक्षा मागी थी और वह भी तीन-चार दिन भूखे रहने के बाद। यदि गाव में परचून की कोई दुकान होती तो भिक्षा मागने का मौका ही न आता, आटा मोल लेकर वे स्वयं भोजन बना लेते। उस महिला द्वारा अपमानित होने के कटु अनुभव से उन्होंने शिक्षा ली और भविष्य में कभी भिक्षा-याचना नहीं की।

बेहट में नहर के किनारे साधना—अपने साथी सन्त के कनखल लौट जाने के पश्चात् वे बेहट (सहारनपुर) चले गए और वहाँ पर एक नहर के किनारे साधना करने लगे। वहाँ पर एक परचूनी की दुकान से आटा दालादि लेने के लिए गए। दुकानदार का नाम कबूल था। जब इसने देखा कि ग्राहक एक ब्रह्मचारी है तब उसने कहा कि

आप निश्चिन्त भाव से अपनी साधना करे। भोजन बनाने के भ्रष्ट मे न पड़ें। मैं आपके भोजन की पूरी व्यवस्था अपने घर पर कर देता हूँ। आप स्वयं वहाँ आकर भोजन कर जाया करे अथवा नहर के किनारे जहाँ पर आप साधना करते हैं वहाँ पहुँचा दिया जाया करेगा। कबूल नित्यप्रति यथासमय व्यासदेवजी के लिए नहर पर भोजन भेजने लगा। दुकानदार की इस प्रार्थना को बड़ी कठिनाई से इन्होंने स्वीकार किया था।

जिस नहर पर ब्रह्मचारीजी साधना कर रहे थे वह गंगा की नहर से निकाली गई थी, अतः छोटी-सी ही थी। इसका जल नीला था। व्यासदेवजी ने इसके नीले जल पर आखे खोलकर त्राटक करना प्रारम्भ कर दिया। कई-कई घण्टे तक निर्निमेष नेत्रों से त्राटक किया करते थे। इससे इनकी दृष्टि इतनी तेज होगई थी कि दिन के समय भी ये तारे देख सकने थे। यहाँ पर दो मास तक रह चुकने के पश्चात् ये रुड़की चले गए। शास्त्राध्ययन के प्रति इनकी बड़ी रुचि थी क्योंकि ये एक विद्वत्तापूर्ण तथा सर्वशास्त्रपारगत योगी बनना चाहते थे, एक साधारण योगी नहीं। इसलिए अमृतसर जाकर विद्याध्ययन करने का पुनः सकल्प किया।

पुनः अमृतसर में निवास

व्यासदेवजी के प्रारम्भिक तपस्या तथा योगाभ्यास के काल के साथ अमृतसर नगर का बड़ा सम्बन्ध है। धन्य है यह नगरी जिसमें अखण्ड ब्रह्मचारी व्यासदेवजी ने वर्षों ही तपस्या की और एक महान् योगी बने। शीतकाल में ये अमृतसर में योगाभ्यास तथा विद्याध्ययन करते थे और ग्रीष्म ऋतु में प्रायः काश्मीर चले जाया करते थे। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान तथा समाधि के लिए शीतप्रधान प्रदेश की आवश्यकता होती है क्योंकि इनके अभ्यास से मस्तिष्क में उष्णता की वृद्धि हो जाती है। इसीलिए योगी और तपस्वी प्रायः गिरिकन्दराओं में निवास करते हैं।

पुनः लाला शिवसहायमल की बैठक में निवास—साधना काल में शिवसहायमल से व्यासदेवजी का विशेष सम्बन्ध रहा। इन्होंने इनकी बड़ी सहायता की। अपने मकान में रत्ना और वर्षों तक इनके सारे व्यय का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। व्यासदेवजी पूर्ववत् अब भी इनकी अहलूवाले कटरे वाली बैठक में रहने लगे। यहाँ पर शिवसहायजी से मिलने के लिए अनेक व्यापारी तथा धनाढ्य दुकानदार आया करते थे। ब्रह्मचारीजी के ब्रह्मचर्य, साधना, तप, त्याग, योग, विरक्ति तथा शास्त्राध्ययन आदि के विषय में प्रायः बातें हुआ करती थी। इनमें से कइयों ने व्यासदेवजी से घनिष्ठ परिचय कर लिया। इनमें से काल्कचन्द, रामभज, हसराम, मायाराम आदि मुख्य हैं। यहाँ रहते हुए अभी कुछ ही दिवस हुए थे। इनकी प्रसिद्धि सारे नगर में फैल गई। लोग दर्शनार्थ नित्य आने लगे। धीरे-धीरे दर्शकों का एक ताता-सा बधने लगा। इससे इनके अध्ययन तथा साधना में बाधा उपस्थित होने लगी, अतः अब इन्होंने नहर के किनारे किसी एकान्त स्थान में निवास करके अध्ययन और साधना करने का निश्चय किया। जब इस निश्चय से शिवसहायमल को सूचित किया तो उनके तथा अन्य कई श्रद्धालुओं के समझाने पर इस विचार को स्थगित कर दिया क्योंकि शीतकाल में नहर के किनारे शीत बहुत होता है। ग्रीष्म ऋतु में वहाँ आराम रहता है।

अब व्यासदेवजी ने पण्डित हरिश्चन्द्र ने योगदर्शन तथा उस पर व्यास-भाष्य का अध्ययन पुनः प्रारम्भ कर दिया। दो-तीन विद्यार्थी और भी उनके साथ पढ़ने के लिए आने लगे। योगदर्शन के अध्ययन के साथ ही पण्डित कन्हैयालाल ने मिद्धान्तकौमुदी भी पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। इनके भोजन की व्यवस्था शिवसहायमल तथा काहन-चन्द्रजी ने की थी। व्यासदेवजी भोजन शिवसहायमलजी के पास ही करते थे किन्तु काहनचन्द्र भी व्यासदेवजी के व्यक्तित्व बर्मेनिष्ठा, भगवद्भक्ति तथा कठिन तपस्या से बड़े प्रभावित थे, अब उन्हें भोजन करवाकर वे भी पुण्य-लाभ करना चाहते थे, इस लिए उन्होंने भी भोजन-व्यवस्था का भार अपने ऊपर लेने का निश्चय कर लिया था।

सन्त बुद्धिप्रकाश की बगीची में साधना—श्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ में ही नहर के किनारे सन्त बुद्धिप्रकाश की बगीची में एक घास की कुटिया व्यासदेवजी ने अपने लिए बनवा ली। यह कुटिया बहुत छोटी-सी थी। इसमें केवल एक नल ही बिछाया जा सकता था। इसके बाढ़ इसमें चलने फिरने के लिए भी स्थान न रहता था। इसके आगे जो भूमि थी उस पर एक यज्ञशाला का निर्माण किया गया और आसनपान फूलों के पाँचे लगा लिए गए। यहाँ पर निवास करके ब्रह्मचारीजी ने बड़ी कठिन साधना का प्रारम्भ किया। ग्यारह बजे से दो बजे तक योगदर्शन, मिद्धान्तकौमुदी आदि पढ़ने के लिए नगर में जाते थे और दोपहर मध्य योगाभ्यास किया करते थे। प्रायः कड़ी व्रत में बैठकर जाप करते थे। घण्टों ही व्रत में बैठने से पसीना वह निकलता था और जब गीतकाल होता तो नहर के जल में बैठकर जाप करते थे। जल उनके गले तक रहता था। इन्हीं में मुक्तिलाभ करना उनका उद्देश्य था। देहाभ्यास का परित्याग भी इसका एक कारण था। नदी की मौसम में कपड़ा नहीं पहिनते थे और रजाई कमबल आदि भी नहीं ओढ़ते थे। जब कभी अधिक गीत होता था तो विविध प्राणायामों के द्वारा शरीर को गर्म कर लिया करते थे। आसन और प्राणायाम का अभ्यास गीतकाल में अधिक करते थे। प्राणायाम का अभ्यास इतना बढ़ा लिया था कि कभी-कभी प्राणायाम करके छाती पर तहन रखवाकर उस पर ५-६ आदमियों को बिठा लिया करते थे। इन्हीं दिनों प्राणायाम करके अपने वक्षस्थल पर लोगों से जोर-जोर से मुक्के लगवाया करते, तथा दोनों भुजाओं पर रस्सी बंधवा कर खिंचवाया करते थे। सन्त बुद्धिप्रकाशजी के ४-५ तबयुवक शिष्य भी प्राणायाम तथा कुन्ती आदि में रुचि रखते थे। व्यासदेवजी ये चीजे इन्हें प्रायः सिखाया करते थे।

व्यासदेवजी ने इस बगीची में रहकर बड़ी कठिन साधना की। नित्यप्रति रात्रि के दो बजे जग जाते थे और प्रातः आठ बजे तक अभ्यास करते थे। जब कभी गर्मी अधिक होती थी तो नहर पर पानी की ठोकर के पास जाकर अभ्यास किया करते थे। योगाभ्यास के साथ-साथ शास्त्राध्ययन भी बराबर चलता रहता था। एक बार एक विद्यार्थी ने व्यासदेवजी से कहा कि तीतरी महारतपुर की तहसील में एक शन है। वहाँ पर प्यारेलाल नाम के एक ब्रह्मचारी रहते हैं। उन्हें अष्टाध्यायी का अच्छा ज्ञान है। यह सुनने ही वे तीतरी अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए चले गए। वहाँ जाकर कुछ मान तक इस ग्रन्थ का प्यारेलालजी ने अध्ययन किया किन्तु वे स्वयं ही वनारस पढ़ने के लिए चले गए अब अन्य कोई प्रवच वहाँ पर पढ़ने का न देखकर व्यासदेवजी अमृतसर वापस आगए।

प० हरिश्चन्द्रजी ने व्यासदेवजी ने दर्शन, निरुक्त तथा उपनिषदें पहिले ही पढ़ ली थी। पण्डितजी का जन्म एक धनाढ्य परिवार में हुआ था। आजन्म ब्रह्मचर्य-व्रत को धारण करके विद्याधियो को पढ़ाने का व्रत धारण किया था। इसीलिए व्यासदेवजी का उनमें बड़ा स्नेह था। जिनके गुण, कर्म तथा स्वभाव समान होते हैं उनमें मैत्रीभाव का उदय होना स्वाभाविक ही है। हरिश्चन्द्रजी बड़े प्रेमभाव से व्यासदेवजी को पढ़ाते थे और योग तथा विज्ञान सम्बन्धी अति गूढ़ रहस्यों की विषय व्याख्या करने के विषय को हृदयगम करवाया करते थे।

व्यासदेवजी ने गन्त बुद्धिप्रकाशजी की बगीची में अपने लिए एक पर्णकुटि बनानी थी। उन्हीं में रहकर अपनी साधना और अभ्यास किया करते थे। इस कुटिया में उन्हें बड़ी अनुविद्या थी, विशेषकर वर्षाकाल में। उसी कुटिया में कई साल तक वे रहे। जब मोतीराम आटेवाने ने इस बगीची के पास ही एक अच्छा बड़ा उद्यान बनवाकर उसमें गन्तों और महात्माओं के निवास के लिए १६ कुटियाएँ बनवा दी, तब उन्होंने व्यासदेवजी ने उद्यान में अपने पसन्द की एक कुटिया में आकर निवास करने के लिए आग्रह किया तो वे बड़ा जाकर रहने लगे।

नर्प ने ब्रह्मचारी व्यासदेवजी की चोर से रक्षा की—व्यासदेवजी प्रायः ज्येष्ठ मास में किसी न किसी पहाड़ पर चले जाया करते थे क्योंकि गर्मी में साधना और अभ्यास में बाधा उपस्थित होती थी। ये मास मास अमृतसर में रहते थे और पान मास प्रायः राष्मीर रहा करते थे। कभी-कभी किसी अन्य पर्वत पर भी चले जाते थे। एक बार गर्मी में किसी पर्वत पर जाने की सुविधा प्राप्त न हो सकने के कारण अमृतसर में ही रहना पड़ा। गर्मी के आधिक्य के कारण नहर पर पानी की ठोकर के पास रात्रि में आकर योगाभ्यास किया करते थे। ग्राम-पास कई स्थानों पर सर्पों ने अपने बिल बना रखे थे। बड़ा पर एक बड़ा घातक, लम्बा, काला सर्प रहता था। जब व्यासदेवजी नहर पर अभ्यास करने के लिए आते तब यह भी प्रायः अपने बिल में निकलकर उनके पास आ बैठता था और उनके अभ्यासकाल तक वही बैठा रहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उनकी रक्षार्थ ही वहाँ आता था। जब व्यासदेवजी उठकर अपनी कुटिया में चले जाते तो यह भी धीरे-धीरे अपने बिल में प्रविष्ट हो जाता था। पानी की ठोकर के पास ही नहर पर एक छोटा-सा पुल बना हुआ था। उन पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी। केवल आदमी ही उसके ऊपर से जा सकते थे। एक दिन की बात है कि रात्रि के लगभग ग्यारह बजे छ मात चोर चोरी की तलाश में धधध-धधध पान लगाने फिर रहे थे। वे वहाँ आ निकले। व्यासदेवजी के पास एक मुगटावादी लोटा देवकर उसको चुराने के लिए उनका जी ललचाया और उनमें से एक भट उठाने आ गया किन्तु पाग ही वही कृष्णनाग बैठा था। जब उसने देखा कि व्यासदेवजी की यह बिना आज्ञा प्राप्त किये आया है और चोरी करना चाहता है तो उसने बड़े जोर से फुहार मारी और उसकी ओर भट्टा। चोर भय से कापने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी कठिनाई में उठकर जान बचाने के लिए भागा। उन चोरो ने नगर में खूब चक्कर लगाए किन्तु कहीं पर भी चोरी करने का अवसर नहीं मिला। प्रातः होने जब लौटने लगे तो एक खरबूजों के खेत पर छाया माग और वहाँ में खरबूजे बांधकर ले चले। जब व्यासदेवजी के पास पहुँचे

तो उनकी ओर विनोद ने कई खरबूजे फेंके किन्तु सर्प के भय से पाम जाने का साहस नहीं हुआ ।

उन दिनों अमृतसर में चोरियों की दुर्घटनाएँ प्रायः प्रतिदिन होती थीं । अमीर, गरीब, साधु तथा भक्त कोई भी इनमें न बच सका था । एक दिन रात्रि के तीन बजे जब व्यासदेवजी भजन में तल्लीन थे तब तीन-चार चोरों ने मोतीराम की बगीची की दीवार को फाड़कर उनकी कुटिया का दरवाजा खटखटाया । वे ध्यान-मग्न थे अतः उन्हें किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं दी । जब चोरों ने मिलकर गूब ज़ोर में गोर किया और किवाड़ो को तोड़ देने की धमकी दी तब उनकी समाधि भग हुई और उन्होंने दरवाजा खोला । चोर भीतर घुस आए और ललकार कर कहा, “जो तुम्हारे पाम है सब्रवहा रख दो, अन्यथा तुम्हें अपनी जान में हाथ धोना पड़ेगा ।” व्यासदेवजी ने बड़े वैर्य में मुस्कराते हुए उत्तर दिया, “जो कुछ मेरे पाम है वह आपके मामने है । आप जो चाहे नष्टर्प ले जा सकते हैं ।” चोरों ने नारी कुटिया में ड़धर-उधर खोजा किन्तु उनके मनपसन्द का कोई सामान उन्हें दिखाई न दिया । वे एक-दो चीजें लेकर चलते बने ।

व्यासदेवजी ने चोरों को भोजन बनाकर खिलाया—एक बार रात्रि के दस बजे के लगभग बाग़ह चोर उद्यान में आए । व्यासदेवजी की कुटिया में लालटेन का प्रकाश हो रहा था किन्तु वे समाधिस्थ थे । उनके गोर में उनकी समाधि टूट गई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया । उन्होंने व्यासदेवजी से भोजन की प्रार्थना की । उन्हें उनकी दशा देखकर बड़ी दया आई । उनके पाम ५-६ नेर आटा मूंग की दाल और थोड़ा-सा घी था । उन्होंने इनके लिए भोजन तैयार किया और उनको खिलाया । वे सब बड़े प्रसन्न हुए । उनमें से एक बयोवृद्ध ने व्यासदेवजी से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की किन्तु वे भला पापियों को उनके पाप कर्म के लिए आशीर्वाद क्यों देते ! वे पापी ने घृणा नहीं करते थे । उनके मुधार का पूरा प्रयत्न करते थे, किन्तु उनके पाप ने उन्हें बड़ी घृणा थी, अतः उन्होंने इसमें साफ़ इन्कार कर दिया । तब उस वृद्ध चोर ने व्यासदेवजी का हाथ पकड़कर बलपूर्वक सबकी पीठ पर थापी देकर हाथ फिरवाया और चलते बने । अमृतसर में अफीम की दुकान में जा चोरी की ।

कुछ दिनों बाद वे चोर पुनः व्यासदेवजी की कुटिया में आए और एक थान मलमल का तथा एक सौ एक रुपया उनकी भेंट करना चाहा, किन्तु व्यासदेवजी इस पापपूर्ण भेंट को स्वीकार करने के लिए कभी भी नमुद्यत न थे अतः वहाँ से उठकर नहर की ओर चल दिए । पापात्माओं से भी कभी-कभी सद्वृत्तियाँ निरोहित रूप में रहती हैं । उस दिन तो ये चोर निराश होकर चले गए किन्तु चार-पाच दिन के पश्चात् पुनः वे व्यासजी को भेंट देने के लिए आए । उस समय व्यासजी कुटिया में नहीं थे । पास ही कहीं ध्यानमग्नतावस्था में बैठे थे । कुटिया खाली देखकर वे एक मलमल का थान, एक सौ एक रुपये तथा बहुत-सी मिठाई कुटिया में रखकर चले गए । कुटिया में लौटने के बाद व्यासदेवजी यह सब सामान देखकर चकित हुए । यह समझकर कि यह सब चीजें उन चोरों ने ही यहाँ भेंटरूप में रखी हैं उन्होंने वे सब आन-पास के दीन-दुखी तथा दरिद्र लोगों को बांट दी ।

पुलिस के सिपाहियों से मुठभेड़—इन दिनों व्यासदेवजी ५० हरिश्चन्द्र से साख्यदर्शन तथा न्यायदर्शन पढा करते थे। उनसे पढने के पश्चात् एक दिन वे लाला शिवसहायमल के पास उनके मकान पर चले गए। वहाँ बातें करते-करते लगभग १० वज्र गए। उन्होंने उनसे रात्रि को वही शयन करने के लिए आग्रह किया किन्तु इससे साधन तथा अभ्यास में बाधा की आशंका करके उन्होंने वहाँ ठहरना पसन्द नहीं किया। मोतीराम की बगीची में पहुँचने के लिए मार्ग में लगभग एक मील तक निर्जन जंगल आता था। इस जंगल में बहुत चोरियाँ तथा हत्याएँ हुआ करती थी। व्यासदेवजी को भी यह जंगल पार करना पड़ा। उस रात्रि को छ-सात सिपाही उस जंगल में चोरों की घात लगाए बैठे थे। व्यासदेवजी की खडाऊ के शब्द को सुनकर उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, “ठहरो, कौन जा रहा है?” व्यासदेवजी ने इन्हें चोर समझा। उन्हें भय था कि कहीं उनकी घड़ी ये न छीन लें, अतः वे और भी तीव्रगति से चलने लगे। सिपाहियों ने यह देखकर पुनः आवाज दी। इससे व्यासदेवजी खडाऊ उतारकर जोर में भागे और बुद्धिप्रकाशजी की बगीची में प्रविष्ट हो गए। इस बगीची के चारों ओर काटेदार तार की बाड़ लगी हुई थी। व्यासदेवजी इसको फादकर अन्दर चले गए। सिपाहियों ने इनका पीछा किया किन्तु वे उन्हें पकड़ न सके और बगीची में घुसने लगे तो तार में फसकर गिर पड़े और घायल हो गए। सन्त तेजप्रकाशजी ने जोर से चिल्लाकर कहा, “डबड़ मत आना, वरना मार दिए जाओगे।” सिपाहियों ने कहा, “सन्तजी! आपकी बगीची में एक चोर भागकर आया है, उसे हमारे मुपुर्द कर दो।” जब उन्हें मालूम हुआ कि भागने वाला भी एक सन्त है तो वे बड़े हमे। व्यासदेवजी ने कहा कि “तुम एक सन्त को भी नहीं पकड़ सके, तुम चोरों को कैसे पकड़ते होगे और किस प्रकार उनका सामना करते होगे?” सिपाहियों ने कहा, “हमारा काम सन्तों को पकड़ना नहीं है, चोरों को पकड़ना है। यदि हमें पता होता कि आप सन्त हैं तो हम आपके पीछे न दौड़ते।”

उपरोक्त घटनाओं के कारण व्यासदेवजी के वैराग्य ने और भी तीव्र रूप धारण कर लिया। उनको तत्कालीन समाजसंगठन दोषपूर्ण दिखाई देने लगा। यदि मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्य हो तो इस प्रकार की चोरियों की सख्या बहुत कम हो सकती है। जिनके पास खाने को भोजन, शीत, गर्मी और वर्षा से बचाव के लिए मकान, पहनने को कपड़े, रोग से बचने के लिए औषध नहीं है, तो भला वे चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। “बुभुक्षितः किं न करोति पापम्।”

आकार-मौन तथा गायत्री-पुरश्चरण—शीतकाल का समय था। ब्रह्मचारीजी ने आकार-मौन धारण करके सवा लाख गायत्री मन्त्र का पुरश्चरण करना प्रारम्भ कर दिया। अब उन्होंने मोतीरामजी की बगीची वाली पक्की कुटिया में रहना छोड़ दिया। वहाँ पर जाप और ध्यान में अनेक विघ्न उपस्थित हो जाया करते थे और चोर भी पक्की कुटिया में निवास के कारण सम्भते थे कि इस सन्त के पास बहुत रुपया होना चाहिए। उसे चुराने के लालच से प्रायः चोर आकर तग किया करते थे, पर उन्हें दो-चार सेर आटे, मूँग की दाल, थोड़े घी और दो वस्त्रों के अतिरिक्त कभी कुछ भी इस कुटिया में दिखाई नहीं दिया और वे निराश होकर चले जाते थे।

इसलिए व्यासदेवजी अब सन्त बुद्धिप्रकाशजी की वगीची में अपनी पुरानी पर्णकुटि में आकर रहने लग गए। यहाँ आकर चैत्र मास की सक्रान्ति के दिन उन्होंने आकार मौन व्रत और गायत्री पुरश्चरण की समाप्ति की।

ब्रह्मचर्य-व्रत की परीक्षा—अभी व्यासदेवजी ने अपना आकार-मौन समाप्त भी नहीं किया था कि उनके सामने एक बड़ा भारी सकट आकर उपस्थित हो गया। अमृतसर के लाला काहनचन्द ब्रह्मचारीजी के अनन्य भक्त थे और उनके प्रति इनकी अत्यन्त श्रद्धा, निष्ठा तथा विश्वास था। वे इनसे प्रेम भी बहुत करते थे। एक दिन उन्होंने अपने साले दीवानचन्द से इनके स्वभाव, तप, व्रत, साधना, जप तथा अखण्ड ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मनुष्य एक बन्द बोतल है। ऊपर से यह बोतल बड़ी सुन्दर दृष्टिगोचर होती है किन्तु इसके भीतर कैसा विष भरा है इसे कोई समझ नहीं सकता। लिफाफा कितना ही सुन्दर हो पर इसके अन्दर क्या मजमून लिखा हुआ है इसे जानना असम्भव है। इसी प्रकार से मनुष्य के बाह्यरूप से उसका वास्तविक स्वरूप नहीं समझ में आ सकता है। प्रायः मनुष्य दीखने में कुछ और होते हैं और भीतर कुछ और। उन्होंने इन ब्रह्मचारीजी की गणना भी ऐसे ही लोगों की कोटि में की और उनके ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेनी चाही। साला और वहनोई दोनों में इस विषय पर एक गर्त ठहर गई। दीवानचन्द ने काहनचन्द से कहा कि यदि ये ब्रह्मचारीजी परीक्षा में सच्चे उतरे तो मैं आपको ४०० रुपये दूँगा और यदि ये असफल रहे तो आप मुझे २०० रुपये देना। उन्होंने ब्रह्मचारीजी की परीक्षा लेने के लिए अमृतसर की दो प्रसिद्ध वैश्याओं को उनकी कुटिया में भेजा। व्यासदेवजी उस समय अपनी कुटिया में बैठकर जाप कर रहे थे। कुटिया के सामने एक बड़ी यज्ञशाला बनी हुई थी। इसमें वे नित्यप्रति यज्ञ किया करते थे। यज्ञ किए बिना वे भोजन नहीं करते थे। यह उनका अचूक व्रत था। इसी यज्ञशाला में बैठकर इन कुलटा-स्त्रियो ने ब्रह्मचारीजी को ब्रह्मचर्य से पतित करने के लिए योजना बनाना प्रारम्भ किया। अतः उन्होंने उन पर अपना जादू चलाने का प्रयत्न किया। जब व्यासदेवजी ने इनकी ओर किञ्चिन्मात्र भी ध्यान नहीं दिया तो वे बड़े जोर-जोर से कोलाहल करके कामोद्दीपक वार्तालाप करने लगी। आकार-मौन के कारण ब्रह्मचारीजी बोल तो सकते ही न थे अतः इशारे से उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहा। डण्डा उठाकर मारने की धमकी भी दी किन्तु ये टस से मस न हुई। तब उनका मन्यु कुछ जागृत हो आया और वे पास ही एक उद्यान में गए जहाँ पर कारीगर लोग एक चारदिवारी बना रहे थे। उन्होंने अपने हाथ की एक अगुली से जमीन पर गुरमुखी भाषा में उन्हें लिखकर समझाया कि मेरी कुटिया में दो वैश्याएँ आई हुई हैं और वे मुझे बड़ा परेशान कर रही हैं तथा मेरे भजन में विघ्न उपस्थित कर रही हैं। तुम लोग वहाँ चलो और उन्हें वहाँ से भगाओ। वे अपने फावड़े लेकर तुरन्त वहाँ गए और उन्हें बहुत गालियाँ दीं। जब वे ढीठ बनकर निर्लज्जतापूर्वक वहीं बैठी रहीं तब उन्होंने मारने की धमकी दी। वे इससे बड़ी भयभीत हुईं और लज्जित होकर वहाँ से भाग गईं।

जब दीवानचन्द और काहनचन्द को यह समाचार मिला तो वे बड़े प्रसन्न हुए और साथ ही लज्जित भी। उन्होंने ब्रह्मचारीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

काहनचन्द की उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति में और भी अधिक वृद्धि हो गई। इस परीक्षा से अमृतसर के नर-नारियो में उनके प्रति निष्ठा बढी और वे अब उनका अधिक सम्मान करने लगे। वे दोनों उनके पास गए और लज्जित होकर वैश्याओं के सम्बन्ध में सारी कथा उन्होंने मुनाई और साष्टांग करके विनम्र भाव से उनसे क्षमा-याचना की। व्यासदेवजी कभी क्रोध तथा आवेश में नहीं आते थे। वे समुद्र के समान गम्भीर, चन्द्रमा के समान सौम्य, सूर्य के समान तप पूत और हिमालय के समान धीर और अटल थे। वे सदैव शान्त तथा गम्भीर मुद्रा में रहते थे। उनकी मन शान्ति कभी भंग नहीं होती थी। दीवानचन्द तथा काहनचन्दजी से सारी कथा सुनकर उनकी मुक्कमुद्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। वे किंचित् मुस्करा भी दिए। ये दोनों बड़े लज्जित हुए।

काण्ठ मौन तथा सवा करोड़ गायत्री पुरश्चरण

वृद्धिप्रकाशजी की वगीची में व्यासदेवजी ने मौन तथा सवा लाख गायत्री पुरश्चरण की समाप्ति चैत्र मास की सक्रान्ति के दिन की और उसी दिन काण्ठ-मौन ले लिया और सवा करोड़ गायत्री जाप का व्रत धारण किया। केवल प्रत्येक मास की सक्रान्ति के दिन एक-दो घण्टे बोला करते थे क्योंकि उस दिन वे बाजार से खाद्य-सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामान मगवाया करते थे। इस पुरश्चरण को महाराजजी ने चार वर्ष में समाप्त किया। त्याग, व्रत और वैराग्य भावना तीव्र से तीव्रतर होती जा रही थी। अब अध्ययन के प्रति भी कोई विशेष रुचि नहीं रही थी। उधर-उधर कहीं जाना वन्द कर दिया था। जनसपर्क बिल्कुल पसन्द नहीं था। नितान्त एकान्त में रहना अधिक रुचिकर होगया था। पुरश्चरण के प्रारम्भिक काल में तो बारह हजार गायत्री का जाप प्रतिदिन करते थे। इन दिनों दैनिक चर्या निम्न प्रकार से थी —

प्रातः ४ से ७ वजे तक	ध्यान
७ से दोपहर के २ वजे तक	गायत्री जाप
२ से ३ वजे तक	भोजन बनाना तथा खाना
३ से ४ वजे तक	विश्रामादि
४ से ७ वजे तक	गायत्री जाप
साय ७ से ८ वजे तक	भ्रमणादि
८ से १० वजे तक	गायत्री जाप
१० से ११ वजे तक	दुग्धपानादि
रात्रि ११ से ३ वजे तक	शयन

उपरोक्त दिनचर्या में स्पष्ट है कि ब्रह्मचारीजी केवल चार घण्टे सोते थे, एक घण्टा दिन में विश्राम करते थे, एक घण्टा भोजन बनाने और खाने में व्यय होता था, एक घण्टा भ्रमण तथा दुग्धपानादि में लगाते थे। दिन के २४ घण्टों में से केवल नौ घण्टों के अतिरिक्त उनका सारा समय अर्थात् १५ घण्टे ध्यान तथा गायत्री के जाप में ही प्रतिदिन व्यतीत होते थे। इन दिनों भोजन के रूप में केवल साबुत मूग ही खाते थे। मूग को उबालकर उसमें थोड़ा-सा घी डालकर खा लिया करते थे। इसके बनाने में समय बहुत थोड़ा व्यय होता था। साथ ही यह सात्विक भोजन भी माना

जाता है। रात्रि को केवल आधा सेर दुग्धपान करते थे। शारीरिक मुख का ध्यान विल्कुल छोड़ दिया था। देहाध्यास नितान्त न्यून हो रहा था। इन दिनों जब भ्रमण के लिए जाते तो मुह ढांपकर जाते थे, जिसमें न किसी को वे देखे और न कोई उनको देख सके। मानसिक विक्षेप से बचने के लिए ऐसा करते थे। किसी के साथ डगारे से भी बात नहीं करते थे। अनेक साधु-सन्त मौन व्रत रखकर प्रायः इन्धित से अथवा स्लेट पर या जमीन और हाथ पर लिखकर अपने भावों को व्यक्त कर दिया करते हैं, किन्तु यह काण्ठ-मौन की सजा में नहीं आ सकता। ब्रह्मचारीजी किसी पर भी अपने भाव किसी प्रकार से भी प्रकट नहीं करते थे। ग्रीष्म काल में आपाह की गर्मी में धूप में बैठकर ४-५ घण्टे तक जाप करते तथा शीतकाल में नहर के पानी में बैठकर। पानी उनके गले तक रहता था। शरीर, मन तथा इन्द्रियों के प्रति अनानासिक की भावना को दृढ़ करना ही इनका ध्येय था।

पुरश्चरण-काल में चोरो द्वारा अपहरण—जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, व्यासदेवजी रात्रि को ७ बजे से ८ बजे तक भ्रमणार्थ जाया करते थे। प्रायः नहर की पटडी पर चला करते थे। डगर लोग बहुत कम आते थे और बड़ा एकान्त स्थान था। जब बाहिर जाते तो मुह को भली प्रकार से ढांपकर चलते थे, जिसमें काण्ठ मौन में किसी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित न कर सके। एक दिन मार्ग में उन्हें पांच नवयुवक मिले। उन्होंने मदिरा पान की हुई थी। उनकी टांगें लडखड़ा रही थी और वे मदोन्मत्त होकर पागलों की तरह प्रलाप कर रहे थे। उन्होंने मौन तथा पुरश्चरण का कभी नाम भी न सुना था। मन्त्रों के प्रति न उनकी किसी प्रकार की श्रद्धा थी और न विश्वास। व्यासदेवजी को आते देखकर वे बड़े विस्मित हुए। वे इस बात का निश्चय नहीं कर पाए कि यह पुरुष है या स्त्री। उन्हें आकार-प्रकार तथा गति तो इनकी नवयुवकों के समान दिखाई देती थी किन्तु उनके मुह ढकने पर उनके स्त्री होने का सन्देह होता था। वे इन्हे पहिचान नहीं सके कि ये मोतीरामजी की बगीची वाले सन्त हैं, अतः इनमें छेड़-छाड़ करनी प्रारम्भ कर दी। नवयुवकों ने इनमें पूछा कि तुम कहा जा रहे हो, कहा रहते हो, तथा क्या करते हो। व्यासजी ने काण्ठ मौन धारण कर रखा था। कैसे बोलते! अतः उन्होंने अनेक प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उन मदोन्मतों ने समझा कि यह व्यक्ति बड़ा दम्भी है इसीलिए नहीं बोलता है। वे मदिरा के मद में यथार्थता तक नहीं पहुँच सके, अतः क्रोध के मारे वे आगबबूला होगए और व्रतनिष्ठ मौनी व्यासदेवजी के हाथ बाध कर उन्हें अपने पीछे-पीछे ले चले। ब्रह्मचारीजी ने काण्ठ-मौन धारण कर रखा था अतः अपने भाव कैसे व्यक्त करते! जैसे उन्होंने कहा वैसे ही उनके पीछे चलने लगे। वे न तो बोले और न किसी प्रकार की प्रतिशोध भावना को अपने हृदय में स्थान दिया। वे निश्चल और निश्चिन्त थे। उन्हें न तो गन्तव्य दिशा का ज्ञान था और न उन्हें यही पता चला कि वे गिरावी उन्हें कहा और क्यों ले जा रहे हैं। किन्तु उनके मन में इससे कोई विक्षेप या क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। धन्य हो दृढव्रती ब्रह्मचारीजी! आप धन्य हो। आश्चर्यान्वित कर देने वाली है आपकी यमनियमोपासना, आपकी जितेन्द्रियता, और आपका शम, दम तथा देहाध्यास की क्षीणता!

वे उद्दण्ड और उद्धत गरावी युवक उन्हें अपने गाव मे ले गए। पास ही एक गुरुद्वारा था। वहा के ग्रथी के पास इन्हे ले जाकर कहा कि इसको एक कमरे मे बन्द करके रखो, हम सुबह आकर सब फैसला करेंगे। वे चले गए।

ग्रथी ने दीपक जलाया और जब व्यासदेवजी को पहिचाना तो वह बड़ा दु खी हुआ। उसका हृदय काप उठा। उसने क्षमा याचना की और उन युवको को गालिया देकर उनकी बड़ी निंदा की। उनसे निवेदन किया कि आप यहा बैठिए, मैं गाव से आपके लिए दुग्ध लेकर आता हू। उन दुष्टो को भी उनके घर जाकर उनके निन्दनीय कार्य के लिए बड़ी ताडना करुंगा। वह वन्तासिंह के घर गया। यह युवक बड़ा उद्धत और चोर था। ग्रथी ने पूछा कि तुम इस वगीची वाले सन्त को अपने साथ क्यों लाए? इन्होंने काष्ठ-मीन का व्रत लिया हुआ है। केवल वाणी का काष्ठ-मीन ही नहीं इनका मानसिक मीन भी है, इसीलिए इन्होंने अपना मुह ढाप रखा था। तुमने अज्ञान से इतने बड़े सन्त का अपमान किया है। यह तुम्हारा बड़ा निन्दनीय और पाप-कर्म है। लाओ, उनके लिए दूध दो। वन्तासिंह अपनी माता के पास गया और दूध लाकर ग्रथीजी को दे दिया। महाराजजी ने दूध पीकर गुरुद्वारे मे ही विश्राम किया और प्रात ही उठकर अपनी कुटिया मे चले गए जिससे उनके व्रत मे कोई बाधा उपस्थित न हो। उन दुष्ट युवको के प्रति न तो उनके मन मे किसी प्रकार की ग्लानि उत्पन्न हुई और न कोई प्रतिशोध की भावना। वे पूर्ववत् शान्त और गभीर रहे। उनकी इस प्रकार की मुख-मुद्रा सहसा मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्रजी के मुखारविन्द का ध्यान दिलाती है, जो—

प्रसन्नता या न गताभिपेकतस्तथा न मम्लौ वनवासदु खत ।

मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य भवतु मे मजुलमगलप्रदा ॥

ये तपोनिष्ठ ब्रह्मचारीजी साधना के बड़े धनी थे। सर्दी के मौसम मे जब नहर के जल मे बैठकर जाप करते थे, तो शरीर प्राणहीन-सा हो जाना था। सर्वत्र शून्यता छा जाती थी, किन्तु उन्हें देहाध्यास नहीं रहा था, अत इस पीडा को कभी अनुभव ही नहीं किया। इस लम्बी साधना के परिणामस्वरूप उनमे बल-वृद्धि हुई और प्राण-निरोध की शक्ति भी उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। सकल्प-सिद्धि लाभ होगई तथा बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म होगई।

वैशाखी के दिन बड़े समारोहपूर्वक इस पुरश्चरण की समाप्ति की। एक बृहद् यज्ञ का आयोजन किया गया जो कई दिनो तक चलता रहा और कई दिन सन्तो और महात्माओ को भोजन करवाया। इस यज्ञ और भण्डारे मे ब्रह्मचारीजी के सैकड़ो भक्त अमृतसर के सम्मिलित हुए। ब्रह्मचारीजी ने गायत्री पुरश्चरण और मीनव्रत के अनेक लाभ अपने उपदेश मे जनता को बताया। चार वर्ष के काष्ठ-मीन और यज्ञ की पूर्णाहुति करके व्रत समाप्त कर दिया।

काश्मीर-यात्रा

स्थायी रूप से तो व्यासदेवजी का साधना-स्थल वर्षों तक अमृतसर ही रहा किन्तु प्रायः ग्रीष्मकाल के ज्येष्ठमास मे काश्मीर तथा अन्य शीतप्रधान प्रदेशो मे चले जाया करते थे। लगभग सात मास अमृतसर मे निवास करते थे और पाच मास काश्मीर

तथा अन्य पर्वतीय प्रदेशों पर। काश्मीर में प्रायः हार्वन भील के पास मुफ्ती बाग में निवास करना उन्हें अधिक पसन्द था। सन्त बुद्धिप्रकाश की बगीची में वे एक छोटी सी घास की कुटिया में रहते थे। जब लाला मोतीराम ने अपने उद्यान में महात्माओं की साधना और निवास के लिए १५-१६ कुटियाएँ बनवाईं तो इनसे भी वहाँ रहने के लिए आग्रह किया था और ये वहाँ पक्की कुटिया में पुनः निवास करने लगे थे। वहाँ कुछ मास रह चुकने के बाद गर्मी की तीव्रता के कारण काश्मीर चले गए और मुफ्ती बाग में निवास किया। प्रातः काल शिकारगाह में भ्रमणार्थ जाते थे और सायंकाल हार्वन भील के तट पर।

काश्मीरी पण्डितों से समागम—एक बार सायंकाल के समय जब हार्वन भील पर भ्रमण कर रहे थे तब कई काश्मीरी पण्डित उन्हें मार्ग में मिल गए। विविध विषयों पर वार्तालाप होने लगा। जब अमरनाथ की चर्चा चली तब इन पण्डितों ने कहा कि वहाँ पर शिवलिंग की मूर्ति पन्द्रह दिन तक क्षीण होती है और पन्द्रह दिन तक वृद्धि को प्राप्त होती है। ब्रह्मचारीजी किसी भी बात को स्वीकृत करने से पूर्व उसे तर्क तथा बुद्धि की कसौटी पर कसते थे। जो बात बुद्धिसंगत तथा तर्कसंगत होती थी वही उनके लिए ग्राह्य होती थी, अन्य नहीं। उन्होंने पण्डितों की इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह तर्क तथा बुद्धिसंगत नहीं थी। उन्होंने तुरन्त कहा कि जड़ पदार्थों में इस प्रकार घटना और बढ़ना धर्म नहीं हो सकता। वृद्धि और क्षय चेतन सत्ता के संयोग से ही संभव है, अन्यथा नहीं। क्योंकि वहाँ पर चेतन के संयोग का अभाव है अतः शिवलिंग की वृद्धि और क्षय असंभव है। अमरनाथ की प्रतिमा बर्फ से बन जाती है। जिस प्रकार पहाड़ों पर शीतकालीन वर्षा में मकानों की छतों से जो पानी नीचे गिरा करता है वह प्रायः शीत के आधिक्य से जमता जाता है और बर्फ के बड़े-बड़े शिवलिंग-से बन जाया करते हैं और जब गर्मी पड़ने लगती है तो ये शिवलिंग-से पिघल जाते हैं। कुछ तो बिल्कुल पिघल जाते हैं और कुछ का आकार बहुत सूक्ष्म सा हो जाता है। यही बात अमरनाथ की गुफा में स्थित शिवलिंग के विषय में भी कही जा सकती है। काश्मीरी पण्डित आग्रहपूर्वक अपने मन्तव्य पर डटे रहे। पण्डित मुकुन्दजी कौल ने भी पण्डितों की बात की ही पुष्टि की। अब उन्होंने अमरनाथ जाकर स्वयं इस बात की जाँच करने का दृढ़ संकल्प कर लिया।

अमरनाथ की यात्रा—शीतकाल के प्रारम्भ होते ही श्री ब्रह्मचारीजी अमृतसर पधार गए। नियमानुसार योगाभ्यास, तप, जप तथा साधना पूर्ववत् अपनी कुटिया में नहर के किनारे करते रहे। ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ होते ही पुनः काश्मीर पधारें क्योंकि चैत्र मास में अमरनाथ जाने का निश्चय कर लिया था। सोनमर्ग के मार्ग से जाने का विचार किया क्योंकि इस मार्ग से अमरनाथ केवल ७० मील के लगभग था और श्रीनगर से यह स्थान लगभग ८६ मील था। व्यासदेवजी महाराज जितना सामान आसानी से अपने आप उठाकर ले जा सकते थे उतना ही सामान लेकर चल दिए। सोनमर्ग के पोस्टमास्टर माधोराम ने व्यासदेवजी को अमरनाथ जाने की अनेक कठिनाइयाँ बताईं। सोनमर्ग से बालतल लगभग नौ मील था और वहाँ से आगे १० मील तक बर्फ पर ही चलना पड़ता था। इन्होंने पोस्टमास्टर से चार कुली अमरनाथ की गुफा तक सामान ले जाने के लिए मर्खदूरी पर कर दौने के लिए कहा।

तीन रुपया प्रतिदिन पर तीन मजदूरो को साथ ले जाना तय पाया । कुछ सामान ब्रह्मचारीजी ने भी उठाया । वालतल पहुचकर एक डाकवगले मे ठहरे । दूसरे दिन प्रातः काल आठ बजे वहा मे प्रस्थान किया । यह मार्ग बडा कठिन था । अमरनाथ से जो नदी सोनमर्ग जाती थी वह सारी हिमाच्छादित थी । उसी के किनारे-किनारे बर्फ पर चलना था । शीत का आधिक्य था । बर्फ पर चलते-चलते पैर सज्ञा-हीन से हो गए थे । उनमे चेष्टा करने की शक्ति नाममात्र को भी शेष नहीं रही थी । इसलिए पैर बार-बार लडखडाते थे । इस नदी की ऊंचाई की ओर चढाई बडी भयावह थी । पैरो मे शून्यता छा जाने के कारण से व्यासदेवजी का पैर बर्फ पर से फिसल गया, लाठी हाथ मे छूट गई और लगभग आधा मील ऊंची बर्फ की पहाडी से फिसलते हुए नीचे उस स्थान पर आ गिरे जहा बर्फ पिघलने के कारण नदी मे एक कूआ सा बन गया था । फिसलते हुए अनेक चोटे आई थी अतः लगभग आध घण्टे तक चेतना-हीन रहे । जब सज्जोपलब्धि हुई तब उठकर बैठ गए और इंगित करके मजदूरो को बुलाया । दो मजदूर आए और अपने हाथो की रगड से उनके शरीर को उष्णता पहुंचाने का प्रयत्न किया । जहा व्यासजी गिरे थे वहा से बर्फ का कूआ केवल ३-४ फुट ही दूर था । भगवान् ने ही उनकी रक्षा की । ब्रह्मचारीजी का ब्रह्मवर्चस्व असीम था । उनके साहस, हिम्मत और पराक्रम की कोई सीमा न थी । उन्होंने साहसपूर्वक कुलियो ने कहा कि मैं नदी के ऊपर बर्फ की कितनी मोटी तह जमी हुई है इसे देखना चाहता हूँ । तुम मेरे पैर धोनी मे बाधकर यही बैठ जाओ, मैं पेट के बल लेटकर सरक-सरक कर आगे जाकर देव आऊंगा और अगर मैं गिरने लगू तो तुम धोती खींच कर मुझे खींच लेना । नदी मे झाँककर देखने मे मालूम हुआ कि उस पर लगभग एक सौ फुट बर्फ जमी हुई थी और उसके नीचे जल बह रहा था । यदि कहीं इसमे गिर जाते तो फिर निकलने का कोई उपाय न था । वहा से उठकर धीरे-धीरे ऊपर आए और अमरनाथ का मार्ग लिया । मार्ग दिन चलने के पश्चात् लगभग चार बजे अमरनाथ की गुफा मे पहुंचे । कुलियो ने महाराज से कहा कि आप यहां पर उच्चस्वर से न बोलिएगा, यदि बोलेंगे तो बर्फ गिरने लगेगी । उन्हें डम वात का पता नहीं था अतः उन्होंने कुलियो की बात नहीं मानी और गुफा मे बाहिर निकलकर बड़े ऊँचे स्वर से 'हरि ओ३म्' के नारे लगाने लगे । उनका नारे लगाना था कि थोड़ी ही देर मे चारो ओर से बादल घिर आए और लगभग आध घण्टे के पश्चात् हिमपात होने लगा । कुली बड़े नाराज हुए और डम आशका मे कि न जाने कब तक बर्फ पडना अब जारी रहेगा और ताजी बर्फ पड जाने मे मार्ग का पता लगाना भी कठिन हो जाएगा, पांच बजे ही अमरनाथ की गुफा मे भाग गए । व्यासदेवजी को अपनी भूल पर बडा पश्चात्ताप हुआ । वास्तव मे वात यह थी कि जोर का शब्द होने मे आसमान मे आकर्षण सा पैदा हो जाता है और बादल बन जाते हैं और ऊंचाई अधिक होने के कारण बर्फ गिरने लग जाती है । पहलगाव मे जब हत्यारे तालाब पर जाते हैं तो वहा भी कभी-कभी ऐसा हो जाया करता है । गुफा के आसपास दो-तीन दिन तक बादल छाए रहे और रुक-रुक कर बर्फ भी पडती रही । इन दिनों मे अमरनाथ की गुफा मे हजारो मन बर्फ थी । इसमे प्रायः सारी मार्ग बर्फ का जल टपकता रहता है और अत्यन्त शीत होने के कारण यह जल जमना रहता है । इस समय गुफा मे एक इंच भर भी सूखी जमीन न थी । गुफा के बाहिर पहाड के समीप कुछ थोडा सा स्थान सूखा था । यही आकर ब्रह्मचारीजी

ने अपना आसन लगाया । चारो ओर वर्ष ही वर्ष दृष्टिगोचर हो रही थी । इस थोड़े से सूखे स्थान पर ही इन्हे एक मास व्यतीत करना था । अग्नि जलाकर शरीर को जैसे-तैसे गर्म करने का भी कोई साधन न था । लकड़िया वर्ष से गीली थी, जो थोड़ी बाहिर थी वे भी सब गीली थी । दियासलाई भी भीगी हुई थी । अनेक उपाय किए किन्तु अग्नि न जलाई जा सकी । जब शरीर को गर्म करने का कोई साधन दृष्टिगोचर नहीं हुआ तो ब्रह्मचारीजी ने प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को गर्म किया और तब कही जाकर शरीर का कम्पन यत्किंचित् कम हुआ ।

अमरनाथ मे एक मास तक निवास—अमरनाथ की गुफा मे महाराजजी ने अत्यन्त कठिनाई के साथ एक मास व्यतीत किया । यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे किसी भी सकट का सामना करने के लिए समुद्यत हो जाते थे । उनकी ज्ञान-पिपासा के सामने सभी कठिनाइया, चाहे वे कितनी ही कठोर क्यों न हो, पानी के समान पिघल जाती थी । वे कभी कातरता से उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं करते थे । वे केवल यही याचना करते थे कि उन सकटों और विपत्तियों को वीरतापूर्वक साहस के साथ सहन करने तथा उनका मुकाबला करने के लिए वह उन्हें बल, शक्ति और गौर्य प्रदान करे ।

इस गुफा मे केवल तीन या चार कवूतर रहते थे । ये दिन मे डधर-डधर चले जाया करते थे और रात्रि मे इसमे आ जाया करते थे । आसपास न तो अन्य कोई पक्षी दृष्टिगोचर होता था, न पशु और न कोई मनुष्य । ज्ञान-पिपासु व्यासदेवजी के अतिरिक्त वहा और कोई न था । रात्रि मे शीत की अधिकता के कारण उन्हें नींद न आती थी । इसलिए सारी रात जाप तथा ध्यान मे ही व्यतीत होती थी । जब थक जाते थे तब सिकुड कर लेट जाते थे । दिन मे रात्रि की अपेक्षा शीत कुछ कम रहता था अतः दिन मे सोने और रात्रि मे जगने का एक नियम-सा बना लिया था । अमरनाथ के पास दो नदिया बहती हैं—अमर गंगा तथा एक और बड़ी नदी । ये दोनों वर्ष से ढकी हुई थी । इसलिए वहा स्नान करने तथा पीने के लिए भी पानी अप्राप्य था । वर्ष से ही प्यास बुझाई जाती थी तथा अन्य सब कार्यों के लिए भी इसी प्रकार काम चलाया जाता था । वर्ष को गलाकर इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती थी पर वर्ष को पिघलाने का कोई साधन ही पास न था क्योंकि अग्नि जलाने के लिए न पास सूखी लकड़ी थी और दियासलाई विलकुल भीग गई थी । भोजन बनाने का कोई साधन नहीं था अतः जो कुलचे, आटा, चावल आदि साथ लेकर आए थे उन्हें ही खाकर निर्वाह किया । पन्द्रह दिन तक तो कुलचे खाकर भूख शान्त की । अब केवल आटा और चावल ही भेष रहे थे । आटा खाना प्रारंभ किया किन्तु यह मुह मे जाकर जम जाता था और जब गीला करके खाना प्रारंभ किया तब उसके खाने से छाती मे पीडा होने लगती थी । आटा छोडकर अब कच्चे चावल खाना प्रारंभ किया । ये पेट मे जाकर जम जाते थे और इससे कोष्ठवद्धता होने लगी । अतः ये दोनों चीजे खाना त्याग दिया । शरीर अतिकृश होगया और शक्ति क्षीण होगई । परन्तु व्यासदेवजी अपनी धुन के पक्के थे, दृढव्रती थे, अपने निश्चय से डिगने वाले न थे । उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपने शरीर को भी तृणवत् समझा । उनकी यह धारणा थी “कार्य वा साधयामि, शरीर वा पात-

यामि।” अतः वे हिमालय की तरह अपने व्रत में अटल रहे। अपने पूर्व निश्चयानुसार उन्हें एक मास तक गुफा में रहना था, भले ही उनके सामने कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न आए। उनके पास अब कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे वे अपनी क्षुधा को शान्त करते और शक्ति प्राप्त करते। जब कभी मुख सूख जाता तो वर्ष की चूसकर प्यास बुझाने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार बड़े कष्ट के साथ जैसे-तैसे आठ दिन व्यतीत किए, किन्तु अभी तो उन्हें वहाँ पर इसी कष्ट में तीन सप्ताह और व्यतीत करने थे।

गुफा के भीतर मैदान में हजारों मन वर्ष जमी हुई थी। इस वर्ष के ऊपर दस या बारह शिवलिङ्ग की पिण्डिया बनी हुई थी। शीतकाल में अमर गंगा का जल गुफा के ऊपर से होकर जाता है। इसी का जल अमरनाथजी की गुफा में टपकता रहता है। शीतकाल में तो यह जम जाता है और जब गर्मी आती है तो यह पिघलकर बह जाता है। शीतकाल में जब जल जमना प्रारम्भ हो जाता है तब ये पिण्डिया बनना प्रारम्भ हो जाती है। गुफा में टपकते हुए जल को जमते हुए व्यासजी ने अपनी आँखों से देखा। ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती त्यों-त्यों वर्ष भी गलती जाती। इसके परिणामस्वरूप शिवलिङ्ग की पिण्डिया भी घटती जाती और ज्येष्ठ तथा आषाढ मास तक ये शिवलिङ्ग तथा गुफा की सारी वर्ष पिघल कर बह जाती। जब यात्रा प्रारम्भ होती तो पण्डे लोग यात्रियों के दर्शनार्थ आने के पूर्व ही पास वाली जमी हुई नदी से लगभग सौ मन वर्ष का ढेर लगाकर शिवलिङ्ग बना दिया करते थे। व्यासदेवजी ने चार-पाँच शिवलिङ्गों को आने सामने गलते हुए और बनते हुए देखा। इस सत्य का अन्वेषण करके उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। इसके लिए उन्होंने अनेक कठिनाइयाँ उठाईं, भूख तथा प्यासे रहे, एक मास तक वर्ष में ही निवास किया और अपने जीवन को भी खतरे में डाला, किन्तु अपने निश्चय को पूरा करके ही उन्हें सन्तोष हुआ। जब एक मास व्यतीत होने में केवल ३-४ दिन ही अवशेष रह गए तब उनके भूख और प्यास से मुर्झाए हुए शरीर में कुछ बल, शक्ति, उत्साह और धैर्य-सा उत्पन्न होगया और निराशा में आशा की झलक दृष्टिगोचर होने लगी। गुफा के कबूतर भी कभी-कभी उनके पास आकर बैठ जाते थे। इस प्रकार के कबूतरों को व्यासदेवजी ने गगोत्री और गोमुख में भी देखा था। ये इन कबूतरों को प्रायः चावल खिलाया करते थे। उनके पास चावल तो बहुत थे, पर कच्चे चावलों के खाने से उन्हें कोष्ठबद्धता हो जाती थी और टट्टी में खून आने लगता था, इसलिए उन्होंने खाए नहीं और कबूतरों को ही डाल दिए। ये ब्रह्मचारीजी से स्नेह करने लग गए थे और इन्हें बड़े प्रेम और कृतज्ञता की दृष्टि से देखा करते थे। कभी-कभी एक-दो काली चिड़िया भी आ जाती थी। यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व वस यही इनके मित्र थे। पूरे ३० दिन बीत जाने के बाद इन्होंने नीचे उतरने की तैयारी की। जो कुछ थोड़ा सामान था उसे बांधकर कंधे पर रखा किन्तु उसे उठाने की शक्ति उनमें नहीं थी। माधोरामजी ने कुली भेजने का वचन दिया था किन्तु उन्होंने नहीं भेजा, क्योंकि उनको यह समाचार कुलियों ने दिया था कि ब्रह्मचारीजी तो वर्ष में दब गए होंगे। सोनमर्ग के लोगो ने इनके अनिष्ट का निश्चय कर लिया था क्योंकि अमरनाथ में कोई जीवन का साधन नहीं था।

सोनमर्ग के लिए प्रस्थान—व्यासदेवजी ने कंधे पर अपने कम्बल और दो-तीन वर्तन जो साथ थे रखे और चलना प्रारम्भ किया। दुर्बलता तथा शीत के कारण उनके

पैर कापते तथा लडखड़ाते थे। मार्ग में कई बार गिर भी गए थे। मारा शरीर काला पड़ गया था और कृश हो गया था। बाल बहुत बढ़ गए थे। शरीर में शक्ति केवल नाममात्र को ही शेष रह गई थी, किन्तु हिम्मत और साहस की कमी न थी। मार्ग में भोजपत्र की पतली-सी दो लकड़ियाँ मिल गई थी। इन्हीं के सहारे में मार्ग पर चलते रहे।

भालू से मुकाबला तथा व्यासदेवजी का प्रत्युत्पन्नमत्तित्व—अभी व्यासदेवजी केवल छ या सात मील ही चले होंगे कि उनको सामने में एक भूरे रंग का बड़ा बलवान् और शक्तिमान् भालू आता दिखाई दिया। उनका सामना करने के लिए डटकर खड़े होगए। किन्तु एक मास में आहार बिल्कुल नहीं किया था। बड़ी विपत्ति में थे। अत्यन्त कृश होगए थे। शरीर शक्तिहीन हो गया था। किन्तु आत्मिक बल में किसी प्रकार की न्यूनता न आई थी। इसी के बल पर भालू का सामना करने के लिए कटिबद्ध होगए पर शरीर ने साथ नहीं दिया। न पैरों में बल न भाग जाने की शक्ति थी और न हाथों में उसमें लोहा लेने की। इसमें पूर्व कई बार गीछो, हाथियों में अपने ब्रह्मचर्य के बल में सफलतापूर्वक लड़ाई कर चुके थे किन्तु इस समय शरीर बिल्कुल शक्तिहीन था। उन्हें आग का हृई कि कहीं उन्हें निर्बल जानकर यह भयकर भालू उन पर आक्रमण न कर दे। इस भय के उपस्थित होते ही उन्हें एक उपाय सूझा। तुरन्त दोनों लकड़ियों के ऊपर अपने कमबल को कुछ ढील देकर मजबूती से पकड़ लिया। दोनों लकड़ियों को अपने दोनों हाथों में ऊपर को उठाकर स्वयं उस कमबल के नीचे आकर और अपने को उसमें छिपाकर जोर-जोर में गोर-गुल मचाकर नाचने, कूदने और छलांगे मारने लगे। भालू इसमें बड़ा भयभीत हो गया और नदी की ओर भाग गया, दृष्टी करते हुए।

भूत का भय—निर्बलता के कारण व्यासदेवजी बहुत धीरे-धीरे चलते हुए रात्रि में बालतल पहुँचे। इन्होंने डाकबगले के चौकीदार को उच्चस्वर में पुकारा। वह उस समय भोजन बना रहा था। उसे उस समय किसी के वहाँ आने की सम्भावना न थी अतः शान्तिपूर्वक भोजन बनाने में व्यस्त था। अचानक अपना नाम सुनकर वह भयभीत हो गया और जब बाहिर निकल कर आया तो वह व्यासदेवजी को पहिचान नहीं सका। उनका शरीर अत्यन्त कृश तथा दुर्बल था। मुख काला तथा कान्तिहीन था। केवल शरीर का ढाँचा ही रह गया था। जब व्यासजी ने अपना परिचय चौकीदार को दिया तब वह और भी अधिक भयभीत हुआ और कापने लगा। उसने नुन रखा था कि ब्रह्मचारीजी अमरनाथ की वर्ष में गल गए हैं, अतः उसे उनको देखकर भी यह विश्वास नहीं हुआ कि वे जीवित हैं। उसके मन में भट यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि यह सोनमर्ग वाले बाबा का भूत है जो मुझे भक्षण करने के लिए यहाँ आया है। वह 'भूत' 'भूत' कहकर चिल्लाने लगा। व्यासजी के बार-बार नम्रमाने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आया और भयभीत होकर अपनी रोटी तब पर छोड़कर ही सीधा सोनमर्ग भाग गया।

व्यासदेवजी अत्यन्त क्षुधार्त थे अतः उस मुसलमान की रसोई में ही उसीका सक्ई का आटा लेकर चार मोटी-मोटी रोटी बनाकर खाई। एक मास से अन्न खाया ही नहीं था अतः सक्ई की रोटी ने पेट में जाकर बड़ा विकार किया। वे उदर पीड़ा

से व्याकुल हो उठे। भट गम पानी किया और उसमें कुछ नमक मिलाकर पीया। थोड़े ही समय में उन्हें कई वमन हुए और इसके पश्चात् उनके कण्ठ का निवारण हुआ। रात भर चौकीदार की रसोई में ही गयन किया। प्रातः काल उठकर पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठकर जाप और ध्यान करने के लिए बैठ गए। चौकीदार शावाना के आने पर ही व्यासदेवजी ने आगे चलने का विचार किया था। दिनभर उन्होंने वही विश्राम किया और दिनभर शावाना के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। दूसरे दिन प्रातः काल चौकीदार पांच अन्य आदमियों के साथ बालतल आया। जब वे डाकवगले में चौथाई फर्नाग रह गए तब वे सब भयभीत होकर खड़े हो गए और भूत के विषय में अपनी-अपनी आशंकाएँ और विचार एक दूसरे में प्रकट करने लगे। काश्मीरी लोग स्वभाव में ही भोले होते हैं। उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। वे स्वनिर्मित भूत के भय में अपनी मूर्खतावश भयभीत हो रहे थे।

उधर व्यासदेवजी ने सोचा कि ये पाँचों कहीं आत्मरक्षार्थ मुझपर आक्रमण ही न करें, अतः वे पास वाले एक पेड़ पर चढ़ गए। इन लोगों ने सोचा कि भूत उनके भय के कारण पेड़ पर चढ़ गया है। इसमें उनमें हिम्मत तथा साहस बढ़ा तो, किन्तु भय ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए उस वृक्ष के समीप आने का साहस नहीं हुआ। दूर खड़े होकर ही भूत के विषय में बातें करते रहे। व्यासदेवजी उनके भय को भगाने तथा उनको ज्ञानि देने के उद्देश्य में पेड़ पर से उतरे। उन्हें उतरते देखकर ये लोग बड़े जोर में भागे। उन्होंने सोचा कि उन्हें भक्षण करने के लिए भूत पेड़ पर से उतरा है। ब्रह्मचारीजी ने जोर-जोर से चिल्लाकर उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया और कहा कि मैं कोई जिन्न या भूत नहीं हूँ। मैं तो वही महात्मा हूँ जो एक मास पूर्व वटा में अमरनाथ गया था, पर उन मूर्खों को किसी प्रकार से भी विश्वास नहीं आया और वे उन्हें भूत ही समझते रहे। उन भागते हुए आदमियों का व्यासदेवजी ने उन आशय में पीछा किया कि वे उन्हें पकड़कर यथार्थता समझाएँगे, क्योंकि ऐसे तो वे उनके पास आते न थे। जब वे भाग रहे थे तो उनमें से कोई मार्ग में गिर गया, और किसी की लफटी हाथ में छूट गई। शावाना चौकीदार भी भागते-भागते गिर गया। उन्होंने तुरन्त पास जाकर उसे उठाया। वह काप रहा था। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। भय के कारण उसने अपनी आँखें बन्द कर ली थी और जोर-जोर से रो रहा था। व्यासदेवजी ने इसे बहुत पुचकारा, प्यार किया, ढाढस बधाया और तब कहीं बड़ी देर में उसे होश आया। जब उसकी बुद्धि ठिकाने आई तब कहीं जाकर उसे विश्वास हुआ कि यह भूत नहीं किन्तु वही महात्मा है जो एक मास पूर्व सोनमर्ग में अमरनाथ गए थे। वह बड़ा लज्जित हुआ और उसने बहुत पश्चात्ताप किया। जब ये सब बगने पर पहुँचे तब उन सबने एक दूसरे में खूब हसी मजाक किया। व्यासदेवजी ने अपने लिए चावल बनाए और भोजन किया। इसके पश्चात् उन्होंने इनका नामान उठाया और सब सोनमर्ग की ओर चल दिए। जने-जने चलकर सायकाल ४ बजे सोनमर्ग पहुँचे। ब्रह्मचारीजी को देखकर सबको हार्दिक प्रसन्नता हुई और सबने मिलकर उनका बड़ा स्वागत किया। उनका शरीर दुर्बल तथा शक्तिहीन था अतः यहीं पर पण्डित माधोरामजी के पास पन्द्रह दिन तक निवास किया। पण्डितजी ने उनका पूरा आतिथ्य किया और खूब सेवा की। जब व्यासजी कुछ सशक्त हुए और

थकान दूर हुई तब वहा से मुफ्ती बाग के लिए प्रस्थान किया। वहा पर मुफ्ती बाग में पडित मुकुन्दजू के पास कुछ दिन तक रहे। ब्रह्मचारीजी ने मुकुन्दजू को बड़े रोचक तथा विनोदपूर्ण ढंग से अपनी यात्रा का विवरण सुनाया। उनकी कठिनाइयों को सुन कर वे दुःखी हुए किन्तु भालू तथा शावाना की कहानी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। व्यामजी पुनः अमरनाथ दो बार गए थे। एक बार श्रावण में तथा दूसरी बार आश्विन में। इनका उद्देश्य अमरनाथ की गुफा में स्थित शिवलिङ्ग की प्रतिमा, जिनके लिए कहा जाता था कि वह पन्द्रह दिन में बढ़ती तथा पन्द्रह दिन तक घटती है, के विषय में तथ्य और यथार्थता का पता लगाना था। दोनों यात्राओं में उन्होंने सत्य का अन्वेषण किया और यह सिद्ध कर दिया कि यह प्रतिमा न तो क्षय को प्राप्त होती है और न वृद्धि को ही। ये दोनों यात्राएँ उन्होंने पडित मुकुन्दजू के निवासस्थान में ही प्रारम्भ की थी। इन दोनों यात्राओं का व्यय भी उन्हें पडितजी ने ही प्रदान किया था। ये बड़े उदार सज्जन थे और व्यामदेवजी का बड़ा आदर करते थे तथा उनके ब्रह्मचर्य, योग, समाधि तथा व्यक्तित्व में बड़े प्रभावित थे। कुछ दिन तक उनके पास निवास करने के पश्चात् उन्होंने अमृतसर जाने की उच्छा प्रकट की। अभी उनकी कमजोरी पूरी तरह से गई नहीं थी। शरीर भी अभी कृज ही था, अतः पण्डितजी ने उन्हें अमृतसर जाना स्थगित करने के लिए बहुत आग्रह किया, किन्तु उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार न किया और प्रस्थान कर दिया। यहा पर व्यामदेवजी ने चार साल में गायत्री का सवा लाख तथा सवा करोड़ पुरश्चरण किया तथा आकार मीन और काण्ठ मीन के कठिन व्रत को धारण किया और सवा करोड़ गायत्री के पुरश्चरण की बड़े समारोहों के साथ बृहद यज्ञ तथा भोज करके समाप्ति की। उसके पश्चात् ज्येष्ठ मास में काश्मीर के लिए प्रस्थान किया। यहा आकर पुनः मुफ्ती बाग में ही ठहरे। पूर्ववत् अपनी दिनचर्या के अनुरूप साधना, ध्यान तथा योगाभ्यास प्रारम्भ कर दिया। शिकारगाह में प्रतिदिन चार-पाच मील की सैर किया करते थे। स्नान, नध्या, प्राणायामादि भी प्रायः वही किया करते थे। इस शिकारगाह में विविध प्रकार के भालू, चीते, हिरण, वारहसिगे आदि का आधिक्य था। इन्हें इन हिंस्र जीवों को देखने का बड़ा मीन था। काश्मीर आने से पूर्व ही कई बार इनकी भिडन्त हाथियों, भालुओं तथा सूअरों में हो चुकी थी और अपने बल, शक्ति, साहस और शौर्य में सदैव ये उनको भगाते रहे थे। इस शिकारगाह के चौकीदारों, जमादारों तथा अन्य राजकीय सेवकों में उनका घनिष्ठ परिचय होगया था। इसलिए ये लोग इन्हें इस शिकारगाह में स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रमण करने देते थे। वे इनसे जाप, ध्यान, प्राणायामादि के सम्बन्ध में प्रायः बातें सुना करते थे और इनसे उपदेश ग्रहण करते थे। ब्रह्मचारीजी वैद्यक भी जानते थे। इन लोगों में से जब कोई रोगी हो जाता था तो ये अपने पास में औषध देते और उन्हें रोग मुक्त कर देते थे, इसलिए ये सभी सेवक इनका बड़ा सम्मान करते थे।

शिकारगाह में भालुओं से कई बार तथा सूअरों से दो बार मुकाबला—एक दिन प्रातः काल व्यामदेवजी शिकारगाह में एक शुद्ध और स्वच्छ नाले के किनारे पर बैठे दातुन कर रहे थे। आसपास कई भाडिया थी। कुछ दूरी पर कई भाडिया कुछ जोर से हिल रही थी। जब इन्होंने आवाज दी तो इनका हिलना बन्द हो गया किन्तु थोड़ी देर के पश्चात् वे फिर हिलने लगी। झाडियों में कौन छिपा है यह जानने के

लिए इन्होंने उनमें एक पत्थर बड़े जोर से फेंका। उन भाड़ियों में एक भालू छिपकर इनके फल खा रहा था। पत्थर के लगते ही एक भूरे रंग का भालू क्रोध से गुर्राता हुआ बाहिर निकल आया। वह इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। ये बड़े प्रत्युत्पन्नमति तथा साहसी थे। इन्होंने तुरन्त अपना वल्लम उठाया और उसकी छानी में जोर में भोक दिया। भालू ने इन के दोनों हाथ पकड़ लिए और बार-बार अपने पजे से उनकी आखों पर प्रहार करने का प्रयत्न करता रहा पर जब वह पजा उठाता तभी व्यासदेवजी तुरन्त अपना मुह पीछे कर लेते थे। इस प्रकार कई मिनट तक लड़ाई होती रही। पास ही एक पत्थरों की बुर्जी-सी बनी हुई थी। इन पत्थरों में चूना नहीं लगाया गया था। व्यासदेवजी भालू को अपने वल्लम से धकेलते हुए डम बुर्जी के पास ले गए और बड़े जोर से भालू को इस बुर्जी से धक्का दिया। धक्का लगते ही बुर्जी के पत्थर धड़ाधड़ नीचे गिर गए। इनकी आवाज को सुनकर भालू भयभीत होकर छोड़कर भाग गया।

व्यासजी ने हिंस्र जीवों में भयभीत होना कभी सीखा ही न था। उनसे बच कर दूर जाना उन्हें पसन्द न था। उनका वीरतापूर्वक सामना करना, उन्हें छेड़ कर उन्हें भगाने में इन्हें बड़ा आनन्द आता था और कभी-कभी तो स्वयं ही उनसे लड़ाई मोल ले लेते थे। एक दिन एक बड़ी रोचक घटना हुई। उस दिन कई काश्मीरी पण्डित उनके साथ इस जंगल में भ्रमणार्थ गए। इस जंगल में पेड़ों के पेड़ बहुत थे। ये सब इन पेड़ों पर चढ़ कर मेव खाने लगे। व्यासदेवजी ने अपनी धोती को फटने के भय में उतार कर एक भाड़ी पर रख दिया और स्वयं सेव खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। दैवयोग से एक भालू वहां पर सेव खाने के लिए आ निकला। गायद डमने व्यासदेवजी की भालूओं को पराम्भ करने की बात सुन ली थी अतः वह डर के मारे भागते हुए उनकी धोती उठाकर ले गया। उसका पीछा इन्होंने बहुत दूर तक किया किन्तु वह भागकर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और व्यासजी के हाथ नहीं आया।

जहां व्यासदेवजी जाए वही भालूओं को भी जाने में मजा आता था। एक दिन की बात है कि रंगीलसिंह और ये अखरोट खाने के लिए गए। यहां के अखरोट बड़े मीठे और कागजी होते हैं। इन्हें ये बड़े अच्छे लगते थे। जब ये अखरोट खाने के लिए पेड़ों पर चढ़े तब उन्होंने कई भालू पेड़ों पर अखरोट खाते हुए देखे। इनसे छेड़ करने के लिए व्यासदेवजी के दिल में गुदगुदी उठने लगी। वे तुरन्त पेड़ पर से उतरे और नीचे से भालूओं के ऊपर पत्थर फेंकना प्रारम्भ कर दिया। एक-एक करके वे सब भाग गए। जंगलों में रहते-रहते ब्रह्मचारीजी बनैले पशुओं के स्वभाव को समझने लग गए थे। वे जानते थे कि भालू कभी एकत्रित होकर सामूहिक रूप से आक्रमण नहीं करते। इनमें से कई तो वृक्षों पर से कूदे और अपने हाथ-पैर तुड़ाकर भागते बने।

इन भालूओं के लिए व्यासदेवजी का नाम ही भयोत्पन्न कर देता था। जहां कहीं वे इनको देख लेते वही से तुरन्त भाग जाया करते थे। एक बार होशियारपुर निवासी ठाकुर मोतीसिंह के साथ ये भ्रमण के लिए उपरोक्त वन में जा रहे थे। एक भालू वृक्ष पर चढ़ कर सेव खा रहा था। व्यासजी को देखते ही इसने पेड़ पर

से छलांग लगाई और बेतहाशा भागता डरता चला गया। ये उससे मनोरजन करना चाहते थे किन्तु उनके मन की उनके मन में ही रह गई। यही नहीं, एक और भालू भी इसी प्रकार से व्यासदेवजी को देखकर भय के मारे कापने लगा और टट्टी फिरता भाग गया था। सरदार पूर्णसिंह शिकारगाह का जमादार था और उसके आधीन १०-१२ नौकर थे। ये सभी ब्रह्मचारीजी का बड़ा सम्मान करते थे। एक दिन व्यासदेवजी को दाधी गाव जाना था। पूर्णसिंह अपने कंधे पर बंदूक रखकर उनके पीछे-पीछे चलने लगा। उस जंगल में एक झाड़ियों के समूह में से एक भालू निकला और पूर्णसिंह को जोर से धक्का देकर उसे चित्त जमीन पर पटक दिया और बन्दूक छीनने लगा, किन्तु व्यासदेवजी को लकड़ी हाथ में लेकर आते हुए देखकर उसके भय के मारे प्राण निकलने लगे और वह दुलक्की लगाता हुआ भाग गया।

एक दिन महाराजा हरिसिंहजी शिकारगाह में शिकार खेलने के लिए आए। राजकर्मचारियों ने शिकार का पूरा-पूरा प्रबंध किया। एक मंचान बनाई गई जिस पर बैठकर महाराजा साहिव शिकार मारेंगे। फिरायती लोग भालू को आवाज देकर उसे घेरकर मंचान के सामने लाएंगे और तब महाराजा ऊँची मंचान पर से उसको गोली मारेंगे। युद्धप्रिय क्षत्रिय जाति के महाराजा की रक्षा के लिए किनना भारी प्रबंध किया गया, किन्तु हमारे व्यासदेवजी जंगल के पेड़ों की टहनियां तोड़कर ही इन भालूओं को वात की वात में भगा दिया करते थे। इन्हें ब्रह्मचारीजी में इतना भय लगने लग गया कि उनको देखने मात्र से भाग खड़े होते थे। महाराजा क्रमशः शिकार खेलते हैं, इसे देखने के लिए ये भी शिकारगाह गए और सारा तमाशा देखकर खूब हसे। जमादार ने इनकी रक्षा के लिए कई कर्मचारी नियुक्त कर दिए थे, यद्यपि इन्होंने आग्रहपूर्वक कहा था कि उन्हें किसी प्रकार के रक्षकों की आवश्यकता नहीं है। शिकारगाह में डधर-डधर घूमते हुए वे एक पचगाव के चश्मे में पानी पीने के लिए चले गए। इनमें से एक आदमी के पाम गहनाई थी। जल पी चुकने के पश्चात् व्यासजी ने उससे शहनाई बजाने के लिए कहा। उसने बजाना प्रारंभ किया। उसी समय एक भालू झाड़ियों में से वहां निकल आया और गहनाई की धुन पर उसने नाचना, कूदना, उछलना प्रारंभ कर दिया और बड़ी मस्ती में आकर कुछ देर तक नाचता ही रहा। वे सब यह नजारा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। व्यासजी का तो हसते-हसते सास फूल गया और पेट दुखने लगा। थोड़ी देर नाच चुकने के बाद वह भालू पहाड़ी पर भाग गया।

व्यासदेवजी को इस शिकारगाह के जंगली जानवरों को देखकर हर्ष, मनोरजन तथा कौतूहल होता था। कभी-कभी अपने मनोरजन के लिए जानबूझकर भी छेड़छाड़ किया करते थे। इनको कभी भय तो इनसे लगता ही नहीं था। ये तो एक प्रकार से इन्हें अपना सहचर समझने लग गए थे। नित्यप्रति कोई न कोई जानवर इन्हें अवश्य मिल जाया करता था। इनकी निर्भयता को देखकर आसपास के लोगो का विश्वास हो गया था कि ब्रह्मचारीजी ने इन जानवरों को अभिमंत्रित कर रखा है और ये सब इनके वशीभूत हो रहे हैं, क्योंकि ये अकेले ही वनों में घूमते थे पर कोई जानवर इन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाता था। नगर के कई लोग व्यासजी के साथ इन जंगली जानवरों को देखने के लिए जाया करते थे। जब व्यासदेवजी साथ होते थे तो कोई भी

हिन्त्र जानवर किसी पर आक्रमण नहीं करता था। जंगली जानवरो मे आपूर्ण इस शिकारगाह मे किसी की भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती थी। इसमे केवल राजे-महाराजे, रेजिडेंट तथा वायसराय आदि बड़े-बड़े आदमी ही शिकार खेलने के लिए आते थे। व्यासदेवजी ने इस शिकारगाह मे वारहसिंगो के सैकड़ो ही भुण्ड देखे थे। उसमे महाराजा हरिसिंह ने मछलिया पालने के लिए एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था। इसको चारदीवारी पांच फुट ऊंची थी और इसमे एक बड़ा फाटक लगवाया गया था। अभी उसमे मछलिया रखी नहीं गई थी। एक दिन की बात है कि इस अहाते मे कुछ जंगली सूअर चर रहे थे। व्यासदेवजी ने विनोद मे आकर फाटक बन्द कर दिया। उन्होंने मनोरजनार्थ इनको तीन-चार पत्थर मारे। सूअर भयभीत होकर फाटक की ओर भागे पर निकल न सके क्योंकि फाटक बन्द था, अत वे अहाते के भीतर ही उधर-उधर भागते रहे। उनमे से एक बड़ा शक्तिशाली सूअर था। उसने अहाते की दीवार मे बड़े जोर मे टक्कर दी, दीवार को तोड़ दिया और ये सब बाहिर भाग गए। उनमे से जो अधिक शक्तिशाली थे वे एकत्रित होकर व्यासदेवजी पर आक्रमण करने के लिए आए। दीवार पर अपने आगे के पैर रखकर ये जोर-जोर से फकारे मारने लगे। उन्होंने अपनी बल्लम इनकी तर्फ की और पत्थर भी उठा-उठाकर मारे परन्तु वहा ने किञ्चिन्मात्र भी न हटे और धक्के दे-देकर दीवार को तोड़ने का प्रयत्न करते रहे। अब व्यासदेवजी को एक उपाय सूझा। वे तुरन्त फाटक पर चढ़ गए और वहा जाकर जमकर बैठ गए। तब वे सूअर तुरन्त भयभीत होकर भाग गए। कुछ दिनों के पश्चात् उन्ही सूअरो का भुण्ड पुन व्यासदेवजी को दिखाई दिया। इनमे से सर्वाधिक शक्तिशाली सूअर ने सामने से भागकर इन पर आक्रमण करना चाहा। वह गोली की तरह सीधा भागकर इनकी तर्फ आया पर व्यासदेवजी तुरन्त एक पेड़ पर चढ़ गए। शीघ्रतावश ये अपनी बल्लम नीचे ही छोड़ गए थे। यह सूअर बहुत देर तक नीचे चढ़ा रहा और व्यासदेवजी पेड़ की टहनिया तोड़-तोड़कर उसके ऊपर फेंकने लगे। अन्त मे निराश होकर वह वहा से भाग गया। ये घटनाएँ कुछ आगे की और कुछ पीछे की हैं अत उन्हें एक जगह लिख दिया है।

पंडित मुकुन्दजू के पोते शम्भुनाथ का विवाह था, इसलिए वे अब नगर मे जाकर रहने लग गए थे। उन्होंने अपने पुत्र गोपीनाथ को व्यासदेवजी को निमंत्रित करने के लिए भेजा। ये घर और बधू को आशीर्वाद देने के लिए उनके मकान पर गए और एक गप्पाह वहा ठहरे।

अमृतसर के लिए प्रस्थान

प० मुकुन्दजू के पोते के विवाह के पश्चात् व्यासदेवजी ने अमृतसर के लिए प्रस्थान किया। यहा मोतीरामजी की बगीची मे अपनी कुटिया मे निवास किया। अब पुन दर्शनशाला पढ़ने की रुचि जागृत हुई और प० हरिश्चन्द्रजी से न्यायदर्शन और वैशेषिक पढ़ना प्रारंभ किया। निरुक्त भी पढ़ना शुरू कर दिया और साथ न्याय-मुक्तावली भी। ये दोपहर के बारह बजे मे पांच बजे तक इनका अध्ययन करते थे। लगभग छ मास तक उनका अध्ययन करते रहे।

एक योगी से समागम—एक दिन मोतीरामजी की बगीची मे खट्टर की एक चादर ओढ़े, नगे पैर तथा कृश शरीर एक योगी सन्त आए। व्यासदेवजी को योग मे

अत्यधिक रुचि थी और सदा ही किसी योग्य योगी की तलाश में रहते थे। इस योगी को देखकर इन्हें बड़ी प्रसन्ता हुई और उनका बड़ा स्वागत किया। ये महात्मा हिसार की ओर के रहने वाले तथा बड़े विद्वान् वीतराग और त्यागी योगी थे। द्वन्द्वों को सहन करने का इन्होंने खूब अभ्यास किया था। दो कीपीन तथा एक खट्टर की चादर ही इनकी सम्पत्ति थी। ये योग और साख्य में पारंगत तथा बड़े सिद्ध पुरुष थे। अपना नाम इन्होंने योगीराज बताया था। व्यासदेवजी ने इनमें योग सीखने का विचार किया। योगीराज ने इनसे दो छटाक मूंग की दाल और एक भटाक घी की व्यवस्था करने के लिए कहा। इसके लिए मनीआर्डर से रुपया मगवाकर देने का वायदा किया। उन्होंने अपनी यह भी इच्छा प्रकट की कि जो व्यक्ति दाल बनाएगा उसको वेतनरूप में कुछ दे दिया जाएगा। कहा कि मैं २४ घण्टे में केवल यही खाता हूँ क्योंकि योगी के लिए यही सर्वोत्तम भोजन है। व्यासदेवजी योग की सिद्धियों आदिक के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते थे अतः उनकी सेवा का संपूर्ण भार अपने ऊपर ले लिया। इन्होंने उनसे योगसूत्र वर्णित अणिमादि सिद्धियों के बारे में जिज्ञासा की और निवेदन किया कि कुछ सिद्धियाँ प्रत्यक्षरूप से दिखाने की कृपा की जाए। योगीराज नवयुवक योगी व्यासदेवजी की योग के प्रति जिज्ञासा और रुचि देखकर अन्यधिक प्रसन्न हुए, वचन दिया कि अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि आपको अवश्य दिवाई जाएगी। योगीराज अठारह मास तक मोतीराम के बगीचे में रहे। दोनों योगियों में योग सम्बन्धी वार्तालाप प्रतिदिन होता था। जब योगीराज के वहाँ से जाने में केवल थोड़े से ही दिन रह गए तब सिद्धि प्रत्यक्षरूप में दिखाने के लिए व्यासदेवजी ने आग्रह किया। इन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें पूरा विश्वास दिलाया। ये योगीराज किसी से आवश्यकता से अधिक वार्तालाप नहीं करते थे। दिन-रात अपनी कुटिया के दरवाजे बन्द करके उसमें रहा करते थे। प्रायः चारपाई पर लेटे रहते थे। लगभग दस-ग्यारह बजे स्नानादि नित्य कर्म करने के लिए कुटिया में बाहर निकलते थे। एक दिन योगीराज ने सिद्धि दिखाने की इच्छा प्रकट की और व्यासदेवजी ने एक कुटिया तैयार करने, एक कुशा का आसन उसमें बिछाने, एक लोटा जल का उसमें रखने, कुटिया के झरोखे-रोशनदानादि को बन्द करवाने आदि के लिए कहा और साथ ही चार दिन के लिए कुटिया पर पहरेदारों के प्रबन्ध के लिए भी कहा। इसमें योगीराज समाधि लगाना चाहते थे। उन्होंने व्यासजी को समझाया कि जब वे भीतर जाकर समाधि लगा लें तब कुटिया में ताला लगा देना, उस पर सील लगा देना, एक व्यक्ति को सावधानतापूर्वक पहरा देने के लिए तैनात कर देना। व्यासदेवजी को यह सब सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि तीन-चार दिन की समाधि तो वे प्रायः लगाया करते थे किन्तु कभी किसी पहरेदार की आवश्यकता उन्होंने अनुभव नहीं की। इन्होंने योगीराजजी की आज्ञानुसार सब प्रबंध कर दिया। इस समाधि में क्या विलक्षणता थी इसे समझ न सके। योगीराज ने स्नानादि करके षड् बजे कुटिया में प्रवेश किया और १६ घंटे की समाधि प्रारम्भ कर दी। उस समय वहाँ पर पन्द्रह-तीस आदमी उपस्थित थे। इस समाधि की धूम सारे अमृतसर में फैल गई। १६ घण्टे के पश्चात् जब समाधि खुलने का समय आया तो वहाँ पर सैकड़ों नर-नारी एकत्रित होगए। जब ताला खोला गया तो उसमें योगीराजजी नहीं थे। वे अन्तर्ध्यान हो चुके थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात् योगीराजजी के दर्शन-लाभ कभी नहीं हुए।

पुनः काश्मीर प्रस्थान

गर्मी का पड़ाव में बड़ा प्रकोप रहता है। योग साधना के लिए शीतप्रधान प्रदेश उपयुक्त रहता है, अतः व्यासदेवजी ने काश्मीर के लिए प्रस्थान कर दिया। अपनी प्रारम्भिक साधना का प्रारम्भ उन्होंने यहीं से किया था इसलिए उस स्थान से उन्हें विशेष अनुराग था। जब ये काश्मीर पहुँचे तो पंडित मुकुन्दजू के पुत्र पंडित गोपीनाथजी उनके पास आए और उन्हें मुषती वाग में ही निवास करने के लिए निवेदन किया और विश्वास दिलाया कि आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आपकी मुन्म-मुविधा की भारी व्यवस्था कर दी जाएगी। उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था इसीलिए उन्हें यह सब बाने कहने की आवश्यकता हुई थी। पण्डित मुकुन्दजू का व्यासदेवजी से बड़ा स्नेह था। उनका बड़ा आदर करते थे और उनसे विविध विषयों पर प्रायः उपदेश सुना करते थे। पण्डित गोपीनाथ के आग्रह करने पर ब्रह्मचारीजी ने मुषती वाग में ही ठहरने का निश्चय किया। महात्माओं के विशेष सम्पर्क से व्यासदेवजी को रसायन बनाने का बड़ा शौक था। वैद्यक का भी उन्होंने अध्ययन किया था। सभी रोगों की औषधियाँ अपने पास रखा करते थे। गरीबों को औषधियाँ वितरण किया करते थे। उनमें दाम नहीं लेते थे। इसलिए निर्धनों में ये सर्वप्रिय थे। पहाड़ों पर, झरनों, झीलों और नदियों के किनारे प्रायः जड़ी-बूटियाँ तथा औषधियाँ एकत्रित करने जाया करते थे।

तारसर, मारसर आदि झीलों पर भ्रमण—श्रावण मास में व्यासदेवजी ने औषधियाँ बनाने के लिए तारसर, मारसर आदि झीलों के किनारों पर से बूटियाँ ढूँढ़ने का विचार किया। जिन दो मजदूरों ने इन झीलों को पहिले में देखा रखा था उन मजदूरों को मजदूरी पर करके उनके ऊपर वस्त्र, विस्तर तथा भोजन-सामग्री लदवा कर प्रस्थान किया। तीनों एक नदी के किनारे-किनारे चल दिए। इस नदी का पानी हार्वन झील में गिरता था। यह नदी तारसर झील से निकलती है। मारसर झील में पहलगवाव की नदी निकलती है। तारसर से कुछ मील की दूरी पर चन्द्रसर नामक झील है। उस झील में भी एक नदी का निकाल होता है जो गावरवल चली जाती है। इन झीलों में तारसर सबसे बड़ी तथा विवेकसर सबसे छोटी है जिसका जल सोनमर्ग की ओर जाता है। ये झीलें प्रायः तेरह-बीस हजार फीट की ऊँचाई पर हैं। उनके एक तट हार्वन, दूसरी ओर पहलगवाव, तीसरी ओर अमरनाथ तथा सोनमर्ग और चौथी ओर गावरवल तथा कगण है। व्यासदेवजी हार्वन से चलकर दूसरे दिन तारसर झील पर पहुँच गए। उसके किनारे पर तो कोई वृक्ष नहीं थे। इसके नीचे कुछ वृक्ष अवश्य थे। यहीं पर एक देवदार के वृक्ष के नीचे ठहर गए। चारों ओर जड़ी-बूटियाँ तथा पुष्पों से परिपूर्ण ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ दृष्टिगोचर हो रही थी। रात्रि के समय उस स्थान में लगभग आध मील की दूरी पर उन्हें दीपक की ज्योति के समान प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने एक कुली से, जिसका नाम शक्रवर था, पूछा कि सामने की पहाड़ी पर कैसा प्रकाश हो रहा है। जब उसने कहा कि यह बूटियों का प्रकाश है तब व्यासजी तथा शक्रवर दोनों उन्हें तोटने के लिए चल दिए। ज्यो-ज्यो ये आगे बढ़ते थे त्यों-त्यों प्रकाश कम होता जाता था और जब उन बूटियों के पास पहुँचे तब वह प्रकाश बिलकुल लुप्त होगया। इसलिए उन्हें कुछ पता न चल

सका कि ये बूटिया क्या थी और इनके नाम क्या थे। प्रातः ६ बजे तारसर भील के किनारे गए। यह भील कई मील लम्बी चौड़ी है और इसके किनारे बड़ी-बड़ी पहाड़ियों पर बड़े विस्तृत मैदान हैं जिन पर जड़ी-बूटियों और पुष्पों का आधिक्य है। इसके आसपास की मिट्टी में क्षार था, इसे खाने के लिए वारहसिंगों के भुण्ड के भुण्ड आया करते थे। इसे खाकर वे नमक की पूर्ति कर लिया करते थे। उनकी क्रीड़ा तथा लीलाएँ, उछल-कूद, फुदकना और फादना देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता लाभ हुई। इस भील पर से बहुत सी जड़ी-बूटियाँ एकत्रित कीं। एक दिन घूमते-फिरते इसके किनारे दो बड़े चमकदार विलोम पत्थर उपलब्ध हुए। इनका प्रकाश हीरे के समान था। एक पत्थर में दो स्थानों पर चमक थी और दूसरे पर एक स्थान पर। ऐसा प्रतीत होता था कि एक पत्थर में दो हीरे तथा दूसरे में एक हीरा तिरोहित था। उन हीरों को अमृतसर जाकर निकलवाने के विचार से अपने पास मभावलकर रख लिया। तारसर भील बहुत दूर थी इसलिए ये वहाँ नहीं गए। तारसर में ऊपर महादेव पर्वत है जो शिवलिंग के आकार का है। काश्मीर में लोग यहाँ यात्रा करने आया करते हैं। यहाँ से भी कई औषधि उपयोगी जड़ी-बूटियाँ एकत्रित कीं। यहाँ पर भी अनेक भालू, बाघादि दृष्टिगोचर हुए। अठारह दिन तक विविध प्रकार की बूटियाँ और जड़े लेकर वापस लौट आए। यह स्मरण नहीं रहा कि तारसर का पानी भील में आता है या तारसर का।

होतीमर्दान के नवाब को आशीर्वाद—सैयद जवागहापीर नामक एक मुसलमान नवयुवक पर व्यासदेवजी के चरित्र का बड़ा प्रभाव था। मायकाल जब ये भ्रमणार्थ जाते तो वह उनके साथ जाता था। इसको साधु-महात्माओं का मन बड़ा प्रिय था। यह घण्टों ही इनके पास बैठकर उपदेश सुना करता था। वह उन्हें अपना गुरु मानता था और इनकी बड़ी सेवा करता था। इनके प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। धीरे-धीरे यह अपने साथ अन्य मुसलमानों को भी लाने लगा। ये सभी इन पर बड़ी श्रद्धा और विश्वास रखने लगे और इनके बड़े सेवक और भक्त बन गए। हिन्दुओं में तो इनकी ख्याति थी ही, अब मुसलमानों में भी उनकी कीर्ति होने लगी। ये इनमें भी सर्वप्रिय बन गए।

एक दिन सैयद जवागहापीर व्यासदेवजी के साथ सैर करने गया। मार्ग में होतीमर्दान के नवाब अपनी मोटरगाड़ी में सैर करते हुए उधर आ निकले। उन्होंने सैयद को अपने नौकर के द्वारा अपने पास बुलाया और व्यासदेवजी के विषय में पूछताछ की। उसने इनकी बड़ी प्रशंसा की और जब नवाब को पता चला कि ये बालब्रह्मचारी बड़े विद्वान् महात्मा और महान् योगी हैं तथा सैयद के गुरु हैं तब उसने इससे कहा कि इनको बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। अपने केवल ध्यान मात्र से ये जो चाहते होंगे कर लेते होंगे। ये देश, काल और अवस्था से बंधे नहीं हैं। ये जहाँ चाहे जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं और जिस रूप में इच्छा हो उसी रूप में जा सकते हैं। इनके लिए कोई बात असम्भव नहीं। तुम मेरा परिचय इनसे करवा कर मेरा एक काम इनसे करवा दो। गुलजार बेगम नामक एक युवती इसकी प्रेमिका थी। वह लाहौर में रहती थी। यह उससे विवाह करना चाहता था किन्तु वह इस बात को स्वीकार नहीं करती थी। नवाब यह चाहता था कि किसी

प्रकार में व्यासदेवजी उसका मन इसकी ओर मोड़ दे और वह इससे विवाह कर ले। सैयद ने नवाब का परिचय तो व्यासदेवजी में करवा दिया किन्तु उसकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना नहीं की। उस प्रकार की बात करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। नवाब ने उनसे हाथ जोड़कर और बड़े अदब के साथ झुककर प्रणाम किया। व्यासदेवजी अपने योगबल से दूसरों के हृदय के भावों को जान लेते थे। नवाब के मन में उस समय जो कुछ भी भाव थे वह तुरन्त समझ गए और “तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो” यह आशीर्वाद देकर उसे विदा किया। इस आशीर्वाद के परिणामस्वरूप लगभग एक-दो मास के भीतर ही गुलजार बेगम ने नवाब से विवाह कर लिया। ये दोनों महाराजजी का आशीर्वाद लेने के लिए अमृतसर गए और वड़ी कृतज्ञता प्रकट की।

मत्स्यनिष्ठ मित्रों के वाक्य कभी व्यर्थ नहीं होते, उनकी वाणी में जो बात निकलती है वह सदैव सत्य होती है। यद्यपि अभी व्यासदेवजी नवयुवक ही थे किन्तु योगाभ्यास और यमनियमपालन और बड़ी-बड़ी लम्बी समाधियों द्वारा इन्हें बड़ी शक्ति तथा योगबल प्राप्त हो गया था। अपने आशीर्वादों तथा वरदानों से इन्होंने सैकड़ों नर-नारियों की कामनाओं को पूर्ण किया था। दुष्टियों का दुःख हरण, पीड़ितों की पीड़ा को दूर करना, आतों की आँति को मिटाना इनका स्वभाव था।

पुनः अमृतसर के लिए प्रस्थान

विजयादशमी के उपरान्त व्यासदेवजी अमृतसर पधारे और पूर्ववत् मोतीराम की बगीची में अपनी कुटिया में रहकर योगाभ्यास करने लगे। इस बार इन्होंने उपनिषदों का शास्त्रभाष्य पण्डित हरिश्चन्द्रजी से पढ़ना प्रारम्भ किया। नित्य ही पाच-छ घंटे इनके पास पढ़ने के लिए जाया करते थे और शेष समय स्वाध्याय और अभ्यास में व्यतीत करते थे।

हिन्दू-मुसलमानों के दंगे—व्यासदेवजी को पण्डित हरिश्चन्द्रजी से विदित हुआ कि नगर में हिन्दू-मुसलमानों ने दंगा कर दिया है। कटरा आहलूवालिया में बहुत से हिन्दू मारे गए हैं। नगर के लगभग मारे बाजार बन्द हो गए हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों में बड़ी तनातनी और खिचाव हो रहा है। पण्डितजी ने ब्रह्मचारियों को जब तक यह दंगा और फिमाद बन्द न हो जाए तब तक अनध्याय रखने का आदेश दिया और जहाँ पर हिन्दुओं की सख्या कम है और मुसलमानों की अधिक बढ़ा जाकर हिन्दुओं की रक्षा का प्रबन्ध करने और जहाँ पर हिन्दुओं की सख्या अधिक है वहाँ पर उन्हें आत्मसम्मान, अपनी सम्पत्ति और वहाँ-वेष्टियों की रक्षा के लिए साहसपूर्वक तैयार रहने का आदेश दिया। व्यासदेवजी को आज्ञा दी गई कि वे सब बाजारों में घूम-घूमकर कूर वस्तुस्थिति से पण्डितजी को अवगत करें। इन्होंने आकर सूचना दी कि भाई के कटरे और लोगढ के कटरे में मुसलमान अधिक रहते हैं इसलिए यहाँ के हिन्दू बड़े भयभीत हो रहे हैं और निवेदन किया कि मैं नहर पर जाकर हिन्दुओं की रक्षा करूँगा क्योंकि भाई के कटरे के एक हजार मुसलमान एकत्रित होकर फूलों के चौक में हिन्दुओं पर आक्रमण करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इन्होंने फूलों के चौक में जाकर काहनचन्द, डाक्टर

मनोहरलाल, हकीम निक्कामल, साहवदयाल इत्यादि प्रतिष्ठित लोगो की एक सभा की और इन सबको आत्मरक्षार्थ तैयार किया। हिन्दुओं की रक्षा के लिए तत्काल एक योजना बनाई। महिलाओं और बच्चों को मकानों के अन्दर रहने का आदेश दिया गया। मकानों की छतों के ऊपर पत्थर, ईंटें रख दी गईं और महिलाओं को समझाया गया कि जब भी मुसलमान हल्ला बोलें तभी उनके ऊपर पत्थरों की बौछार करे और जब वे ऊपर को देखे तो तुरन्त उनकी आँखों पर मिर्चें फेंक दें जिससे वे घटो ही अपनी आँखें मसलते रह जाएँ और हिम्मत हार जाएँ। सब नव-युवको तथा पुरुषों में कुल्हाड़िया, बछिया, छुरे और मोटिया वितरित कर दी गईं और छुरा तथा भाला चलाने की शिक्षा का प्रत्येक घर में प्रबन्ध किया गया। इस कार्य के लिए मुहल्ले का प्रत्येक मकान एक प्रशिक्षण केन्द्र बन गया। ४६ नवयुवकों की एक कमेटी बनाई गई जिसका काम मुहल्लों में जाकर सबको आत्मरक्षार्थ उत्तेजित करना और जहाँ हिन्दुओं का पक्ष कमजोर देखें वही जाकर उनकी सहायता करना था। इनमें ६ नवयुवको ने यह प्रण किया था कि मर जाएंगे पर पीठ नहीं दिखाएंगे। व्यासदेवजी इन नवयुवको के प्राण थे। ये ही इनको प्रेरणा देने वाले पथप्रदर्शक थे और नगर की रक्षा के लिए प्राणप्रद मजीवनी शक्ति का इनमें संचार कर रहे थे। श्रीमद्भगवद्गीता के आत्मा की नित्यता के विषय के श्लोकों को मुना-सुनाकर देह की अनित्यता तथा आत्मा की नित्यता का बार-बार उपदेश करते थे और उन्हें जनरक्षा और जनकल्याण तथा समाजमेवा के लिए कटिबद्ध करते थे। जहाँ हिन्दुओं में कमजोरी आते हुए देखते वही “नैनं छिन्दन्ति मस्त्राणि नैनं दहन्ति पावकः” का घोष सुना कर उन्हें उत्साहित करते थे। ‘मरो या मार्गे’ का नाग वृन्न्द हो रहा था। इनमें प्रेरणा पाकर हिन्दुओं ने डटकर मुसलमानों का मुकाबला किया। कई मुहल्लों में दगा हुआ, सैकड़ों हिन्दू और मुसलमान घायल हुए और मृत्यु का ग्रास बन गए। हिन्दुओं की वीरता और साहस को देखकर मुसलमानों की पीठ टूट गई। लगभग एक सप्ताह तक यह मार्काट जारी रही और उसके बाद शान्ति स्थापित हुई।

सन्त रामदासजी का सत्संग—सन्त रामदासजी अमृतसर में बड़ी नहर के किनारे कठिन तपस्या का जीवन व्यतीत कर रहे थे। शीशम के एक पेड़ के नीचे इन्होंने एक चबूतरा बनवा लिया था। वे सदैव इसी चबूतरे पर बैठे रहते थे। गर्मी, सर्दी, धूप तथा वर्षा में यही उनका मकान था। दो खदर की मैली-सी चादरो के अतिरिक्त कोई अन्य सम्पत्ति उनके पास न थी। दियासलाई के अतिरिक्त वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। अन्न का इन्होंने सर्वथा परित्याग किया हुआ था। प्रायः मौन रहते थे। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, रागद्वेष, मान-अपमान, हानि-लाभ आदि द्वन्द्वों से रहित थे। यदि कोई सेवक या श्रद्धालु भक्त इन्हें फल आदि देने जाते तो वे इसे कभी स्वीकार नहीं करते थे। बड़े ऊँचे दर्जे के तपस्वी थे। इनका वैराग्य बड़ा तीव्र था। ये सदा वृक्षों के पत्ते उबालकर खाया करते थे। जंगली अजीरो के पत्तों पर प्रायः निर्वाह करते थे। वर्षों तक ये नहर के किनारे पर रहे। व्यासदेवजी को इनका सत्संग बड़ा पसन्द था। वे प्रायः इनके पास जाया करते थे और जब कभी इन्हें दियासलाई की आवश्यकता होती थी तो उन्हें भट जाकर दे आया करते थे।

ब्रह्मचारीजी साढे ग्यारह वजे अध्ययन के लिए पंडित हरिश्चन्द्रजी के पास जाया करते थे। एक दिन सन्त रामदासजी भी उनके पीछे-पीछे चल दिए। जब ये लक्ष्मणसर बाजार में पहुँचे तो उन्होंने एक हलवाई को गर्म-गर्म जलेबी घी में से निकालते हुए देखा। सन्त रामदासजी उस हलवाई की दुकान के सामने खड़े होगए। इनका सब लोग बड़ा सम्मान करते थे। हलवाई ने सन्तजी से पूछा कि आप जलेबी खाओगे। सन्तजी चुप रहे और उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। जब हलवाई किसी काम से भीतर चला गया तब इन्होंने जलेबियों से भरे थाल में मुँह डालकर इन्हें खाना प्रारम्भ कर दिया। जब दुकानदार बाहर आया और सन्तजी को थाल में मुँह डालकर जलेबी खाते हुए देखा तो वह क्रोध के मारे आगबबूला होगया और भट झरना उठाकर उनकी पीठ पर मारने लगा। इसने न आव देखा न ताव, मारता ही गया। व्यासदेवजी ने जब हलवाई को सन्तजी को मारते हुए देखा तो उससे कहा कि सन्तजी को मत मारो, जितनी जलेबी ये खाते हैं खाने दो, सारे थाल के दाम चुका दिए जाएंगे, और रामदासजी से कहा कि आपने जलेबी खाने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की। आप मुझे आज्ञा देते तो मैं आपको जितनी आवश्यकता थी उतनी जलेबियाँ लाकर दे देता। आपने दुकानदार का सारा थाल क्यों भूँटा कर दिया? सन्तजी ने उत्तर दिया कि यदि आप ही सब कुछ कर देते तो इस सन्त को मार कैसे पड़ती और जिह्वा को वग में न रख सकने के कारण दण्ड कैसे मिलता। ये २६ साल से अपने मन को जलेबियाँ खाने से रोक रहे थे। उसके ऊपर बड़ा नियंत्रण रखते थे। वर्षों तक जलेबियाँ खाईं थीं किन्तु इनकी भूख शान्त नहीं हुई थी। ज्ञानेन्द्रियों में रसना बड़ी बलवती है। काम और रसना पर विजय पाना बड़ा दुस्साध्य है। भोग भोगने से कभी शान्त नहीं होते और यदि विषयों से मन तथा इन्द्रियों को रोका भी जाए तो इनका रस बना रहता है। इनका स्वाद नष्ट नहीं होता। जो प्रकट रूप से तो इन्द्रियों को वग में कर लेते हैं किन्तु मन में उनका ध्यान करते रहते हैं, ऐसी स्थिति को भगवान् श्रीकृष्ण ने मिथ्याचार की कोटि में रखा है। भर्तृहरिजी ने भी ऐसे ही व्यक्तियों के लिए कहा है “भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता।” सन्तजी के मन को हलवाई ने बड़ा भारी दण्ड दिया। इस मार से वे प्रसन्न थे क्योंकि उनका विश्वास था कि इस भारी मार को खाने के बाद अब जलेबी देखकर मुँह में पानी नहीं भरेगा। इसे दण्डित करने के लिए ही सन्तजी ने हलवाई के जलेबियों से भरे थाल में मुँह डाला था। जानबूझकर ही इन्होंने ऐसा किया था। इन्होंने हलवाई पर किसी प्रकार का क्रोध नहीं दिखाया। उसकी प्रशंसा की और इस दण्ड के लिए उसे धन्यवाद दिया। हलवाई ने उनके पैरों में सिर रखकर क्षमा-याचना की। रामदासजी हलवाई को आशीर्वाद देते हुए नहर के किनारे अपने स्थान पर चले गए।

अध्ययन समाप्त करने के पश्चात् व्यासदेवजी सीधे सन्त रामदासजी के पास गए और बाजार में जो कुछ हुआ था उसके लिए बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। २६ साल तक कठिन तपस्या करने पर भी ये एक इन्द्रिय पर विजय प्राप्त न कर सके तो शेष ६ इन्द्रियों पर विजय पाने के लिए तो अनेक जन्म धारण करने की आवश्यकता होनी चाहिए। जो सन्त वर्षों से केवल पत्ते उवाँलकर खा रहा हो, जो सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा एक चक्कर पर बैठकर काट रहा हो, जो कभी न भिक्षा माँगता हो

और न किसी से किसी प्रकार की भेंट स्वीकार करता हो और जो पूर्ण रूप से अपरिग्रही हो, यदि उसकी यह स्थिति हो सकती है तो फिर छोटे-मोटे माद्युओं की क्या हालत होती होगी ! सन्तजी ने व्यासदेवजी से सब बात सविस्तार कही । वे दृष्टपूर्वक कई वर्षों से जम और दम का अभ्यास कर रहे थे । पर उनमें ज्ञान और वैराग्य की न्यूनता थी । प्रबल ज्ञान और वैराग्य के बिना इन्द्रियो पर विजय पाना असंभव है । सर्वप्रथम इन्द्रियो और इनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब आत्मविज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । इसके बिना सब साधनाएँ व्यर्थ हैं । सन्तजी को रमनेन्द्रिय के जीतने में इतने वर्ष लगे तो शेष इन्द्रियो की तो बात ही बहुत दूर है । व्यासजी ने कहा कि पट् रस का आस्वादन करना रसना का धर्म है, इसे आप कैसे हटा सकते हैं ? इसीलिए तो गीता में भगवान् ने कहा है कि “प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति ।” इसका बड़ा सुन्दर उत्तर सन्तजी ने दिया “जन्मेवी ग्वाने मे रस की बात नहीं थी । वहाँ तो आसक्ति की बात थी । गरीर की आवश्यकता की पूर्ति तो गुट और चीनी खाकर भी की जा सकती थी । आसक्तिपूर्वक किसी भी इन्द्रिय के विषय को ग्रहण करना राग है । भोग में आसक्ति ही तो बन्धन का कारण है ।” इस बटना के पश्चात् सन्तजी अमृतसर में नहीं रहे । सद्गुरु लोग इन्हें बहुत तग किया करते थे । श्रद्धालुओं, भक्तों और सेवकों की मत्स्या भी बहुत होगई थी । प्रायः साग दिन कोई न कोई आते ही रहते थे । इससे इनकी साधना और भजन में क्योंकि विघ्न उपस्थित होता था अतः ये वहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए ।

व्यासदेवजी की रसनेन्द्रिय में आसक्ति—व्यासदेवजी ने जब से गृह-परित्याग किया था तब से वे स्वयंपाकी थे और अभ्यास करते-करते भोजन बनाने में सिद्ध-हस्त हो गए थे । आलू और मटर का मीसम अभी प्रारंभ ही हुआ था कि इन्होंने इन दोनों को मिलाकर सब्जी बनाई । वह अत्यधिक स्वादिष्ट बनी । खाते-खाते पेट तो भर गया किन्तु रसनेन्द्रिय की शान्ति नहीं हुई । वह अधिकाधिक खाना चाह रही थी । इन्हें तुरन्त सन्त रामदासजी की स्मृति हो आई । इनको नियम अनीम था । वृक्षों के पत्तों के अनिरिक्त कुछ भी नहीं खाते थे । अपनी रसनेन्द्रिय को इन्होंने बहुत धिक्कारा और कहा, “सन्त रामदासजी की रसनेन्द्रिय तो पत्ते खाकर ही मनुष्य हो जाती थी किन्तु तु आलू मटर तथा अन्य विविध प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करके भी शान्ति नहीं होती । इन आलू मटरों में नमक, मसाला, दही इत्यादि ही तो हैं । अब तुम्हें कल से ये सब अलग-अलग खिलाए जाएंगे ।” दूसरे दिन से ही इन्होंने मटर और आलू, नमक, मिर्च तथा मसाले के बिना ही बनाने प्रारंभ कर दिए । इनको खाया किन्तु कुछ भी स्वाद नहीं आया । बस, इसी दिन से नमक, मिर्च, मसाला तथा चीनी खाना सर्वथा त्याग दिया । अब दाल शाक आदि सब बिना नमक ही खाना प्रारंभ कर दिया और दूध में चीनी डालना भी बन्द कर दिया । तीन साल तक नमक और चीनी बिलकुल नहीं खाई । इससे इनके हृदय में दर्द रहने लग गया था । अनेक उपाय किए किन्तु इस पीड़ा को आराम नहीं आया । जब नमक और चीनी खाना प्रारंभ किया तो स्वतः ही दो तीन दिन में आराम आ गया और एक सप्ताह में औषधोपचार किए बिना ही यह पीड़ा जाती रही । आयुर्वेद का यह सिद्धान्त है कि पट् रस के नियमानुसार नित्य सेवन करने से मनुष्य नीरोग रह सकता है और सब

धानुओं की वृद्धि समानरूपेण होती रहती है तथा वात, पित्त और कफ भी विषम होकर कुपित नहीं होने पाते ।

सन्त भण्डू से वार्तालाप—सन्त भण्डू बहुत सालों से नहर पर नारायणसिंह की बगीची में रहा करते थे । ये भिक्षु धर्म के अनुयायी थे और बहुत शान्त प्रकृति के थे । गद्देव बाहेगुरु के नाम का जाप किया करते थे । इनका खर्चा केवल छ पैसे प्रतिदिन होता था । उन छ पैसे के लिए ये नित्य नमक मण्डी में मजदूरी करने जाया करते थे । जब मजदूरी करके छ पैसे कमा लेते तो इनका आटा मोल ले आते और रोटी बनाकर खा लेते । दाल और चाक ये बहुत कम खाते थे । लकड़ी ये स्वयं बीन लाते थे । एक गद्दे की चादर, एक कच्छ, एक बनियान, एक छोटी-सी मिट्टी की बाली, एक नया मिट्टी का और पानी पीने के लिए एक मिट्टी का पात्र ही बस इनकी सम्पत्ति थी । व्यामदेवजी उनकी दशा देखकर नित्य ही इनसे वार्तालाप करने का अवसर ढूँढते थे । एक दिन ये उन सन्तजी के पास आए और दोनों में निम्न वार्तालाप प्रारम्भ हुआ —

व्यामदेवजी—आपके पास केवल एक फटी पुरानी चादर है । शीत बहुत पड़ रहा है ।

यदि कहो तो मैं आपके लिए कपड़े, चादर और कम्बल की व्यवस्था कर दूँ ।

सन्त भण्डूजी—आपकी बड़ी कृपा है, किन्तु क्षमा करें, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं ।

व्यामदेवजी—मर्दों बहुत पड़ रही है । आपको शीत तो मनाता ही होगा ।

सन्त भण्डूजी—जंगल के पशु-पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस आदि जीवों को ठण्ड क्यों नहीं लगती ? वे क्या शीतकाल में गर्म वस्त्र धारण करते हैं ? आवश्यकता-नुसार मेरे पास पर्याप्त वस्त्र हैं ।

व्यामदेवजी—किन्तु महाराज ! वे पुराने हो गए हैं, फट गए हैं, और मैले हैं ।

सन्त भण्डूजी—लेकिन उस अंगूर में तो अच्छे हैं । उसमें मास, मज्जा, चर्बी, टट्टी और पैसाव के अनिश्चित और है ही क्या ?

व्यामदेवजी—आपको छ पैसे का आटा लाने के लिए नित्यप्रति मजदूरी करने के लिए नमक मण्डी जाना पड़ता है । कष्ट होना होगा । मैं आपको नित्यप्रति दो आने का आटा मगवा दिया करूँ ?

सन्त भण्डूजी—महाराज ! आप की कृपा के लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, किन्तु क्षमा करें, मैं लूना, लगटा, रोगी तथा अपाहज नहीं हूँ जिससे मैं अपने लिए दो रोटी का आटा भी न कमा सकूँ ।

व्यामदेवजी—आप केवल दो ही आने की मजदूरी नित्यप्रति क्यों करते हैं ?

सन्त भण्डूजी—क्योंकि मुझे उनसे ही जइस्त है ।

व्यामदेवजी—यदि कभी बीमार हो जाओ अथवा मजदूरी न मिले तो बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाए ।

सन्त भण्डूजी—अब तक तो कभी ऐसा अवसर आया नहीं, फिर व्यर्थ मैं ही भविष्य के लिए चिन्ता क्यों करूँ और इस कल्पना में लाभ भी क्या है ?

व्यासदेवजी—आपको यह सन्तोष कैसे प्राप्त हुआ ?

सन्त भण्डूजी—सन्तो के सत्सग और वाहगुरु की कृपा में ।

व्यासदेवजी का दृढ़ विश्वास था कि सत्सग में शुद्ध भावनाएँ, पवित्र विचार और आध्यात्मिक साधन, ध्यान, जाप तथा त्याग आदि दृढ़भूमि होते हैं । इसलिए नवयुवक होने पर भी कभी वे साधारण गृहस्थियों से अधिक सम्पर्क नहीं रखते थे । सुदूर किसी एकान्त स्थान पर वास करना उन्हें अधिक रुचिकर था । मदैव साधुओं, सन्तो, महात्माओं तथा योगियों के साथ निवास करते तथा उनके साथ वार्तालाप तथा उनका सत्सग किया करते थे । अपने गन्तव्य पथ में विचलित न होने, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिमगिरि के समान अटल रहने तथा ममार के आघातों और प्रतिघातों को वीरतापूर्वक सहने में सन्तो का सम्पर्क उनका बड़ा महायुक्त रहा है ।

सन्त दासुरामजी का समागम—दानुगम एक मिथी सन्त थे । उन्होंने गेराएँ वस्त्र धारण नहीं किए थे । सदैव श्वेत वस्त्र ही धारण किया करते थे । एक बार वे कहीं बाहर से आए और व्यासदेवजी के पास वाली कुटिया में आकर रहने लग गए । ये प्रातः काल ही जंगल में किसी एकान्त स्थान पर अथवा नहर के किनारे साधना करने के लिए चले जाया करते थे । दोपहर में भिदा मागने के लिए जाते थे और सायंकाल वगीची में आ जाते थे । ये बड़े धनाढ्य बुल के मज्जन थे । उनके लडके शिकारपुर में व्यापार करते थे । इनको तीव्र वैराग्य हो गया था, अतः गृह-परित्याग करके चले आए थे । प्रायः रात्रि के नौ बजे ये बराण्डे में व्यासदेवजी के पास बैठ जाते और ज्ञान, ध्यान, साधना और वैराग्य आदि के सम्बन्ध में वार्तालाप किया करते थे । उनके बाल्यकाल में ही वैराग्य ले लेने और घर तथा परिवार के सब सुखों को ठोकर मारकर गृह-त्याग, उनके अखण्ड ब्रह्मचर्य, आन्त्राध्ययन, ज्ञानपिपाना, एकान्त सेवन से वे बड़े प्रभावित थे । उन्हें देखकर इनका भी वैराग्य दृढतर होता जाता था । दासुरामजी अपने पास रुपया पैसा नहीं रखते थे । एक दिन उनका लडका व्यापार सम्बन्धी किसी कार्यबग अमृतसर आया । उन्होंने उसे व्यासदेवजी को चार सौ रुपये भेंट रूप में देने की आज्ञा की । ये शब्द सुनते ही उन्होंने कहा कि मुझे रुपये की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है । दासुराम ने अपने लडके से पूछा कि कुसुमलता अब कितने वर्ष की होगई है । पुत्र ने कहा कि १७-१८ वर्ष की होगई है, उनके लिए बर की बड़ी खोज कर रहा हूँ किन्तु अभी सफलता नहीं मिल सकी है । दानुगम ने व्यासदेवजी को बुलाया और एक आम के वृक्ष के नीचे ले गए । दोनों में निम्न वार्तालाप हुआ —

दासुराम—ब्रह्मचारीजी ! जवसे मेरा आपसे परिचय हुआ है तब से कई बार मेरी ऐसी इच्छा हुई है कि मैं कुसुमलता का विवाह आपके साथ करवा दूँ और लडको से आपको खूब बड़ी धनराशि दिलवा दूँ जिससे आप दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें । यदि आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर लें तो मैं आपका चिर ऋणी रहूँगा और कुसुमलता का जीवन भी सफल हो जाएगा ।

व्यासदेवजी—(हसकर) इस बात का उत्तर रात के नौ बजे दूँगा । उन्होंने पिता और पुत्र दोनों को बुलाया और कहा, “दासुरामजी ! मैं तो आपको बहुत ऊँचा सन्त समझता था और आपकी भक्ति, श्रद्धा और साधना की सदैव सराहना

किया करता था। आपने मेरे ब्रह्मचर्य, वैराग्य और साधना की भूरि-भूरि पत्तानो वार प्रशंसा की है, किन्तु आज आप मुझे पतन के गहन गर्त में गिराने के लिए समुद्यत हो रहे हैं। क्या जाप, तप, ध्यान, पूजा, ज्ञान और वैराग्य का यही फल है जो आज आप मुझे देना चाहते हैं? यह तो सासारी लोगो को भी प्राप्य है।”

दामुराम—गृहस्थी बनना क्या पतन के मार्ग पर चलना है? क्या ऋषि-मुनियो ने प्राचीन काल में गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया था? क्या वे पतन के मार्ग पर चल रहे थे? क्या उन्होंने वेद और शास्त्रों के विरुद्ध आचरण किया था?

व्यासदेवजी—मेरे जैसे आत्मविज्ञान और ब्रह्मविज्ञान के जिज्ञासु के लिए तो यह पतन का मार्ग ही मिट्ट होना। कहा तो उतनी ऊँची ज्ञान, ध्यान, समाधि और वैराग्य की बातें और कहा अब विवाह की चर्चा। मेरे तीव्र वैराग्य और गृहत्याग की उन्मा को देखकर मेरी माताजी ने कहा था, बेटा! ससार में तीन बड़े-बड़े प्रलोभन हैं—धन, स्त्री और भूमि। ये तीनों परम सुख के साधन माने जाते हैं और ये तीनों मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। जो इनके प्रलोभन में फँस जाता है उसका पतन अवश्यम्भावी है। अब बेटे! तुम इनमें नद्वैव वचना। जिन सुखों की ओर दामुरामजी आप मुझे आकर्षित कर रहे हैं वे सब मुझे घर पर भी मिल सकते थे। मैंने घर का त्याग आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किया है। यही मेरा उद्देश्य है। आप मुझे मेरे पथ में विचलित कर रहे हैं। आज के पश्चात् आप कभी मुझमें विवाह या गृहस्थ की चर्चा न करें।

दामुराम—महानज! मैं बड़ा लज्जित हूँ। आप इस प्रकार के दृढव्रती हैं, इसका मुझे पता न लग सका। आप मुझे क्षमा करें। मैंने बड़ा पाप किया है, यह कहते-कहते उन्होंने ब्रह्मचारीजी के पाव पकड़ लिए।

ब्रह्मचारीजी को अनेक प्रलोभन देकर पथभ्रष्ट करने का यत्न किया गया पर उन बानयोगी को कोई भी प्रलोभन अपनी ओर आकृष्ट न कर सका। हिमगिरि के गमान आदिग रहे। आपकी निष्ठा, आपका व्रत, आपका तप, आपकी साधना तथा आपका योग वर्णनातीत है। धन्य हो बानयोगी, तुम धन्य हो।

उलहीजी, चम्बा और पाङ्गी भ्रमण

व्यासदेवजी शीघ्र ऋतु में अमृतसर नहीं ठहरा करते थे क्योंकि वहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्म स्थान योग याचना के लिए उपयुक्त नहीं होते। उस वार वे काश्मीर नहीं गए और उलहीजी, चम्बा तथा पाङ्गी जाने का विचार कर लिया। ज्येष्ठ मास के प्रारम्भ होते ही वे गाड़ी में सवार होकर पठानकोट पहुँचे। यहाँ पर वे अपने एक सुपरिचित व्यापारी नारायणदास के पास ठहरें। नारायणदासजी के मामीदार मलावामल कुलदीपचन्द भी व्यासदेवजी से बड़ा स्नेह करते थे तथा उनके प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। यहाँ तीन-चार दिन ठहरने के पश्चात् वे मोटरगाड़ी द्वारा उलहीजी पहुँच गए। यहाँ पर आर्यसमाज

मन्दिर मे पाच दिन ठहर कर सभी दर्शनीय स्थानो को देखा । यहा से चम्बा तक पैदल का मार्ग था । इस रास्ते पर एक बडा ही सुन्दर स्थान है । इसका नाम खजयार है । इसमे पहाडियो के बीच मे एक छोटी भील है । इस भील मे जमीन के दो-तीन छोटे-छोटे टुकडे पानी पर तैरते रहते है । इसके आस-पास बडे विंगाल देवदार के वृक्ष है । यह स्थान लगभग आठ या नौ हजार फीट की ऊचाई पर है । यह बडा मनोहर स्थान है । यहा पर तीन-चार उपाहारगृह तथा दुकाने भी हैं । यहा पर एक दिन ठहरे । यहा से चम्बे तक कई मील की उतराई है । एक दिन मे चम्बे जा पहुचे । यहा पर इनका कोई परिचित नही था अत आर्यसमाज मन्दिर मे जाकर ठहर गए ।

चम्बा पजाब की एक पहाडी रियासत थी । शहर रावी के किनारे वसा हुआ है । बीच मे एक बडा सुन्दर और चौडा मैदान है । श्रावण मास मे इस चौगान मे एक बडा भारी मिजरो का मेला भरता है । इस अवसर पर रावी नदी मे बहुत ऊचे स्थान से एक भैसा गिराया जाता है । यदि वह भैसा किसी प्रकार से बच कर जीवित निकल आता है तो इसे बडा अशुभ माना जाता है और यदि वह डूबकर मृत्यु का ग्रास हो जाए तो अत्यन्त शुभ माना जाता है । हजारो नर-नारी आवाल-वृद्ध इस दृश्य को देखने के लिए आते है । चम्बे से लगभग साठ या सत्तर मील पर एक मनीमहेश नामक भील है । यहा से रावी नदी निकलती है । यहा पर भी एक बडा मेला लगता है और हजारो नर-नारी इसे देखने आते हैं । यह एक तीर्थ-स्थान है जहा प्रतिवर्ष लोग यात्रा करने जाया करते है ।

एक दिन व्यासदेवजी जब चम्बे के चौगान मे बैठे हुए थे तब जवाहर नाम का एक नवयुवक भी उनके पास आकर बैठ गया । पागी की यात्रा के विषय मे दोनो मे वार्तालाप होने लगा । उस नवयुवक ने भी वहा जाने का अपना विचार प्रकट किया और कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा । चलने की तारीख भी निश्चित कर ली गई । जवाहर का घर पागी जाते हुए मार्ग मे ही चम्बे से केवल आठ मील की दूरी पर था । सर्वप्रथम जवाहर के गाव पुखरी मे पहुचे । यहा पर तीन-चार दिन ठहरे । इसके बाद प्रस्थान किया । यहा से केवल इतना ही सामान अपने साथ लिया जो दोनो मिलकर स्वयं उठा सके । पुखरी से चलकर तिस्सा पहुचे । इसका दूसरा नाम चुराहा है । यह स्थान चम्बा से २५ मील है अत ये उसी दिन सायंकाल को वहा पहुच गए । वहा पर एक छोटे से उपाहारगृह मे ठहरे । यहा पर एक खूटी पर एक बालो का गुच्छा-सा टगा हुआ था । ये कटी हुई जटाओ का गुच्छा लग रहा था । व्यासदेवजी इसे देखकर बडे आश्चर्यान्वित हुए और दुकानदार से पूछा कि यह बाल से कैसे टग रहे है । दुकानदार ने मुस्कराते हुए कहा कि ये मेरी जटाएं हैं । व्यासदेवजी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपकी जटाएं, क्या यह आपकी जटाएं है ? इससे आपका क्या अभिप्राय हे ? दुकानदार ने कहा, "मैं भी पहिले आपके समान ही एक सन्त था । जटाएं धारण करता था और उदासी मत का साधु था । बाल्यकाल से ही सन्त बन गया था । मैंने सातवी-आठवी कक्षा तक पढाई की थी । मैं एक उदासी निर्वाण सन्त का चेला बन गया था । ऊपर से तो मैं बडी विरक्त वृत्ति से रहता था किन्तु युवावस्था मे ब्रह्मचर्य पालन बडा कठिन होगया । काम-वासना ने सताना प्रारभ

कर दिया। पर लौट कर जाने तथा विवाह करने में बड़ी लज्जा प्रतीत होती थी। मैंने अपने एक परिचित मन्त्र में सुन रखा था कि चम्पा तथा कुन्तु के लोग बड़े भोले भाने होते हैं। वे अपनी लड़कियों का विवाह पजावियों में करके दामाद को अपने घर पर ही रख लेते हैं। मैं यहा चला आया और एक लड़की में विवाह कर लिया। खेती-बाड़ी का काम बना पश्चिममात्र होता है। वह तो मुझमें हो नहीं सकता था, अतः एक दुकान खोल ली। कुछ जमीन तो स्वयं में मिल गई थी, और कुछ मैंने स्वयं खरीदी थी। यहा पर जमीन की कायन का कार्य प्रायः स्त्रिया ही करती हैं। इसलिए एक विवाह और कर लिया जिसमें दूसरी पत्नी खेती-बाड़ी का सब काम सभाल ले। उसने भी जब काम न चला तब एक तीसरी माँदी कर ली। उस समय यह स्त्री जिसे आप देख रहे हैं मेरे पास दुकान पर काम करती है। भोजन भी यही बनाती है और वस्त्रादि भी साफ कर लेती है। दूसरी मकान पर रहती है और खेती-बाड़ी का सब काम करती है और तीसरी भी मैंने पर जाकर उसकी सहायता करती है। केवल हल चलाने के लिए एक नौकर रखा हुआ है। मैं दुकान पर काम करता हूँ और यह मेरी पत्नी होटल का काम चलाती है। व्यासदेवजी उसकी जाने मुनकर खूब हसे। इसी दुकानदार ने उन्हें यह पता चला कि यहा पर कई ऐसे मन्त्र रहते हैं जिन्होंने यहा आएर विवाह कर लिया और गृहस्थी बन गए। दुकानदार ने ब्रह्मचारीजी से पूछा कि यदि आप भी इसी उद्देश्य में यहा आए हो तो मैं आपके विवाह की सब व्यवस्था कर सकता हूँ। अब दुकानदार को यह भानूम हुआ कि उनके यहा आने का यह उद्देश्य नहीं था और उन्होंने प्राचीन रहस्य पालन या व्रत धारण किया हुआ है तो उसने उन्हें यहा में मोत्र चले जाने की सलाह दी क्योंकि यहा के लोग नीचे में आने वाले नरपुत्रों को प्रायः अपने प्रसार के प्रलोभन देकर विवाह के जाल में फसा लिया करते थे। व्यासदेवजी तो यहा पर और भी कई ऐसे दुकानदार तथा कायनकार मिले जो अपनी पुण्यव्रता में साधु के चिह्न आने चलकर गृहस्थी बन गए और व्यापार, कायन-कारी तथा नौकरी करने लग गए। यहा पर उन्हें यह पता चला कि यहा की स्त्रिया पुरुषों की अपेक्षा अधिक पश्चिमजीना, मर्याद और सुन्दर होती हैं। यहा पर दुकान तथा हल चलाने का कार्य और नौकरी तो पुरुष करते हैं, शेष सारा कार्य स्त्रिया ही करती हैं। यहा के लोग पजावियों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि वे बड़े हाट-पट्ट, व्यवहारकुशल तथा समझदार होते हैं। इनके साथ अपनी लड़कियों का विवाह करके पर-जवाहरी रख लेते हैं किन्तु अपनी लड़कियों को पजाव नहीं भेजते। शायद इसका कारण पजाव में गर्मी का आधिक्य ही होगा। महाराजा चम्पा ने अपनी ग्यासन के लिए कानून भी ऐसा ही बना रखा था। यहा की किसी लड़की के साथ विवाह करके कोई उसे चम्पा में बाहिर नहीं ले जा सकता था। उसे चम्पा में ही रहना होता था। इसीलिए उष्ण-प्रदेशों के कई लोग यहा विवाह करके यही बन गए और अपना कारोबार करने लग गए। यहा पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रिया ही मन्त्र अधिक है क्योंकि पुरुषों का जीवन बड़ा आलसी और प्रमादी होता है, इसीलिए वे बड़े दुर्बल और शक्तिहीन होते हैं और शीघ्र ही वे काल द्वारा कवलित कर लिए जाते हैं। उस प्रदेश में विधवा-विवाह का बड़ा प्रचलन है। पति का देहान्त होने के कुछ काल पश्चात् ही स्त्री का पुनर्विवाह हो जाता है। व्यासदेवजी तथा जवाहर ने उस दिन रात्रि में उसी होटल में विश्राम किया। रात्रि के लगभग दस बजे कई

नवयुवतिया उस होटल में आई और इन दोनों का उपहाम करने लगी। व्यासदेवजी ने इनकी बड़ी भर्त्सना की और समझाया कि वे साधु हैं। उनकी भावनाएँ बहुत ऊँची हैं। और बड़े सदाचारी और ब्रह्मचारी हैं, वहाँ यात्रा के लिए आए हैं और ये सब देवियों को माता, बहिन और पुत्री के समान समझते हैं। इतना समझाने पर भी वे नवयुवतिया वहाँ से नहीं हटी और विवाह के लिए उन्हें प्रेरित करने लगी। उन्होंने बताया कि यहाँ कई ब्रह्मचारी और साधु आए हैं जिन्होंने यहाँ आकर विवाह कर लिए, ससुराल में रहने लग गए और यही अपना कारोबार प्रारंभ कर दिया। इनमें से एक स्त्री का नाम लडकी बहुत सुन्दर थी। ये सभी यह चाहती थी कि इससे व्यासदेवजी का विवाह जैसे-तैसे हो जाए। उन्होंने एक स्त्री को ब्रह्मचारीजी से बहुत प्रशंसा की। बार-बार उसके सौंदर्य का वर्णन किया। उसके बाप से बहुत-सी जमीन दिलाने के वचन दिए। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में विविध कठिनाइयाँ समझाईं। कलियुग का वखाना किया। वहाँ आकर जिन साधुओं ने विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और सासारिक बन गए उनमें से ही एक साधु की लडकी एक स्त्री थी। उन्होंने उनसे विवाह करने का बार-बार अनुरोध किया और कहा, आप ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करें और फिर यदि इच्छा साधु बनने की है तो साधु भी बन जाना। व्यासदेवजी ने उन्हें बहुत समझाया और फटकारा। रात्रि के ग्यारह बजे चुके थे। उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा। पुलिस को बुलाने की धमकी दी, पर वे वहाँ से टम-टम न हुईं। जब पुलिस चौकी पर जाने के लिए उठे तो इन निर्लज्ज युवतियों ने उनका दरवाजा रोक लिया। व्यासदेवजी जैसे-तैसे धक्का देकर बाहर निकल गए और पुलिस चौकी पर जाकर सर्व वृत्तान्त कह मुनाया। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और केवल इतना ही कहा कि यह देश ही ऐसा है, आप यहाँ चौकी पर आकर विश्राम करें। वे लोग इनका सब सामान दुकान पर से उठा लाए। इसी भ्रमे में बारह बजे गए। उन्होंने शेष रात्रि चौकी में ही व्यतीत की। प्रातः काल उठे और स्नान तथा ध्यान किया और इसके पश्चात् तरेला के लिए प्रस्थान किया। यहाँ पर उन्हें पागी के एक जमींदार मिल गए। इनका नाम कर्मदास था। ये कुछ व्यापार भी करते थे। व्यासदेवजी ने पागी में अपने ठहरने की व्यवस्था करने के लिए कहा क्योंकि वहाँ पर उनका कोई परिचित न था। कर्मदास ने अपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिख दिया और उसे उन्हें देकर कहा कि इसे वहाँ ले जाकर मेरी पत्नी को दे देना, वह आपकी सारी व्यवस्था कर देगी। वह पंजाबी भी थोड़ी-थोड़ी जानती है। आपको किसी प्रकार की कठिनाई न होगी। आप निश्चित रहें।

नीलम की प्राप्ति—तरेले से कुछ आगे काश्मीर रियासत का इलाका आ जाता है। इस इलाके को वहाँ के लोग पाडर कहते हैं। वहाँ के लोगों से पता चला कि यहाँ पर नीलम की खान है। मार्ग में एक स्थान पर एक झरना बह रहा था। व्यासदेवजी यहाँ स्नानादि करने के लिए ठहर गए और जवाहर को आगे चलने का आदेश दिया। एक गाय इसी झरने पर पानी पीने के लिए आई। यह लगड़ा कर चल रही थी। इसे देखकर व्यासदेवजी को बड़ी दया आई। उसका पाव ऊपर उठा कर देखने से मालूम हुआ कि उसके खुरों के बीच में एक पत्थर घुस गया है, इसलिए पैर में घाव-सा हो गया है। उन्होंने अपनी सोटी की सहायता से उस कंकड़ को

निहालकर घेचारी गाय का मकड़ दूर किया। ककर खून से लथपथ था और नीला सा प्रतीत होना था। व्यासदेवजी ने उसे अच्छी तरह से धोया तो वह चमकने लगा और उसका रंग नीला-सा निकल आया। उन्हें यह नीलम-जैसा लगा इसलिए इसे सभाल कर रख लिया। उसका जिक्र जवाहर में भी नहीं किया। मार्ग में एक गांव आया। उसमें तीन-चार मनुष्यों ने जाकर व्यापारियों से नीलम दिखाने के लिए कहा, किन्तु किसी के पास नहीं निकला। केवल एक दुकानदार के पास छोटा-सा नीलम दिखाई दिया। उसे खरीदने की बातचीत हुई किन्तु उसने कीमत बहुत मागी, अतः इसे खरीदा नहीं और आगे चल दिए। व्यासदेवजी ने उस नीलम की अपने पास वाले नीलम से तुलना की तो उन्हें मानूस हुआ कि उनका नीलम दुकानदार के नीलम से आकार में बहुत बड़ा है और उसमें चमक भी उसकी अपेक्षा बहुत अधिक है। इसे इन्होंने सम्भालकर अपने पास रख लिया। अब पागी तक कोई गांव उन्हें मार्ग में नहीं मिला। तंगेने ने आगे पागी तक अत्यधिक चढ़ाई थी। थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के पश्चात् इनका गान फूलने लगा और थकान भी अधिक मालूम होने लगी। यहां की ऊंचाई अधिक थी, अतः वायु भी अधिा सूक्ष्म थी, इसलिए इनका दम घुटने लग गया था। इस चढ़ाई पर कई प्रकार की नर्तकी बूटियां लगी हुई थी। उनमें श्वास लेने में उन्हें कुछ नशा भी हो गया था और श्वास भी बहुत थका, अतः कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए बैठ गए। उनके बाद थोड़ा-सा लटे कि नींद आ गई।

अज्ञात देवी के दर्शन—जिस समय व्यासदेवजी और जवाहर पागी की आधी चढ़ाई चढ़कर एक स्थान पर निद्राभिभूत हो रहे थे, उस समय उन्हें एक विशाल-काय देवी ने आकर नवाया। ये दोनों बड़ी कठिनार्थ से आगे मसलते-मसलते जगे। जब आने वाली तो सामने एक देवी को पड़े पाया। यह अत्यन्त सुन्दर थी। इसके नेत्र बड़े विमान थे। उसका कद लगभग छ फीट होगा। यह बड़ी मुडील तथा स्वस्थ थी। उसका रंग गोरा था। मुख पर कान्ति थी। उसने अपने मिर पर लगभग एक मन भार उठाया हुआ था। उसने मुस्कराते हुए कहा, “आपको बूटियों का नशा चढ़ गया है। इसलिए आपको नींद आ गई है। किन्तु यहां पड़े रहने में मजिल तय नहीं होगी और आप अपने निर्दिष्ट स्थान पर न पहुंच सकोगे। आओ, मेरे साथ चलो।” व्यासदेवजी ने थोड़ा और आराम कर लेने के पश्चात् चलने की इच्छा प्रकट की। उसने उनके निवास स्थान और गन्तव्य स्थान के विषय में पूछा। जब उसे मालूम हुआ कि ये पागी जाणगे तब उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये लोग आधी चढ़ाई से कम चढ़ाई चढ़कर ही हाकने लग गए थे। उसने उनसे कहा, तुमसे यह विकट चढ़ाई नहीं चढ़ी जाएगी। उठो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। उसने यह कह कर व्यासदेवजी को नीचे झुककर हाथ पकड़ कर उठा लिया और शेरनी के समान उस पहाड़ी पर चढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक बूटी तोड़ कर दी और उसे नष्ट करने के लिए कहा। उस बूटी को सूखने से चढ़ाई चढ़ते समय तबीयत खराब नहीं होगी और उसमें नशा भी उतर जाता है। यह देवी व्यासदेवजी का हाथ पकड़ कर उस पहाड़ी पर छ मील तक ले गई। इसके शिखर पर इस देवी के परिवार का ठेग लगा हुआ था। यह देवी गुजर जाती की थी। इस पहाड़ी के शिखर पर एक बड़ा मैदान था। उस समय उसी पर ये लोग रहते थे। इनके पास लगभग २००

भैसे थी। इन्हीं को चराने के लिए इन्होंने यहा डेरा लगा रखा था। इस देवी का नाम राधा था। इसने महात्माजी का सारा वृत्तान्त अपने भाई को सुनाया और कहा कि इनमे पागी जाने की शक्ति नहीं है, इन्हे दूध, पनीर, मक्खन तथा दूध की रोटी खिलाकर शक्त बनाकर यहा से पागी भेजेगे। राधा के भाई ने एक पतीले में ८-१० सेर दूध उवाला। दूध गर्म होता रहा और दोनो वहिन-भाइयो ने महात्माजी का सर्व वृत्तान्त उनसे पूछा। जब उनको यह विदिन हुआ कि ये ब्रह्मचारी माधु हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। जब दूध को उवाल आगया तब उन्होंने व्यासदेवजी और जवाहर को दो-दो सेर दूध बड़े-बड़े कटोरो में डालकर दे दिया। जब इन्होंने कहा कि वे इतना दूध नहीं पी सकते तो सबने उनका बडा उपहाम किया और दूध पीने के लिए वाध्य किया। राधा ने उनका बडा मजाक उड़ाया और कहा, दूध पीकर मोटे ताजे और हृष्ट-पुष्ट हो जाओगे, तभी पागी की चढाई चढ सकोगे। मैं खूब दूध पीती हूँ, इसीलिए मुझमे इतना बल है कि मैं आपको हाथ पकडकर इस पहाडी पर शीघ्रता से चढा लाई। इसी बीच में परिवार के अन्य सदस्य भी वहा आ पहुचे। वे सब तुरन्त ही महात्माजी में स्नेह करने लग गए। रात्रि के समय जब सब अपने-अपने काम से निवृत्त हो जाते तो व्यासदेवजी सबको उपदेशात्मक कहानिया सुनाते थे। इन लोगो को इनका व्यक्तित्व और उपदेश इतने आकर्षक लगते थे कि इन्होंने उन्हे १६ दिन तक जाने नहीं दिया। राधा ने कहा कि महात्माजी आपने हमें बहुत सुन्दर उपदेश दिए हैं, इसके लिए हम सब आपके बड़े कृतज हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक उपदेश मेरा भी मान लो, वह यह कि आप प्रतिदिन एक-दो घण्टे व्यायाम किया करो। तभी आपको दूध, दही और मक्खन आदि पच सकेगा और आप बलवान तथा शक्तिमान हो सकोगे। एक दिन राधा की माता ने महाराजजी से निवेदन किया कि राधा की आयु बडी होती जाती है। हम लोग इसके लिए वर की ग्योज कई सालो से कर रहे हैं। कोई योग्य वर और घर उपलब्ध नहीं हो सका। इसकी हम भवको बडी चिन्ता रहती है। इन्होंने विश्वास दिलाया कि खोज जारी रखो, एक साल तक विवाह हो जाएगा। इस पहाडी की ऊचाई लगभग दस हजार फीट में अधिक थी, अतः इस पर वृक्ष नहीं थे। राधा के भाई रामू तथा गामू ने मिलकर ब्रह्मचारीजी के लिए एक छोटी सी भोपडी सी बना दी और उसके पास धनी लगा दी। ये डमरे रहने लगे। इस परिवार ने इनकी बडी सेवा की। १५ दिन में ही व्यासदेवजी और जवाहर का चेहरा बदल गया। मुखो पर लालिमा छा गई और थोड़े-थोड़े मोटे भी होगए। अब उनके शरीर पुष्ट प्रतीत होने लगे और उनमें शक्ति का संचार होगया। १५ दिन के पश्चात् व्यासदेवजी ने पागी जाने के लिए आग्रह किया। इस परिवार को उनके आग्रह के समक्ष नतमस्तक होना पडा और उनके प्रस्थान की पूरी तैयारी करके गामू को उनके पहुचाने के लिए साथ भेजा। इन्होंने गामू के साथ ८ सेर मक्खन ४ सेर दूध और ८-१० कलाडिया देकर इनके साथ जाने का आदेश दिया। विदाई के समय सारे परिवार को ही बडा दुःख हुआ। राधा और उसका छोठा भाई रामू तो बिह्वल होकर रुदन ही करने लग गए। चलते समय एक बार पुन व्यासदेवजी ने इस परिवार को अपने उपदेशामृत का पान कराया। रामू ने भी साथ जाने का बडा हठ किया, अतः रामू और गामू दोनो ने मिलकर महात्माजी का सामान उठाया और साथ ही लिए।

पागी में कर्मदास के घर पर निवास—रामू और शामू ने व्यासदेवजी को कर्मदास के घर पर पहुँचा दिया। बहुत कहने पर भी वे वहाँ ठहरे नहीं। कर्मदास की गणना यहाँ के अच्छे धनाढ्य व्यक्तियों में की जाती थी। इनके यहाँ पर कई मकान थे। तीन इनके स्त्रियाँ थीं। बड़ी स्त्री के नाम कर्मदास ने पत्र दिया था। जब यह पत्र उसे दिया गया तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। व्यासदेवजी के चरणस्पर्श करके वह उन्हें मकान की दूसरी मजिल पर ले गई। विस्तर बिछाकर उन्हें उस पर बिठा दिया। पागी में सर्दी बहुत पड़ती है। साल में ७-८ मास तक वर्ष पड़ती रहती है। इसलिए इनके लिए चाय और सेब मगवाकर उनके सम्मुख आदरपूर्वक रखे। कर्मदास की बड़ी पत्नी का नाम सुभद्रा था। उसने तुरन्त इनके सोने, बैठने, ध्यान करने आदि की व्यवस्था कर दी। यहाँ के रिवाज के अनुसार अपनी एक लड़की को आसपास की सब महिलाओं को अतिथि के स्वागत के उपलक्ष्य में गायन और नृत्य के लिए आमन्त्रित करने के लिए भेज दिया। सुभद्रा के पूछने पर महाराजजी ने आदेश दिया कि हम पहाड़ी भोजन करेंगे, पजावी नहीं। यह आदेश पाकर वह मास और शराब की तैयारी करने लगी क्योंकि पागी में मास और शराब से ही प्रतिष्ठित अतिथियों का आतिथ्य किया जाता था। जब सुभद्रा को मालूम हुआ कि महात्माजी ने कभी शराब का स्पर्श भी नहीं किया और मास स्वयं तो क्या खाते, उस मकान तथा परिवार में भी कभी भोजन नहीं किया जहाँ पर मास पकाया जाना हो, तो वह अत्यन्त दुःखी हुई। महात्माजी के चरण स्पर्श करके उनमें विनम्र भाव से क्षमा याचना की और बड़ी लज्जित हुई। अब उसने महाराजजी को विश्वास दिलाया कि वह स्नान करके वस्त्र बदलकर चाँका लगाकर सारे वर्तन आदि माज-धोकर उनके लिए भोजन तैयार करेगी। उसने अब पजावी भोजन बनाया। उड़द की दाल तथा परांठे बना कर उनको परोसा और इस प्रकार भोजन करते-करते नौ वज्र गए। इसके उपरान्त निमन्त्रित महिलाएँ नृत्य और गायन के लिए उपस्थित होगईं। सुभद्रा ने महाराजजी को आगमन में गायन सुनने और नृत्य देखने के लिए बुलाया। व्यासदेवजी जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी तप पून योगी को भला यह कैसे पसन्द हो सकता था। उन्होंने सुभद्रा से कहा कि देवी, हम तो महात्मा हैं, साधु हैं, हमें ये सब बातें रुचिकर नहीं हो सकती। तुम यह मन्त्र आयोजन बन्द कर दो। सुभद्रा के बहुत आग्रह करने पर जो कुछ हो रहा था वह सब उन्होंने होने दिया, किन्तु स्वयं वहाँ से ऊपर चले गए। इन देवियों ने कृष्ण-भक्ति के भजन गाए। अतिथि को लक्ष्य करके भी कुछ गीत गाए और इसके बाद सब यथास्थान चली गईं। तीन दिन के पश्चात् व्यासदेवजी ने वहाँ से जाने के लिए इच्छा प्रकट की। सुभद्रा ने जब तक उसके पतिदेव सौट न आए तब तक वही रहने का और उसका आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। तब व्यासदेवजी ने यह कहा कि सामान हम आपको ला दिया करेंगे और भोजन आप बना दिया करें। उनके बार-बार कहने पर इस बात को सुभद्रा ने स्वीकार कर लिया।

व्यासदेवजी जैसे महान् महात्मा कभी किसी भी परिवार पर भाररूप नहीं होना चाहते थे, विशेषकर उस स्थिति में जब गृहपति घर में उपस्थित न हो।

कर्मदासजी की आयु इस समय ६० वर्ष की थी। इनकी माताजी भी जीवित थी। इनकी आयु सौ वर्ष से ऊपर मालूम होती थी। यह वृद्धा माता चोरी गाए

चराने जाती थी। उसने एक दिन व्यासदेवजी से कहा, “महात्माजी, पजावियो ने हमारा देश यहा आकर खराब कर दिया है। हमारी लडकियो से विवाह करके ये इन्हे अपने देश मे ले जाते है। दुराचार की मात्रा अधिक बढ गई है। छोटी-छोटी लडकिया विवाह की वाते करती हैं। मेरी पोती वेग मोहनी अभी बहुत छोटी आयु की है किन्तु वह भी अभी से विवाह के विषय मे वाते करती रहती है। घोर कलियुग आ गया है।” व्यासदेवजी ने कहा कि आपने अपने पुत्र कर्मदास के तीन विवाह क्यो किए ? यह भी एक बडा भारी पाप है। इस पर वृद्धा ने निवेदन किया कि सुभद्रा के कोई सन्तान नही थी। ये पति-पत्नी इसलिए बडे चिन्तित रहते थे। सुभद्रा के बहुत आग्रह से इसने दूसरा विवाह किया है। अपने पिता के परिवार मे से ही इसने एक लडकी से कर्मदास का विवाह किया है। एक बात यह भी है कि हमारे यहा इधर खेती-वाडी का सब कार्य स्त्रिया ही करती है। बडे घरानो मे एक विवाह से काम नही चलता क्योकि उनके यहा कृषि कार्य बहुत होता है। दूसरी शादी से भी कर्मदास के कोई सन्तान जव नही हुई तब तीसरा विवाह करना पडा। अब तीसरी बहू को ७० साल की आयु मे कर्मदास के घर यह वेग मोहनी पैदा हुई है और एक तीन वर्ष का बच्चा है। मेरे चार लडके पैदा हुए थे जिनमे से तीन की मृत्यु होगई, केवल कर्मदास ही आपके चरणो की कृपा से बचा है। इसके पिता का स्वर्ग-वास हुए ८० वर्ष होगए हैं। इस देश मे स्त्रिया पति के मरने पर दूसरा विवाह कर लेती है। यहा पर ऐसा रिवाज है, किन्तु महाराज जी ! मैंने तो दुबारा विवाह नही किया।

कर्मदास की माता का वेग मोहनी के साथ विवाह का आग्रह—वेग मोहनी की आयु इस समय बीस वर्ष की थी। उसके विवाह की चर्चा प्राय घर मे चला करती थी। इसके योग्य घर और वर की खोज हो रही थी, किन्तु अभी इस विषय मे सफलता नही मिल पाई थी। वृद्धा माता ने इसके विवाह का प्रस्ताव व्यासदेवजी के समक्ष रखा और निवेदन किया कि यदि आप इस बालिका को स्वीकार करने तो हमारे परिवार का बडा गौरव बढ जाए और हम अपने को धन्य समझे और आपका बडा उपकार मानेंगे। वेग मोहनी भी इनके रूप, लावण्य, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर बडी मुग्ध हो रही थी। वह बार-बार अपनी मा और दादी से इनके साथ विवाह करने के लिए आग्रह कर रही थी, इसीलिए दादी ने विवाह का प्रस्ताव व्यासदेवजी के सामने रखा था। इस सम्बन्ध मे जव इन्होंने इन्कार किया तब वेग मोहनी को बडा क्रोध आया और वह तुरन्त बोल उठी, “यदि विवाह नही करना था तो आप यहा आए ही क्यो ? आपके यहा आने का मतलब ही क्या था ?” वेग मोहनी की बात और हाजरजवाबी को सुनकर सुभद्रा और उसकी दादी खूब जोर-जोर से हसी। व्यासदेवजी ने कहा, “क्या इस देश मे आने के लिए मुझे यही सजा मिलेगी ? विवाह करना तो अपनी इच्छा पर निर्भर है। कोई चाहे तो विवाह करे और न चाहे तो न करे। यह कोई जबरदस्ती की बात तो नही। मैंने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया हुआ है। मैं कभी विवाह नही करूंगा। तू भी मेरी तरह ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके ब्रह्मचारिणी क्यो नही बन जाती ?” वेग मोहनी ने उत्तर दिया, “हा, मैं ब्रह्मचारिणी बनकर आपकी सेवा करूंगी। आपको मुझे अपने साथ रखना

होगा। मैं नया आपके साथ देश-देशान्तर्गते का भ्रमण करूंगी और आपसे पढ़ूंगी भी।' व्यामदेवजी ने कहा, "तू जानती भी है, शिष्या पुत्रीवत् होती है। तू मेरी पुत्री बनकर मुझमें विद्या पढ़ सकती है।" यह लडकी कुछ उद्वेग में स्वभाव की थी और अत्यधिक लाल और प्यार के कारण उसके मनमें नकोच और लज्जाशीलता नहीं थी जो स्त्री में सहज ही होती है। वह तुरन्त बोली, क्या पत्नी बन कर मैं आप से नहीं पढ़ सकती? आपने अपने बनपन में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत बिना समझे मुझे के बिना है। आन्यकाल के व्रत का कुछ महत्व नहीं होता। अब आप युवा हो गए, आप उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। उस व्रत को छोड़ गृहस्थ में प्रवेश कर सकते हैं। उसी व्रतगर्त और उच्छृंखल बाने सुनकर ब्रह्मचारीजी को बड़ी मुश्किल-हट आई और उसने कहा, जाओ, तुम घर में कुछ काम करो या बाहिर जाकर नेलो। उसी माता और दादी ने कहा कि मैं बड़ा दृढ़व्रती हूँ। मेरा आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत चट्टान की तरह मेरे अटल है। उसमें किसी प्रकार का कोई हैर-फेर नहीं हो सकता। वह थोड़ा लज्जित होकर रहने लगी, "तू जानते उस लडकी ने उस प्रकार की बातें कैसे करती या नहीं है। परत बकवास करती है। समझाने पर भी नहीं मानती। हम उसे घर में बाहिर बहुत रगड़ते हैं। उसको किसी स्कूल में पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा। उसकी बड़ी मा ने ही उसे कुछ थोड़ी हिन्दी पढ़ा दी है। पर महा-राजजी, तभी-तभी यह बड़े जान की बातें करती है जो हमारी भी समझ में नहीं आती।

पन्द्रह दिन के बाद कर्मदास चम्पे में आ गए। व्यामदेवजी को प्रणाम करके पूछा कि आप तो यहाँ लाल लाल नही हुआ। मेरी बड़ी पत्नी आतिथ्य सत्कार में बड़ी प्रयाण है। उस हिन्दी भी थोड़ी जानती है, उसने आपको भापा-सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। उन्होंने उनकी धर्मात्मा की बड़ी प्रशंसा की, उसके आतिथ्य के लिए बहुत धन्यवाद दिया और पागी में रही अन्यत्र जाकर रहने का विचार व्यक्त किया, क्योंकि उन्हें वहाँ रहने हुए पन्द्रह दिन हो गए थे। कर्मदास ने उन्हें वहीं निवास करने के लिए बहुत आग्रह किया किन्तु उन्होंने वहाँ ठहरने में कई कठिनाइयाँ बनाईं। एक तो माधु को किसी गृहस्थी के यहाँ बहुत दिन तक निवास नहीं करना चाहिए और दूसरे वेग मोहनी मंदैव उनके साथ विवाह करने की चर्चा करती रहती थी। जब कर्मदास को विवाह की बात का पता चला तो उसने ब्रह्मचारीजी से हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि आपकी मेरी लडकी के साथ विवाह करने में क्या आपत्ति है? लडकी कुछ पढी-लिखी है। मेरे पास जायदाद भी बहुत है। इसमें से आधी आपको दे दूंगा। आप विवाह करके यहाँ पर आनन्द में जीवन व्यतीत करना। यदि आप वेग मोहनी से विवाह कर ले तो मैं उसे अपना बड़ा सौभाग्य समझूँगा और इस लडकी का जीवन भी सुखरूप जाएगा। आप वेग मोहनी को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें। ब्रह्मचारीजी ने उससे नाफ उत्कार कर दिया क्योंकि उन्होंने प्राजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का दृढ़ संकल्प किया हुआ था। इसलिए कर्मदास को डाटते हुए कहा, आप विवाह के विषय में किसी प्रकार की कोई भी बात न करें। मैं इसे सुनने के लिए तैयार नहीं। कर्मदासजी घबरा गए पर उन्होंने उन्हें अपने पास ठहरने का बहुत आग्रह किया और विद्वान् दिलाया कि वह वेग मोहनी को समझा देगे। इस सम्बन्ध में अब कोई चर्चा नहीं होगी। उस देश की प्रथा ही कुछ ऐसी है। यहाँ पर लडकियों

को विवाह के सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता है। वे जिसे अपने अनुकूल तथा अपने योग्य समझे उससे विवाह कर सकती हैं। जिसे चाहे अपना जीवन साथी बना सकती हैं। यहां पर जाति-पाति का भी विवाह के विषय में कुछ विचार नहीं किया जाता। क्षत्रियों की लड़कियों का विवाह ब्राह्मणों के साथ हो जाता है। आयु का भी कोई बंधन नहीं है। मेरी तीसरी शादी ६५ साल की आयु में हुई थी। यहां पर धनिक लोग कई-कई शादियां कर लेते हैं। मैं मोहनी को डाटूंगा और समझा दूंगा कि भविष्य में वह इस प्रकार की कोई चर्चा न करे। किन्तु व्यासदेवजी ने किसी प्रकार भी उनके माकन पर रहना अब पसन्द नहीं किया। इन्हें विवाह का ध्यान कभी स्वप्न में भी नहीं आया, फिर भला जागृतावस्था में तो आ ही कैसे सकता था। इन्होंने वहां जो कृष्ट देखा और सुना उससे इनको बड़ी ग्लानि और घृणा होगई थी, इसलिए अब वे वहां पर एक क्षण भी रुकना नहीं चाहते थे। वेग मोहनी की बातें सुनने के दूसरे दिन ही वे जाकर एक मील के फासले पर अपने लिए एकान्त में एक स्थान ढूँढ़ आए थे, केवल कर्मदास के लौटने की प्रतीक्षा में थे। इनके घर आते ही इन्होंने उस स्थान पर जाने का अपना विचार प्रकट कर दिया और उनके बार-बार आग्रह करने पर भी न रुके। ब्रह्मचारीजी सर्वसाधारण व्यक्ति न थे। वे ब्रह्मनिष्ठ थे। तपोपूत थे और अपने व्रत के पक्के तथा यशोधन थे। उनके मार्ग में यही एक प्रलोभन नहीं आया था, इससे पूर्व कई प्रलोभन इन्हें दिए जा चुके थे, किन्तु वे इन तुच्छ प्रलोभनों में आकर अपने पथ से विचलित होने वाले व्यक्तियों में से न थे। बड़े से बड़े प्रलोभन को एक ककर की भांति ठुकरा दिया और अपना मस्तक गौरव से उन्नत करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए डटे रहे। इस ब्रह्मनिष्ठ ने अपने जन्म से भारतवसुधरा को गौरवान्वित किया है।

कर्मदास ने बड़े विनयपूर्वक इनसे इनका गन्तव्य मार्ग पूछा। वह स्थान इनके मकान से केवल एक मील दूर था। कर्मदास ने वहां जाकर यथायोग्य सब प्रबन्ध कर दिया। दूसरे दिन ही व्यासदेवजी उस स्थान पर चले गए। इनके चले जाने के बाद वेग मोहनी ने भोजन करना त्याग दिया और सारा दिन रोती रही। अपनी माता तथा दादी से बार-बार ब्रह्मचारीजी को बुलाने के लिए आग्रह करती रही। माता-पिता ने उसे बहुत समझाया, वे महात्मा हैं। उनके देश का पता नहीं, जाति का पता नहीं और न कुल का ही पता है। रमते राम हैं। इनके न रहने का कोई ठिकाना न खाने का। ऐसी से विवाह करना मूर्खता है। अज्ञात पुरुष के साथ विवाह करना अपनी अक्ल का दिवाला निकालना है। कोई समझदार लड़की ऐसे व्यक्ति से कभी विवाह नहीं कर सकती। माता-पिता के समझाने के पांच-छ दिन के बाद उसने अपने मुह में अन्न डाला।

व्यासदेवजी कई मास तक पागी में रहे। आश्विन के अन्त में जब हिम-पात प्रारंभ होगया तब पागी से चम्बा के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में कुछ दिन तक पुखरी में जवाहर के घर पर रहे। कुछ दिन तक चम्बा में भी निवास किया। इसके बाद डलहौजी चले गए। मार्ग में दो पंजाबी नवयुवक इनके साथ हो लिए। इनके पास भोजन के लिए खर्चा नहीं था। ब्रह्मचारीजी ने प्रबन्ध कर दिया। ये डलहौजी भी इनके साथ ही रहे। वहां पर रात्रि में जब व्यासदेवजी सो गए तब इन्होंने उनकी एक पुस्तक में रखे हुए उस नीलम को चुरा लिया जो इन्होंने गाय के खुर में से निकाला था। ये दोनों नवयुवक उसे कहीं दूर जाकर छिपा आए। व्यासदेवजी ने उन्हें बहुत धमकाया

किन्तु उन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया और नाराज होकर वहाँ से चलते बने । ब्रह्मचारीजी ने भी अब अमृतसर के लिए प्रस्थान किया और दीवाली के अवसर पर वहाँ पहुँच गए ।

कई-कई दिन की समाधि का विशेष अभ्यास

जब पहाड़ों पर हिमपात प्रारम्भ होगया और शीत का आधिक्य होगया तब व्यासदेवजी ने अमृतसर के लिए प्रस्थान किया और दीवाली के अवसर पर वहाँ पहुँच गए । वहाँ जाकर मोतीराम की बगीची वाली अपनी कुटिया में रहने की सब व्यवस्था कर ली । दीवाली के ४-५ दिन पश्चात् में ही पूर्ववत् शून्य-समाधि के लिए विशेष प्रयास प्रारम्भ कर दिया । इस वर्ष सारी सर्दी के मौसम में अध्ययन करने का विचार छोड़ दिया था, क्योंकि समाधि में कई-कई घण्टे व्यतीत हो जाते थे, अध्ययन के लिए समय ही भेष न रहता था । समाधि के लिए शीतकाल ही उपयुक्त होता है । नित्यप्रति एक ही आसन पर बैठकर कई-कई घण्टे अभ्यास किया करते थे । नित्यप्रति १०-१५ मिनट आसन बढ़ाने लगे थे । सकल्प-विकल्प का अभाव कर देने का तो उन्हें कई मालों ने अभ्यास था । नित्यप्रति नेति, धोती, बस्ती आदि योगिक क्रियाओं के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को हलका और सात्विक बना लिया था । दो तीन मान में ही उनका अभ्यास उतना बढ़ गया था कि कई-कई घण्टे की शून्य-समाधि में स्थिर हो जाया करते थे । उनके पश्चात् तो ऐसा अभ्यास इनको होगया था कि वे जिनने घण्टे समाधिस्थ होने का निश्चय करते उतने ही घण्टे समाधिस्थ हो जाया करते थे और निश्चिन्त समय पर ही समाधि में व्युत्थान होता था । व्युत्थान के समय नेत्र मोड़ने पर भी नहीं मुचते थे । हाथ और पाव ऐसे जकड़ जाते थे कि आसन मोड़ने में बहुत समय लग जाता था । कानों की भी ऐसी ही स्थिति हो जाती थी । कोई पान बैठकर बाते करे तो वह पता नहीं लगता था कि वह क्या बाते कर रहा है । शरीर को पूर्ववत् स्थिति में लाने के लिए कम से कम आधा घण्टा लग जाता था । इसके पश्चात् उन्होंने उतना अभ्यास बढ़ाया कि अब ये कई-कई दिन समाधिस्थ रहने लगे । जिन दिनों कई-कई दिनों की समाधि में बैठते थे उन दिनों परिचित लोग आकर बग्न लग करते थे । दरवाजा अन्दर से बंद होता था । उसे खुलवाने के लिए बार-बार दरवाजे को गटगटाया करते । उसमें समाधि में विघ्न पड़ता था, इसलिए उन्होंने भाई हरनामसिंह के बाहिर में कुटिया को ताला लगवाना प्रारम्भ कर दिया । वे गज्जन मोतीराम की बगीची में पास ही रहते थे । व्यासदेवजी जिस समय ताला लगाने के लिए कहते थे उसी समय वे ताला लगा दिया करते थे और जिस समय और जिस दिन मोड़ने का आदेश होता उस दिन खोल दिया करते । ताला खोलने का समय और दिन प्रायः निगूँकर दिया जाता था । जब कई-कई दिन की समाधि लगाने थे तब वे प्रथम नेति, धोती, कुंजर, वस्ति, बज्जोली आदि क्रियाएँ शरीर शुद्धि के लिए कर लिया करते थे जिससे व्युत्थान के पश्चात् कोई विकार उत्पन्न न होने पाएँ और शरीर स्वस्थ रहे । नैष्ठिक ब्रह्मचारी योगीजी की समाधियों की धूम यत्र, तत्र, मयंत्र फैल गई । सभी लोग एक स्वर में उनके ब्रह्मचर्य, तपस्या, त्याग और योगाभ्यास की प्रशंसा करते थे । स्वामी विशुद्धानन्दजी की गणना तत्कालीन बड़े प्रसिद्ध योगियों में थी । जब उन्होंने सुना कि एक नवयुवक योगी कई-कई दिनों की

समाधि लगाते हैं तो वे भी इनसे मिलने के लिए आए। ये अपने साथ कई शिष्यों को भी लाए थे। ब्रह्मचारीजी तथा स्वामीजी में चिरकाल तक योगसम्बन्धी विषयों पर वार्तालाप होता रहा। व्यासदेवजी की पाण्डित्यपूर्ण बातें सुनकर और उनकी योग में इतनी गति को देखकर उन्होंने इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। नवयुवक योगी की कई-कई दिन की समाधियों ने स्वामीजी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक किसी भी योगी को सात आठ घण्टे तक एक ही आसन पर बैठने वाला नहीं देखा और आप तो इतनी छोटी सी आयु में ही तीन-तीन चार-चार दिन की समाधि लगा लेते हैं। मैं तो कई वर्ष तक साधना करने के पश्चात् केवल ३ घण्टे तक ही एक आसन से बैठने का अभ्यास कर पाया हूँ। इसमें अधिक बैठा ही नहीं जाता।

व्यासदेवजी—संभव है, आपने आसन बढ़ाने का जो क्रम है उसके अनुसार अपना आसन न बढ़ाया हो।

स्वामीजी—क्या आप आसन बढ़ाने का कोई सुगम क्रम या साधन बता सकते हैं ?

व्यासजी—सर्वप्रथम अपने अभ्यस्त आसन पर बैठ जाना चाहिए। जब थकावट मालूम होने लगे तब आसन से उठ जाना चाहिए। बिना थकान के कितने घण्टे या मिनट का आसन स्थिर रहा है इसे घड़ी देखकर निश्चित कर लेना चाहिए। दूसरे दिन दो मिनट पहिले दिन की अपेक्षा अधिक बैठो। इसी प्रकार एक सप्ताह तक दो-दो मिनट बढ़ाते जाना चाहिए। इसके पश्चात् ५-७ दिन तक इसी काल तक आसन को दृढ़ करना चाहिए। इसके दृढ़ हो जाने के बाद फिर दो-दो मिनट आसन में वृद्धि करके एक सप्ताह के बाद फिर इसे ४-५ दिन तक दृढ़ करे। इस विधि में आप जितना चाहें अपनी इच्छानुसृत आसन में वृद्धि कर सकते हैं।

स्वामीजी—मैं तो आपका आसन देखने आया हूँ।

व्यासजी—मुझे तमाशा दिखाने या किसी प्रकार के प्रदर्शन में विश्वास नहीं और न मैं आपको अपनी परीक्षा ही देना चाहता हूँ।

स्वामीजी—मैं न तो किसी प्रकार का प्रदर्शन करवाना चाहता हूँ और न मैं आपकी परीक्षा ही लेना चाहता हूँ। मेरी तो बड़े विनम्र-भाव से आपसे प्रार्थना है कि आप आसन के सम्बन्ध में मेरी भ्रांति को दूर कर दें। जब तक मेरे शय्य का निवारण आप न करेंगे मैं यही बैठा रहूँगा।

व्यासजी—आप कल सायंकाल पाँच बजे तैयार होकर आ जाएँ।

स्वामी विशुद्धानन्द दूसरे दिन नियत समय पर अपने शिष्यों को साथ लेकर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपने शिष्यों की तीन-तीन घण्टे की वारी लगा दी और आदेश दिया कि जब तक व्यासदेवजी आसन पर से न उठें तब तक तुम वारी-वारी से उनका निरीक्षण करते रहना। जब वे उठें तो तुम मुझे इसकी सूचना दे देना। स्वामीजी पास वाले एक कमरे में ठहर गए।

व्यासदेवजी ने आसन बिछाया। लालटैन जलाई। दरवाजा खोल दिया। शिष्यों को दरवाजे पर बिठा दिया। सिद्ध आसन से निश्चेष्ट होकर स्थिर भाव से बैठ

राजयोगाचार्य बालब्रह्मचारी श्री व्यासदेवजी महाराज
(युवावस्था)

गए और अपनी आसे वन्द कर ली। इससे पूर्व शिष्यों को सूचित कर दिया कि मैं कल दस बजे आसन पर से उठगा। ये लोग पास बैठकर बराबर देखते रहे। व्यास-देवजी १७ घण्टे तक समाधि में बैठे रहे। दूसरे दिन समाधि से व्युत्थान हुआ और लगभग आधा घण्टा आसन से उठने में लगा। विद्युद्धानन्दजी को यह सब देखकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ और उन्होंने युवक योगी की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इनके प्रति स्वामीजी की बड़ी श्रद्धा होगई। वे इनसे बड़ा प्रेम करने लगे और दोनों में मैत्री सम्बन्ध स्थापित होगया।

श्री राजयोगाचार्य ब्रह्मचारी व्यासदेवजी महाराज की युवावस्था का चित्र, जो इस समाधि की समाप्ति के पश्चात् लिया गया था, सामने है।

कुल्लू में चार मास तक निवास

ज्येष्ठ मास का प्रारम्भ होगया था। उष्णता बहुत बढ़ गई थी, अतः सदैव की भांति पहाड़ पर जाने का विचार किया। किन्तु इस बार कुल्लू जाने का निश्चय किया। अमृतसर से रेलगाड़ी में सवार होकर पठानकोट पहुँच गए। वहाँ पर नारायणदास के पास ८ दिन तक निवास किया। इसके पश्चात् कागडे चले गए और वहाँ से ज्वाला-देवी की यात्रा करने के लिए चल दिए।

ज्वालादेवी के दर्शन—यहाँ आकर एक धर्मशाला में ठहर गए। इस मंदिर की देवी के सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। कोई कहते थे, रात्रि के समय देवी साक्षात् रूप में आती है। दूध का कटोरा पीती है। दातुन करती है और पलंग पर सोती है। इन सब बातों को प्रत्यक्षरूपेण देखने के लिए व्यासदेवजी ने यहाँ पर एक मास तक रहने का विचार कर लिया। प्रातः सायं दोनों समय आरती में सम्मिलित होना प्रारम्भ कर दिया। इस मंदिर के प्रवेश-द्वार के पास बाएँ हाथ की ओर तीन या चार फीट ऊँचा एक कुण्ड बना हुआ था। इसमें से २४ घण्टे अग्नि की लाट भक-भक शब्द करती हुई निकला करती थी। आस-पास और भी ज्वालाएँ निकलती थी। यात्री लोग इस कुण्ड की अग्नि में दूध, घी, मिठाई आदि की आहुतियाँ दिया करते थे। व्यासदेवजी ने बड़ी चतुरता से कई पड़ो और पुजारियों से मेल-जोल कर लिया। जब मेल-जोल मित्रता के रूप में परिणत होगया, तब उन्होंने देवी के साक्षात् दर्शन करवाने के लिए उनसे कहा। उन्होंने निवेदन किया कि आरती के बाद मंदिर के पट वन्द हो जाते हैं। आपको देवी के साक्षात् दर्शन होना असम्भव है। व्यासदेवजी ने जब देवी के आने पर सन्देह प्रकट किया तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम नित्य-प्रति देवी का साक्षात्कार करते हैं। उनके लिए दातुन रखी जाती है, वे दातुन करती हैं। दूध का कटोरा भर कर रखा जाता है, वे उसे पीती हैं। उनके लिए शय्या बिछाई जाती है, वे उस पर सोती हैं। हमें दातुन तोड़ी हुई मिलती है। दूध का कटोरा खाली होता है और शय्या सोने के कारण अस्त-व्यस्त हुई मिलती है।

व्यासदेवजी अब चिन्ता में डूब गए और वास्तविकता का पता लगाने के उपाय सोचने लगे। उन्होंने प्रातः आरती में सम्मिलित होना छोड़ दिया। अब केवल सायंकाल को ही आरती में जाया करते थे। धीरे-धीरे यात्रियों की आँखों में आँसू भरने लगे। अब केवल १०-१२ व्यक्ति ही रात्रि की आरती में सम्मिलित होते थे। एक रात्रि को

व्यासदेवजी ने एक पडे को भीतर जाते हुए तो देखा किन्तु आते हुए नहीं देखा और मंदिर के पट बन्द होगए। इन्होंने पट बन्द करने वाले पडे से बहुत कहा कि एक पडा भीतर रह गया है और पट बन्द कर दिए गए हैं किन्तु उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। व्यासजी का सदेह बढ़ता ही गया। इसे दूर करने का उपाय बड़ी तत्परता से सोचने लगे। इन पुजारियों में से एक पुजारी से इनकी मित्रता कुछ अधिक होगई थी। एक दिन उससे इन्होंने अपना सदेह प्रकट किया और यथार्थता का पता लगाने के लिए आग्रह किया। जब ब्रह्मचारीजी ने विश्वास दिलाया कि वे किसी से इस बात की चर्चा नहीं करेंगे तब उसने इन्हे एकान्त में ले जाकर इस सारी बात का रहस्योद्घाटन कर दिया। उसने बताया कि कोई देवी साक्षात् रूप से यहा नहीं आती। न वे दूध पीती हैं, न दानुन करती हैं। और न इस पलग पर शयन ही करती हैं। हम में से एक पुजारी भीतर रह जाता है। वही यह सब कुछ करता है। इस मंदिर और देवी के महत्व की वृद्धि और प्रसिद्धि के लिए यह सब बातें की जाती हैं। यहा पर कभी किसी ने आकर आपके समान जिज्ञासा नहीं की और न किसी प्रकार की छानबीन ही की है। इस यथार्थता का पता लगाकर व्यासदेवजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी पुजारी ने एक घटना सुनाई। महाराजा पटियाला एक बार देवी पूजन के लिए वहा पर आए। वे देवी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने वहा के पुजारियों और पडों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। वे ८-९ वर्ष की एक कुमारी ब्राह्मण-कन्या की देवी के रूप में पूजा करना चाहते थे। वे शास्त्रविधि से सब कुछ करना चाहते थे। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि जब उस कन्या का विवाह होगा तो मैं विवाह का सारा व्यय दूंगा। कन्या लावण्यमयी तथा सौन्दर्यपूर्ण होनी चाहिए। रुपये के प्रलोभन में आकर कई पडे और पुजारी अपनी-अपनी कन्या इस कार्य के लिए देने को तैयार होगए। इस पूजा में विचित्रता यह थी कि कन्या को नग्न करके पूजा की जाती थी। जिस ससय पूजा होती थी उस समय पुजारी के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति वहा नहीं रह सकता था। व्यासजी को ये बातें भला कैसे पसन्द आ सकती थी। उनका मन बड़ा खिन्न हुआ और भारतीय अध-विश्वासों, उनकी अज्ञानता तथा रुढ़िवादिता की बड़ी निन्दा की। अब वे ज्वालादेवी से धर्मशाला चले गए। एक सप्ताह तक यहा निवास किया। यहा से भागसूनाथ के चश्मे को देखने के लिए गए। यह स्थान अत्यन्त रमणीक है। दो शेरों के मुह से पानी की बड़ी मोटी-मोटी धाराएं निकल रही हैं। अनेको पजाबी यहा गर्मियों में आते हैं। यहां ठण्ड बहुत होती है। वर्षा भी खूब होती है। इसके बाद पालमपुर देखने के लिए गए। फिर वैजनाथ और पपरोला के विजलीघर को देखा। यहा से सारे पजाब को विजली पहुंचाई जाती है। मण्डी, सुकेत और रिवालसर देखने के लिए चले गए। रिवालसर के पानी पर भूखण्ड तैरते हुए देखकर बड़ी प्रसन्नता लाभ की। यहा पर एक मंदिर भी है। यहां पर बौद्ध यात्री दर्शनार्थ आया करते थे। यहा से कुल्लू के लिए प्रस्थान किया और वहा पर चार मास तक ठहरे।

कुल्लू में निवास—कुल्लू में भी मलावामल कुलदीपचन्दजी की दुकान थी। इन्होंने व्यासदेवजी की ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। कुछ दिन यहा पर रहे और इसके बाद एक एकान्त स्थान में जाकर रहने लग गए। व्यास नदी के पार एक कुटिया

मे निवासमादि की सारी व्यवस्था कर दी गई थी। इसी कुटिया में रहकर इन्होंने अपनी समाधि के अभ्यास में वृद्धि की। भोजन दोपहर के समय स्वयं ही बनाते थे। यहाँ पर इन्होंने अपने समाधि-काल में बहुत उन्नति कर ली थी और अभ्यास करने-करते बहुत ऊँची अवस्था तक पहुँच गए। ये स्थितप्रज्ञ थे और इनकी बुद्धि बड़ी निश्चयात्मक थी। जिस कार्य में एक बार लग जाते थे उसे पूरा करके छोड़ते थे।

वशिष्ठ कुण्ड और व्यास कुण्ड की यात्रा—आश्विन मास तक महाराजजी कुल्लू में रहे। वर्षा इस मास के प्रारम्भ में ही बन्द होगई थी। यहाँ से २५ मील पर मनाली अन्यन्न रमणीक और शीत-प्रधान प्रदेश है। वगीचो में पेड़ मेवों तथा अन्य विविध फलों में लदे रहते हैं। इस मनोहर स्थान को देखने के लिए आश्विन मास के प्रारम्भ में ही प्रस्थान किया क्योंकि यहाँ का जलवायु कुल्लू की अपेक्षा अधिक अच्छा था। मनाली में लगभग १५ मील की दूरी पर व्यास कुण्ड है। यह एक पहाड़ी के शिखर पर है। इसी जलचोत में व्यास दरिया निकलता है जो कुछ मील पर जाकर एक बड़ा दरिया बन जाता है। इसमें अनेक नदी-नाले मिल जाते हैं जो इसके आकार में वृद्धि कर देते हैं। व्यास कुण्ड के आस-पास एक बहुत ऊँची पहाड़ी है। इस पर ऊँचाई के कारण कोई वृक्ष नहीं उगता। एक बहुत बड़ा मैदान अवश्य है। वर्षा ऋतु में यहाँ पर विविध जड़ी-बूटियों और पुष्पों की बड़ी बहार रहती है। इस मैदान के आस-पास हिमाच्छादित बड़े विशाल पर्वत हैं। यहाँ पर ठहरने का कोई प्रबन्ध न होने के कारण वापस लौटना पड़ा। इसी प्रकार से वशिष्ठ कुण्ड में भी वे अधिक देर नहीं ठहरे थे, यद्यपि यह बड़ा रमणीक स्थान था। यह कुण्ड मनाली में ही है। व्यास कुण्ड में लौट कर फिर मनाली आ गए और यहाँ पर १५ दिन तक ठहरे। इन दिनों फल पक चुके थे और उनका बड़ा आधिक्य था, इसलिए वे बहुत मन्ते विकते थे। कुल्लू का दशहरे का मेला बड़ा प्रसिद्ध है। इसे देखने की अभिलाषा में यहाँ पर दशहरे तक ठहरने का विचार किया और अपनी उसी कुटिया में रहने की व्यवस्था कर ली। कुल्लू में दशहरे का मेला लगभग १० दिन तक मनाया जाता है। व्यापारी लोग अपनी-अपनी दुकानें यहाँ लगाते हैं। ये लोग दूर में अपना आकर्षक और जीवनोपयोगी तथा विविध प्रकार का बिलामिता का सामान यहाँ पर बेचने के लिए लाते हैं। मेले की ठीक-ठीक व्यवस्था सरकारी अफसर करते हैं। दुकानों को उत्तम तथा आकर्षक ढंग में सजाया जाता है। इस मेले के समागोह को देखने के लिए दूर-दूर से यात्री आते हैं। व्यास नदी के किनारे एक बड़ा भारी मैदान है। इसी में प्रति वर्ष यह मेला लगा करता है। इस नदी के किनारे ही पुगते ढग का एक लम्बा बाजार भी है।

कुल्लू के मेले पर व्यभिचार रोकने का उपाय—कुल्लू के मेले के अवसर पर व्यभिचार पराकाष्ठा को पहुँच जाता था। नगर के गण्यमान्य तथा प्रतिष्ठित लोगों का एक प्रतिनिधि-मण्डल व्यासदेवजी में इसकी रोक-थाम के विषय में मिलने आया। पठानकोट आर्यसमाज के प्रधान लाला कुलदीपचन्दजी भी इस सम्बन्ध में मिलने आए। इन्होंने ब्रह्मचारीजी को कई स्थानीय स्वयंसेवक देने का वचन दिया। वीस स्वयंसेवक इस कार्य के लिए भर्ती किए गए। मेले में एक शिविर लगाया गया, जिसमें तीन घण्टे सायंकाल व्यासदेवजी स्वयं ब्रह्मचर्य, सदाचार, चरित्र-निर्माण,

धर्मानुष्ठान, गृहस्थ धर्म, सुखी परिवार, कर्त्तव्य पालन, मानव के पतन के कारण, सन्तान के प्रति माता-पिता का कर्त्तव्य, सुखी जीवन, पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियाँ, कर्म-मीमांसा, जगद्गुरु भारतवर्ष, भारतवर्ष की दार्शनिकता, भारतवर्ष के सन्त, वर्णाश्रम-व्यवस्थादि विविध विषयों पर व्याख्यान देते थे। सैकड़ों की संख्या में लोग इन उपदेशों को सुनने के लिए आते थे। सदाचार तथा कुरीति निवारण सम्बन्धी भजन गाए जाते थे। रात्रि के समय स्वयंसेवक सारे मेले में घूमा करते थे। जहाँ-जहाँ पर व्यभिचार के प्रसिद्ध अड़्डे थे वहाँ पर विशेषरूप से खड़े रहते थे। दुराचारी स्त्री और पुरुषों को पकड़ कर पुलिस थाने में ले जाते थे। पुलिस ने भी इस कार्य में व्यासदेवजी को बड़ा सहयोग दिया। पुलिस दुराचारियों को हवालात में रखती थी और उन्हें डाटती-फटकारती और गर्मिन्दा करके छोड़ देती थी। इस प्रकार १५ दिन तक ब्रह्मचारीजी ने ब्रह्मचर्य और सदाचार के प्रचार तथा दुराचार के निरोध के लिए अनथक परिश्रम किया।

कुल्लू के आस-पास देहातो में लुगडी नाम की एक प्रकार की गराव बहुत बनाई जाती थी। प्रायः सभी देहात के लोग इसे पीते थे। दशहरे के मेले के समय भी इसकी खूब बिक्री होती थी। पुरुष और स्त्रियाँ अपनी टोलियाँ बना कर इस मदिरा का पान करके इधर-उधर मेले में घूमा करते थे तथा विविध प्रकार के नृत्य किया करते थे। मदिरा-पान के विरुद्ध भी व्यासदेवजी ने बड़ा आन्दोलन किया था और इसमें उन्हें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई।

इस मेले के अवसर पर ग्रामीण लोग कम्बल, गर्म चादरे तथा पट्टी आदि बेचने के लिए आते थे। अमृतसर तथा अन्य नगरों के व्यापारी गर्म कपड़े को खरीदने के लिए आते थे। लाखों का व्यापार इस मेले में होता था।

मणीकरण की यात्रा—दशहरे का मेला समाप्त होने के पश्चात् श्री ब्रह्मचारीजी ने मणीकरण के लिए प्रस्थान किया। यह स्थान कुल्लू से २४ मील की दूरी पर है। यहाँ पर गधक के कई चश्मे हैं जिनमें से सदैव गर्म जल निकला करता है। यह जल इतना गर्म होता है कि यात्री लोग इसमें चावल तथा आलू उवालेते थे। वे आलुओं को पोटली में बांधकर चश्मे में डाल दिया करते थे और थोड़ी देर बाद ही वे उबलकर तैयार हो जाते थे। जब ये पक जाते तो इनमें से गधक की थोड़ी खुशबू आया करनी थी, किन्तु जो पत्तीले में दूसरा पानी डालकर उसमें इच्छानुसार चावल डालकर कुण्ड के जल में रख देते थे वे चावल उबल जाते थे और उनमें किसी प्रकार की गंध नहीं आती थी। इसी प्रकार दाल भी बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती थी। रोटियाँ बेल-बेलकर इस जल के अन्दर रखने से ये रोटियाँ भी पक जाती थी किन्तु उनमें गीलापन रह जाता था। पर उनके पकने में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी।

मणीकरण की यात्रा करने के पश्चात् व्यासदेवजी भूमिस्तर लौट आए और यहाँ से मण्डी को प्रस्थान किया। यहाँ पर ये दो दिन तक ठहरने के बाद सुकेत, विलासपुर और अर्फी की यात्रा के लिए चले गए। ये चारों रियासतें थीं और मण्डी इन सब में बड़ी रियासत थी। अर्फी में कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं से भेंट हुई। इनमें से एक मेरठ के निवासी थे और दूसरे लाहौर के अखबार बन्देमातरम् के सम्पादक थे। ये दोनों सज्जन

वडे देशभक्त और क्रान्तिकारी दल के थे। भारत को स्वतन्त्र करवाने की उनमें बड़ी लगन थी। अर्हतिज यही धुन उन्हें लगी रहती थी। स्वतन्त्रता की वलिवेदि पर ये अपना सर्वस्व निछावर करने को कटिबद्ध थे और अपनी जान को हाथ की हथेली पर रखकर अपने आपको उस कार्य के लिए जूझ दिया था। अर्फी में एक बड़ा बुद्धिमान लुहार रहता था। वह नई-नई चीजें बनाने की खोज किया करता था। उसने एक प्रकार से देशी पिस्तौल का आविष्कार किया था। इस पिस्तौल के तीन टुकड़े किए जा सकते थे। जब उसके तीन टुकड़े कर दिए जाते थे तो कोई यह नहीं पहिचान सकता था कि यह पिस्तौल है या अन्य कोई वस्तु। एक पिस्तौल को यह (१६) में बेचता था। गोलियां बनाना भी वह जानता था। क्रान्तिकारी देशभक्त इससे प्रायः पिस्तौल और गोलियां खरीदा करते थे। यह लुहार उनको पिस्तौल और गोलियां चोरी से बेचा करता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का सदा भय बना रहता था। ये क्रान्तिकारी नज्जन इन लुहार को अपने साथ ले जाना चाहते थे और इसी उद्देश्य से ये यहाँ अर्फी में आए थे। उन नज्जनों में व्यासदेवजी को पता चला कि वे इस लुहार को भारी वेतन पर कहीं अन्यत्र ले जाना चाहते थे जिसमें वह गोलियां और पिस्तौल बना कर सैकड़ों की गन्या में देना रहे। उनका उद्देश्य एक भारतीय सेना का निर्माण करके ब्रिटिश सरकार से लोहा लेना था। उन्होंने उस कार्य के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी। उन नवयुवकों को देखकर ब्रह्मचारीजी के मन में भी पराधीनता की कड़ी शृङ्खलाओं में जकड़ी हुई भारत माता को स्वतन्त्र करने के लिए जो आन्दोलन चल रहा था उसमें योग देने की भावना जागृत हुई किन्तु वे इसमें सक्रिय योग न दे सके क्योंकि वे साधना, तप तथा योगाभ्यास में निरत थे। उन्होंने भी सोलह रुपये में एक पिस्तौल उस लुहार से खरीदा और उसे अपने साथ अमृतसर ले गए। वहाँ जाकर उसे एक मिट्टी की हाडी में रखकर जमीन में गाड़ दिया। वहाँ पड़े-पड़े उसमें जग लग गई और किसी काम का न रहा। अर्फी में ये शिमला चले गए और वहाँ पर अमृतसर के रायसाहब गगानामजी की कोठी में कुछ दिवस तक निवास किया। दीवान्नी के अवसर पर ये अमृतसर पहुँच गए। यहाँ पर ओठे ही दिन ठहरे क्योंकि अब उनका विचार कलकत्ते जाने का होगा जिनमें बड़ा जाकर नव्य-न्याय का अध्ययन किया जाए और फिर वहाँ से दार्जिलिङ्ग जाने का निश्चय किया।

वग देश की यात्रा

पश्मीने के कई व्यापारियों के आग्रह पर श्री व्यासदेवजी ने शीतकाल में कलकत्ते जाने का विचार किया और नवम्बर के अन्त में कलकत्ता पहुँच गए। यहाँ पर खिंगरा-पट्टी में लाला रामभज काहनचन्द पश्मीने वालों के पास ठहरे। यहाँ आकर इनका अमृतसर निवासी लाला मूलराज से बहुत परिचय होगया था। ये ईश्वरदास श्यामल के हिम्नदार थे। यह बनारसी कपड़े की बड़ी भारी फर्म थी। इनकी प्रेरणा से सन्त महान्माओं के दर्शनार्थ नवद्वीप चले गए। नवद्वीप का दूसरा नाम नदिया-शान्ति था। यहाँ पर लगभग एक मास तक एक प्रसिद्ध धर्मशाला में निवास किया। इस नदिया-शान्ति में बहुत से भजनाश्रम हैं जिनमें सैकड़ों की सख्या में महिलाएँ प्रतिदिन ४-५ घण्टे तक कीर्तन किया करती हैं। ये प्रायः विधवा होती हैं। यहाँ पर कीर्तन करने के पश्चात् उन्हें दाल, चावल, घी, लकड़ी आदि सामान प्राप्त होता है। यह कीर्तन

इन वेचारी विधवाओं के लिए आजीविकोपार्जन का एक साधन था। इनके निवास की व्यवस्था भी आश्रम की ओर से की जाती थी। यह व्यवस्था आश्रम में नहीं परंतु कहीं अन्यत्र की जाती थी। यहां पर अनेक बगाली सन्त भी रहते थे जिन्होंने अपने निवास के लिए कुटियाएँ प्रायः गंगा के किनारे बनाई हुई थी। ये सन्त और महात्मा गौरांगप्रभु के अनुयायी तथा अनन्य भक्त थे। भगवतनाम स्मरण और कीर्तन इनका परमोद्देश्य था। यहां पर कई संस्कृत पाठशालाएँ थीं किन्तु नव्य-न्याय के कोई विद्वान् यहां पर इस समय नहीं थे। ये सब इन पाठशालाओं को छोड़कर बनारस चले गए थे। ललितासखि नाम के एक सन्त बड़े उच्चकोटि के विद्वान् थे। ये सखीभाव से कृष्ण की भक्ति करते थे तथा स्त्रीवेश में रहते थे। इनके साथ प्रायः शास्त्र-चर्चा हुआ करती थी। व्यासदेवजी की प्रतिभा, त्याग, ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास में बड़े प्रसन्न थे और इनसे बड़ा स्नेह रखते थे। एक दिन ब्रह्मचारीजी मूलराज और चरणदास को लेकर गंगा के किनारे भ्रमण के लिए चले गए। वहां पर एक बगीचा था जिसमें एक सुन्दर मकान और गुफा बनी हुई थी। इन्होंने इन दोनों को समाधि में बिठाने की इच्छा प्रकट की। किन्तु उन्होंने निवेदन किया कि दुकानदारी और समाधि में मेल नहीं है। महाराजजी ने विनोदपूर्ण ढंग में मुस्कराते हुए कहा कि आज इन दोनों में मेल करवा देंगे। मूलराज तथा चरणदास समाधि के लिए तत्पर हो गए। योगी-राज ने इन दोनों को समाधि का तरीका बताया और गुफा में बिठा दिया और स्वयं उनके सन्मुख बैठ गए। पांच सात मिनट में ही दोनों के मन, चित्त तथा इन्द्रियां शांत और स्तब्ध होगईं। तीन घण्टे तक ये समाधिस्थ रहे। प्रातः ६ बजे ये समाधि में बैठे थे और दोपहर को १२ बजे उठे। तीन घण्टे तक उन्हें कुछ भी पता न रहा। इनकी उस समय की अवस्था अनिर्वचनीय थी। ये निरन्तर आनन्दानुभव करते रहे। तीन घण्टे के पश्चात् बड़ी कठिनाई से योगीराजजी ने उन्हें समाधि से उठाया। मूलराज ने उठ कर तुरन्त महाराजजी के चरण पकड़ लिए और उनके नेत्रों से आनन्दाश्रु प्रवाहित होने लगे। वे आनन्द-विभोर हो गए थे। उन्होंने चरण स्पर्श करते हुए कहा कि वर्षों की खोज के पश्चात् आज सच्चे गुरु की उपलब्धि हुई है। आज जिस अपरिमेय तथा अद्वितीय आनन्द की प्राप्ति हुई है ऐसी आज तक कभी उपलब्ध नहीं हुई। मुझमें तो आध घण्टे तक भी बैठने की क्षमता नहीं थी किन्तु आपने मुझे तीन घण्टे तक एक प्रकार से बाध कर बिठा दिया। मुझे तो दीन-दुनिया का कुछ भी ज्ञान न रहा। मुझे अपनी विलकुल सुध-बुध नहीं। आत्म-विस्मृति-सी होगई। महाराजजी, आप धन्य हैं, आज हमारा जीवन सफल होगया। आपके इस महान् उपकार का बदला कैसे चुका सकते हैं। भोजन की व्यवस्था इसी उद्यान में की गई और सारा दिन वही व्यतीत किया।

सन्तों का बाजार—नवद्वीप में एक बाजार था जिसमें सब सन्त महात्मा ही रहते थे। कई गुफा बनाकर रहते थे। कड़ियों ने तख्तों पर कील ठुकरा रखे थे और उन पर बैठकर तपश्चर्या करते थे। कड़ियों ने अपनी कोठड़ियों के दरवाजों को सीखे लगवा कर बन्द करवा दिया था और भीतर बैठकर ध्यान लगाते थे। ध्यानावस्थित सन्तों के सामने श्रद्धालु लोग आकर रुपये-पैसे चढ़ा जाते थे। इस बाजार के एक बराण्डे में एक युवक ब्रह्मचारी रहता था। इसके विषय में यह प्रसिद्धि थी कि यह

दो दिन तक समाधिस्थ रहता था। एक दिन व्यासदेवजी इसके दर्शन के लिए गए और २२ घण्टे तक निरन्तर उसके पास बैठे रहे। इसका आसन स्थिर था। पास बैठे हुए व्यक्ति को इनकी श्वास-प्रश्वास की गति का भी कुछ पता नहीं लगता था। केवल कौपीन बाधकर ही समाधि में बैठा था। इसकी आयु लगभग २४-२५ साल की होगी। इससे वानचिंत करने का अवसर कभी नहीं मिला क्योंकि जब ये जाते थे तब वह समाधिस्थ ही मिलता था। एक सन्त ऐसे थे जो एक फुट चौड़े रोशनदान से ही 'हरि बोल' कहकर दर्शन दिया करते थे। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने कई सन्त महात्माओं दर्शन किए और कइयों में वार्तालाप करने का भी सुअवसर लाभ हुआ।

भजनाश्रमों में प्रायः ग्यारह बजे तक भजन तथा कीर्तन होता था। अन्त में महिलाएँ खड़ी होकर कीर्तन करती थीं। उनमें से कई भावावेश में आकर वेहोश हो जाती थीं और कई-कई घण्टे तक अचेत पड़ी रहती थीं। बहुत-सी महिलाएँ भक्ति-रस में अपनी विभोर हो जाती थीं कि उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुधारा वह निकलती थीं और रुदन करती हुई ही कीर्तन करती थीं। प्रेम, श्रद्धा और आनन्द से आप्लावित होकर जब ये कीर्तन करती थीं तो दर्शकों तथा श्रोताओं के हृदय में अत्यन्त श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का संचार होता था और भगवान् के प्रति अनुराग की भावना जागृत होती थी।

व्यासदेवजी अपने दोनों भक्तों के साथ नित्यप्रति गंगाजी के किनारे भ्रमण के लिए जाते थे। यही स्नान, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम तथा योगाभ्यास किया करते थे। इस प्रकार यहाँ एक मास तक निवास करके ये कलकत्ता लौट गए।

कलकत्ते में लाला काहनचन्द गन्ना रफल के व्यापारी थे। ये व्यासदेवजी से बड़ा स्नेह करते थे और उनके प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा थी। इनका रफल का व्यापार फ़ारम की एक कम्पनी में चलता था। उनको उस वर्ष इस व्यापार में बहुत घाटा पड़ा था। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मचारीजी बड़े भारी योगी और त्यागी सन्त हैं। यदि इनके नाम में व्यापार किया जाए तो शायद जो घाटा पड़ा है उसकी पूर्ति हो जाए। इसलिए उन्होंने व्यासदेवजी के नाम में रफल का मोदा किया। इसमें इन्हें पाँच हजार का लाभ हुआ और काहनचन्दजी को २० हजार का। काहनचन्दजी यह रुपया लेकर उनके पास गए और रुपया इनकी भेंट किया और निवेदन किया कि रफल की कुछ गांठों का व्यापार आपके नाम में किया था, उसमें पाँच हजार रुपये का लाभ हुआ है। यह रुपया आपका है। आप उसे स्वीकार करने की कृपा करें। महाराजजी ने उसे उचित नहीं समझा और उन्हें समझाया कि माधु-सन्तों के नाम पर व्यापार नहीं करना चाहिए। यह उनके लिए कोई शोभा और सम्मान की बात नहीं है। उन्होंने यह धनराशि लेने में इन्कार कर दिया।

गंगा सागर की यात्रा—शीतकाल में व्यासदेवजी ने गंगा सागर की यात्रा करने का विचार किया। मूलराजजी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। एक जलपोत में सवार हो गए। यह जलपोत सायंकाल को खाना हुआ। रात भर चल कर प्रातः गंगा सागर पहुँचा। यहाँ पर गंगाजी समुद्र में मिलती हैं। यहाँ पर समुद्र में स्नान करने का बड़ा महत्त्व माना जाता है क्योंकि इसमें गंगा आकर मिलती है। हजारों ही पत्नियाँ यहाँ गंगा स्नान करने आती हैं। वे यहाँ एक दिन ही ठहरते

है। स्नान तथा मंदिर दर्शन के पश्चात् चले जाते हैं। समुद्र के किनारे भाटियो से सटा हुआ एक छोटा-सा मैदान है। इस मैदान में कपिलदेवजी का मंदिर है। इसके पास ही एक और मंदिर है जिसमें ब्रह्माजी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। व्यासदेवजी तथा लाला मूलराज चौथे दिन गंगा सागर से कलकत्ता लौट आए।

दार्जिलिंग और शिलांग भ्रमण

ग्रीष्मकाल में कलकत्ते में रहकर साधना करना अत्यन्त कठिन था। इसलिए व्यासदेवजी ने बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित दार्जिलिंग और आसाम के उत्तरी प्रदेश में स्थित शिलांग जाने का विचार किया। इन दोनों प्रान्तों के गवर्नर ग्रीष्म ऋतु में इन स्थानों में जाकर निवास किया करते थे। लाला मूलराज अपनी दुकान से अवकाश प्राप्त करके इनके साथ चलने को तैयार हो गए। ये महाराजजी के सत्संग तथा उनके उपदेशों को सुनकर ससार से कुछ उपराम से होते जा रहे थे, इसलिए जहाँ ये जाते वही उनके साथ चलने को तैयार रहते थे। ये नि सन्तान थे। उनकी पत्नी को कुछ मस्तिष्क का विकार हो गया था अतः वह अपनी माता के पास जालवर में रहा करती थी। मूलराज के पास लगभग एक लाख रुपया था और उनका अपना मासिक व्यय बहुत कम होता था। व्यासदेवजी ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हारे पास रुपये की कमी नहीं है। तुम अपना सारा समय ईश्वर-भक्ति में लगा सको तो बड़ा उत्तम हो। मूलराज ने उनकी इस बात को मान लिया और इस पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। दार्जिलिंग पहुँचकर एक मकान में दो कमरे किराये पर लिए गए। यहाँ पर रहकर इधर-उधर दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए चले जाते थे। यहाँ पर दो मास तक निवास करने का निश्चय किया।

टाइगर हिल पर सूर्योदय दर्शन—दार्जिलिंग में टाइगर हिल नाम का एक बड़ा सुन्दर स्थान है। यहाँ पर सूर्योदय का अलीकिक दृश्य देखने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग आया करते थे। इन दिनों वर्षा ऋतु प्रारंभ होगई थी। दार्जिलिंग में वर्षा अन्य पर्वतीय स्थानों की अपेक्षा होती भी अधिक है। व्यासदेवजी तथा मूलराज ने टाइगर हिल पर इस अद्वितीय दृश्य को देखने का विचार किया। ये दोनों प्रातः काल ही इस पहाड़ी पर जा पहुँचे। कई दिन से वर्षा हो रही थी किन्तु उस दिन दैवयोग से यह बन्द होगई। सैकड़ों व्यक्ति इस दृश्य को देखने के लिए इस पहाड़ी पर जाते थे किन्तु वर्षा के कारण सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते थे। व्यासदेवजी जिस दिन गए उस दिन गगनमण्डल विलकुल साफ होगया। मार्ग में २५-३० यात्री व्यासदेवजी के साथ हो लिए। जब ये लोग पहाड़ी के ऊपर मैदान में पहुँचे तो इन्हें जर्मनी के बहुत से लोग मिले। ये भी सूर्योदय के दृश्य को देखने के लिए कई दिनों से आ रहे थे किन्तु वर्षा के कारण निराश होकर लौट जाते थे। बहुत दिनों के पश्चात् उस दिन इन्हें अवसर मिला। व्यासदेवजी का परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात् उन्होंने इनके पास आकर कहा, “आज ऐसा मालूम होता है कि आपने अपने योगबल से नभ में आच्छादित मेघ-मंडल को छिन्न-भिन्न करके तितर-बितर कर दिया है। आप मनुष्य नहीं किन्तु आप मनुष्य रूप में देवता हैं। आपकी कृपा से आज हम सूर्योदय के अपूर्व दृश्य को देख सकेंगे।” इस पहाड़ी के पूर्व की ओर एक बड़ा भारी मैदान है। यही से सूर्योदय देखा जाता था। जब सूर्य उदय होता था तो ऐसा प्रतीत होता था मानो यह पर्वतीय भूमि

के आचल ने निकलकर चला आ रहा है। प्रतिक्षण यह नया-नया रूप धारण करता था। पल-पल में अपना रंग बदलता था। उसमें एक प्रकार का अननुभूत सा स्पन्दन तथा हलचल भी प्रतीत होती थी। उसके कपन और क्षोभ स्पष्ट दृष्टिगोचर होते थे। यह पश्चिमतन्त्र शिवा प्राप्त ४ वजे में लेकर उठ घण्टे तक रहती है। उस चित्ताकर्षक दृश्य को देखने के लिए किसी-किसी दिन तो सैकड़ों की मस्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं। सूर्योदय की यह छटा देखते ही बनती है। यह वाणी का विषय नहीं है। यहाँ का सूर्योदय तथा आश्व पर्वत का सूर्यास्त दोनों ही अनुपम दृश्य हैं। टाडगर हिल पर आने के लिए पल्लो नरक बनी हुई है। प्रातः सूर्योदय के दृश्य को देखने के लिए साधियों को रात्रि में ही यहाँ पहुँचना होता था। व्यासदेवजी तथा मूलराज ने इस भव्य दृश्य को कई बार देखा।

दार्जिलिंग में चाय के कई बाग हैं। ये लोग इन्हें भी प्रायः देखने के लिए जाया करते थे। यहाँ पर चाय बनाने के कई कारखाने हैं। यहाँ पर मच्छर और मक्खनो वृत्त तम होने हैं। ध्यानाभ्यास के लिए यह स्थान उपयुक्त था। योगीराज ने उस पर्वत के लिए एक पतान्-न्यायन नियत किया हुआ था।

शिलाग के लिए प्रस्थान—दार्जिलिंग में दो मास निवास करने के बाद व्यासदेवजी तथा मूलराज ने शिलाग जाने का निश्चय किया। दार्जिलिंग में प्रस्थान करने से नम्रप्रथम गोहाटी पहुँचे। यहाँ पर कामाक्षा देवी का एक बहुत बड़ा मन्दिर है। यह एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर एक धर्मशाला में निवास किया। प्रह्लाद नदी में स्नान किया और तत्पश्चात् कामाक्षा देवी के दर्शन किए। सब ने दूसरे दिन स्नान करने के लिए गए तब वहाँ दो महिलाएँ स्नान करने के लिए आई थीं। ये दोनों मुर्तिया मन्थामी के वेश में थीं। दोनों की आयु २०-२५ वर्ष के अन्तर्गत थी। उनमें से एक गुरु तथा दूसरी शिष्या थी।

मन्थामिनी देवी से परिचय—दो मन्थामिनी देविया ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर महागङ्गाजी को मिलती थी। उनमें जो गुरु थी वह उनके व्यक्तित्व में बड़ी प्रभावित थी। उनमें उनके पास जाकर सब उनका परिचय प्राप्त किया। उसे मालूम हुआ कि उनका शरीर पञ्चाय प्राप्त का है। ये कलकत्ता में आए हैं। दार्जिलिंग में दो मास ठहरकर गोहाटी आए हैं और यहाँ एक धर्मशाला में ७-८ दिवस रहने के पश्चात् शिलाग जाने का विचार है। उनमें मादर प्रणाम करके निवेदन किया कि वे उसके ही आश्रम में रहें। वहाँ उनके लिए सब उनकी मुग नुविधा के अनुरूप व्यवस्था कर दी जाणी। व्यासदेवजी ने वहाँ जाने में पूर्व उनके आश्रम को देखने की इच्छा प्रकट की। उनका आश्रम वहाँ में २-३ फर्माग पर ही था। ये उनके साथ उनके आश्रम में पहुँचे। वहाँ जाकर देखा कि एक बड़ा गुम्बर बगला एकमजला बना हुआ था। इसमें बहुत बरिया चार कमरे थे। उस बगले के आसपास और भी कई बगले बने हुए थे। व्यासदेवजी ने धूम-फिर कर गारा मकान देखा किन्तु उन्हें कहीं कोई भी पुरुष दिखाई न दिया, अतः उन्हें धर्मशाला में यहाँ आने में बड़ा मकोन अनुभव होने लगा। जब उन्होंने अपना गतोच गुरु देवी पर प्रकट किया तो वह मुस्कराई और कहा कि आप उनमें ऊँचे महात्मा हैं, अभी भी आपको पुरुष और स्त्री का भेद बना हुआ है। आप यहाँ रहें, मैं आपकी सेवा के लिए जितने पुरुष आप चाहें उतने मगवा देती हूँ। ये

सब बातें सुनकर व्यासदेवजी ने अपने सुन्दर भाव व्यक्त किए कि जब तक पूर्णरूपेण ज्ञान और वैराग्य नहीं हो जाता और स्वरूप स्थिति नहीं हो जाती तब तक भेदभाव बना ही रहता है और यह आवश्यक भी है। इन्होंने अनेक प्रकार से उसे समझाया किन्तु कोई भी बात उस देवी के गले नहीं उतरी। उसने एक आदमी को भेजकर तुरन्त महाराजजी का सामान धर्मशाला से अपने आश्रम में मगवा लिया और उनके तथा मूलराजजी के रहने की सारी व्यवस्था कर दी। गुरु देवी की शिष्या ने भोजन बनाया और बड़ी श्रद्धा और भक्ति से दोनों को भोजन करवाया।

उपनिषदों की कथा—सायकाल ४ वजे वराण्डे में चटाइया बिछा दी गईं। आस-पास के सब लोग वहाँ पर एकत्रित होगए। महाराजजी ने योग के सम्बन्ध में एक सारगर्भित उपदेश दिया। इससे एकत्रित सभी सज्जन बड़े प्रभावित हुए। लगभग दो घण्टे तक सत्संग होता रहा। इसी अवसर पर एक मारवाड़ी सेठ वहाँ आए। गुरु देवी ने महाराजजी से इनका परिचय करवाया। यह सेठ इन दोनों देवियों को सब खर्च देते थे। बगला भी इन्होंने ही बनवा कर दिया था और वहाँ पर जितने भी सन्त और महात्मा आते थे उन सबका खर्चा भी यह ही करते थे। श्री ब्रह्मचारीजी सात दिन तक यहाँ ठहरे और सातों ही दिन उपनिषदों की कथा सायकाल के समय करते रहे। इनकी कथा ने वहाँ के निवासियों में आध्यात्मिक नव-चेतना का संचार किया। पथभ्रष्टों का मार्ग दर्शन किया और कर्त्तव्य-विमुखों को कर्त्तव्य पथ पर आरुढ़ किया।

गोहाटी से प्रस्थान का विचार—सारे दर्शनीय स्थानों को देखने के पश्चात् व्यासदेवजी ने गोहाटी से प्रस्थान करने का विचार किया। यहाँ रहते बहुत दिन हो गए थे। नवयुवती सन्यासिनियों के पास अधिक दिन तक निवास को वे उचित नहीं समझते थे। उनके आतिथ्य तथा अत्यधिक उपचार को भी वे सन्देह की दृष्टि से देखते थे। एक नीति वाक्य भी इस विषय में इनके रुख का समर्थन करता है “अत्युपचार शकनीय”। इन्होंने यहाँ की महिलाओं के विषय में अनेक प्रकार की किवदन्तियाँ सुनी हुई थी, इसलिए भी अब वे वहाँ से शीघ्र ही गमन करना चाहते थे। इन्होंने अपने प्रस्थान का विचार गुरु देवी से प्रकट किया। इस देवी ने उन्हें ठहराने के लिए बड़ा आग्रह किया क्योंकि एक सप्ताह तक उनके सत्संग से जनता ने बड़ा लाभ उठाया था। जब वह बार-बार हठ करने लगी तब व्यासदेवजी ने उन्हें भली प्रकार से समझाया कि “जब एक सप्ताह हमारे यहाँ ठहरने से आपको मोह होगया है तो हम यदि और अधिक यहाँ ठहरेंगे तो यह मोह का वधन और भी अधिक दृढ़ हो जाएगा। आप लोग सन्यासिनियाँ हो, अपने परिवार की ममता का परित्याग करके यहाँ आई हो और गेहूँ वस्त्र धारण किए हैं। आपको वीतराग होना चाहिए और उपरामवृत्ति से रहना चाहिए। आपको जड़ अथवा चेतन किसी भी पदार्थ से राग नहीं होना चाहिए। युवावस्था में ब्रह्मचारी को स्त्रियों के पास अधिक नहीं रहना चाहिए और युवती सन्यासिनियों के लिए भी पुरुषों के ससर्ग में रहना अनुचित है। एक नीति-वाक्य मेरी बात की बलपूर्वक पुष्टि करता है, “यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्ध नाचरणीय नाचरणीयम्।” गुरु देवी ने जबसे व्यासदेवजी को घाट पर देखा था तभी से उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनमें गुरु भावना करने लग गई थी। उसके गुरुजी का देहावसान तीन साल पूर्व हो चुका था। वे बड़े विद्वान् और

सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने ही इस देवी को बाल्यकाल से शिक्षा दी थी। उनके देवलोक गमन पश्चात् यह बड़ी दुःखी-सी रहने लगी। जो सेठजी महाराजजी की कथा सुनने आते थे वे उनके गुरु-भाई थे। ये सब प्रकार से इन दोनों देवियों का विशेष ध्यान रखते थे और अब भी सब प्रकार की उनकी व्यवस्था ये ही करते थे। इन्हें अपनी पुत्रियों के समान समझते थे। यह देवी व्यासदेवजी की गुरु भावना से ही सेवा कर रही थी और उनके सत्संग में लाभ उठा रही थी। यद्यपि इस देवी के गुरुजी ने इसे ही अपने बाद अपनी गद्दी पर बिठाने का निर्णय दे दिया था तो भी यह व्यासदेवजी को अपना गुरु बनाना चाहती थी और सेठजी ने भी इसकी अनुमति दे दी थी क्योंकि वे यह चाहते थे कि इसकी प्रवृत्ति धर्म, ध्यान और भक्ति की ओर जमी रहे। यह बड़ी निष्ठावती, श्रद्धानु और भगवद्भक्ता थी। जब उसे ज्ञात हुआ कि महाराजजी दो-तीन मास के लिए शिलाग जा रहे हैं तो उसने भी इनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की जिसमें वह उनके सत्संग से लाभ उठा सके और अभ्यास भी करती रहे। उन्हें यह वान पगन्द नहीं आई और कहा कि अभी हमारे ठहरने आदि की वहा पर कोई ठीक व्यवस्था नहीं है, अतः आपका हमारे साथ जाना उचित नहीं है। जब गुरु देवी ने यह विश्वास दिलाया कि वहा पर निवास आदि का सारा प्रबंध सेठजी करवा देंगे तब ब्रह्माचारीजी ने वहा जाकर स्वयं ही सब प्रबंध करने का तथा सब व्यवस्था हो जाने पर तब समाचार लिखने का विश्वास दिलाया। इस प्रकार समझा-बुझाकर बड़ी कठिनाई में अपना पीछा हटाया। दूसरे दिन प्रातः काल विदाई के समय गुरु देवी ने उन्हें दान पहिनाया और २०० रुपये गैट रूप में देना चाहा किन्तु इन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह गन्यामिनी थी। यद्यपि गुरु देवी ने उन्हें गुरु मान लिया था तो भी इन्होंने रुपये को नहीं लिया।

शिलाग के लिए प्रस्थान

टैक्सी में यात्रा—प्रातः काल ठीक आठ बजे टैक्सी आ गई। पाथेय का पूरा नामान सेठजी ने व्यासदेवजी के साथ रख दिया। मार्गव्यय तथा शिलाग में निवास आदि के लिए भी उन्हें एक बड़ी धन राशि देनी चाहिए किन्तु इन्होंने स्वीकार नहीं की और सेठ मूलराज की ओर गकेन करते हुए कहा, "मेरे साथ ये सेठजी हैं। ये ही मार्ग व्यय कर रहे हैं। मुझे रुपये की कोई चिन्ता नहीं है। ये ही सब कुछ कर रहे हैं।" विदाई के समय बहुगन्या में नर-नारी वहा पर एकत्रित होगए। इन सभी को उनका गोहाटी में प्रस्थान अच्छा नहीं लगा। ये सभी चाहते थे कि ये कुछ दिन और वहा विराजे और वहा की जनता को अपने उपदेशामृत का पान करवाए। गुरु देवी की आगों में श्रद्धावशेष वह निकली। वह बार-बार महाराजजी से उसे शिलाग बुलाने के लिए अनुरोध कर रही थी। इन्होंने उसे धीरज बधाया और सान्त्वना दी। सेठ मूलराज और ये दोनों टैक्सी में सवार हुए और शिलाग के लिए प्रस्थान कर दिया।

मार्ग में दुर्घटना—कुछ ही मील की यात्रा की होगी कि टैक्सी खराब होगई। कई घण्टे उसे ठीक करने में लगे। सायंकाल को यदि प्रस्थान वहा से कर भी लेते तो उगी दिन शिलाग पहुँच नहीं सकते थे, अतः मार्ग में ही कहीं ठहरने का निश्चय किया। मार्ग में ही रात्रि के आठ बज गए। ड्राईवर भली प्रकार से गाड़ी चला रहा

था। मार्ग में एक बड़ा विशालकाय तथा मदमस्त हाथी खड़ा हुआ था। उसको सड़क पर से हटाने के लिए इसने वीसियों वार हार्न दिया, उसके ऊपर प्रकाश भी डाला, कोलाहल भी किया, किन्तु वह वहाँ से तनिक भी न हटा, वहीं डटा रहा। ड्राईवर बड़ा चिन्तित हुआ। हाथी प्रायः हार्न या प्रकाश से भयभीत होकर भाग जाया करते हैं किन्तु इस पर इन दोनों का ही कुछ असर नहीं हुआ। जिस वन में से गुजर रहे थे उसमें बहुत हाथी रहते थे। भुण्डों के भुण्ड उस वन में विचरा करते थे। इस हाथी ने इससे पूर्व भी एक लारी को सड़क पर रोक लिया था और कई घण्टे तक सड़क पर से नहीं हटा था। जब पीछे से कई लारियाँ आईं तब कही जाकर उसने इन्हें जाने दिया था। हाथी को वहाँ से हटाने का इनके पास कोई साधन नहीं था। गाड़ी भी छोटी थी और आदमी भी कुल पाँच ही थे, अतः टैंक्सी को वहीं खड़ा करके वन के किमी सुरक्षित भाग में जाकर रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। ड्राईवर ने टैंक्सी की बत्तियाँ बुझा दी और इसे थोड़ा हटाकर खड़ा कर दिया। सब लोग चुपके से वन में चले गए और एक बड़े मजबूत वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गए। पन्द्रह बीस मिनट के अन्दर ही हाथी ने अपनी सूण्ड में टैंक्सी को पकड़ लिया और उसको भटके देने लगा और एक पत्थर से टकरा-टकरा कर उसे तोड़ डाला। इजन मारा चकनाचूर कर दिया। वृक्ष पर बैठे लोग कर भी क्या सकते थे। विवग होकर सब क्षति को अपनी आँखों से देखते रहे। हाथी ने गाड़ी के शीशे तथा कई पुर्जों को तोड़-फोड़ डाला था। गद्दियाँ फाड़ दी थी। गाड़ी में जो सामान था वह सब तोड़ कर ड़वर-ड़वर फेंक दिया था। सूर्योदय होने पर ब्रह्मचारीजी तथा उनके साथी वृक्ष पर से उतरे और टैंक्सी की दशा देखकर दुःखित हुए। कई घण्टे तक खड़े-खड़े गिलाग की ओर जाने वाली लारियों की प्रतीक्षा करते रहे। इतने में तीन-चार वनवासी कुली उधर से निकले और हाथियों तथा अजगरों से होने वाले कण्टों का वर्णन किया। एक बार एक हाथी के बच्चे को एक अजगर ने निगल लिया। जगलान के सरकारी नौकरों ने उस अजगर को मारकर हाथी के बच्चे को उसके पेट में से निकाला था। ड्राईवर ने योगीराजजी तथा मूलराजजी आदि को तो एक-एक, दो-दो करके लारियों में बिठावा दिया और स्वयं टैंक्सी को एक ट्रक से बान्धकर वापस गोहाटी चला गया।

शिलांग में निवास—यहाँ आकर महाराजजी एक बड़ी बर्मगाला में ठहरे किन्तु यहाँ पर केवल दो-तीन दिन तक ही रहे। इसके पश्चात् एक छोटा-सा मकान किराए पर ले लिया। इस मकान से थोड़ी-सी दूर एक जल-स्रोत था। यह बड़ा सौंदर्यपूर्ण था और इसका जल बड़ा स्वच्छ और मधुर तथा पाचक था। इसके जल-पान से भूख बहुत लगती थी। जो खाया जाता था तुरन्त पच जाता था। योगीराजजी तथा मूलराजजी दोनों के स्वास्थ्य की वृद्धि हुई और शक्ति तथा बल सम्पन्न होगए। यहाँ पर योगीराजजी सेठजी को गीता और भागवत पढ़ाया करते थे। इनके लिए योगाभ्यास करने का छ घण्टे का कार्यक्रम बना दिया गया था। और ब्रह्मचारीजी स्वयं भी वारह घण्टे तक प्रतिदिन अभ्यास करते थे।

चिरापूर्जी गमन—यह स्थान शिलांग से पच्चीस या तीस मील की दूरी पर है। यहाँ पर भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा रमणीक स्थान है। यहाँ पर व्यासदेवजी एक सप्ताह तक रहे और इसके बाद गिलाग लौट आए।

शिलाग के रीति-रिवाज—कुछ वर्ष पूर्व यहाँ की आबादी लगभग दस लाख थी। यहाँ पर खसिया क्षत्रियों की सख्या अधिक है। ईसाई धर्म सदैव से ही भारतीय धर्म के लिए घातक मित्र होता रहा है। भारत का कोई कोना इनके प्रचार और अत्याचार से अछूता नहीं बचा। यहाँ पर भी उन्होंने अपना प्रचार-कार्य किया और विविध प्रलोभन देकर यहाँ की जनता को ईसाई बनाया। उन्होंने स्थान-स्थान पर स्कूल तथा अस्पताल खोले और कहीं पर रुपया बांट कर, कहीं पर औपधियों को वितरण करके और वहाँ वस्त्र देकर तथा कहीं पर नौकरियों का लालच देकर खसिया जाति को ईसाई बना लिया। 'जिमकी लाठी उमकी भैंस' इनका सिद्धान्त था। ईसाई पादरियों को मनचाही धनराशि इंग्लैंड, अमेरिका तथा फ्रांसादि देशों से ईसाई धर्म के प्रचार के लिए प्राप्त होती थी, जिमके आधार पर ये पादरी विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे और ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। भारत की भोली-भाली और विदेशी शासन के कारण गोपित और पीड़ित जनता को गुमराह करते थे। दस लाख में से केवल दस हजार ही गनिया हिन्दू शेष रहे थे, और सबने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। ये ईसाई भारतवर्ष के लिए एक बड़ा अभिजाप है। यहाँ पर मूर्तियों को खंडित किया गया, उन्हें तोड़ कर अपमानित किया गया और मन्दिरों को गिरा कर उनके स्थान पर गिर्जे बनाए गए। कहीं-कहीं पर मन्दिरों का रूपान्तर करके गिर्जे बनाए गए। कोई हिन्दू साधु महात्मा अथवा पण्डित गुने-ग्राम हिन्दू शास्त्रों की न कथा कर सकता था और न किसी प्रकार का भाषण दे सकता था। कहीं-कहीं किसी-किसी मन्दिर में हिन्दू धर्म की चर्चा हुआ करती थी अथवा कोई धर्मेतिष्ठ व्यक्ति अपने निवास-स्थान पर व्यक्तिगत रूप से कथा या भाषण करवा लेता था। एक मारवाडी व्यापारी ने मटाराजजी के भाषण का प्रबन्ध एक मन्दिर में करवाया था। उन्होंने भागवत के पुरादश स्कंध की कथा की थी। उसमें लोगों ने बड़ा लाभ उठाया किन्तु श्रोतागणों की गत्या कम ही आती थी। गनिया जाति के लोगों के घरों में प्रायः भागवत-पुराण की कथा हुआ करती थी। यहाँ का सब व्यापार मारवाड़ियों के हाथ में था। ये लोग बड़े धनवान थे किन्तु यहाँ की जनता बड़ी निर्धन तथा दरिद्र थी।

यहाँ पर पिता की उत्तराधिकारिणी छोटी लड़की होती है। व्यापार तथा दुकानदारी प्रायः स्त्रियाँ करती हैं। कहीं-कहीं पर सप्ताह में एक नियत दिन पर विशेष बाजार लगाया जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार की उत्तम और सुन्दर वस्तुएँ विक्रय के लिए आती हैं। गरीबने वालों की बड़ी भीड़ लग जाती है। एक प्रकार का मेला-मा लग जाता था। यहाँ पर लड़कियाँ अपना वर स्वयं चुनती हैं। प्रायः फुटबॉल के मैचों में यह कार्य सम्पन्न होता है। इन मैचों का यहाँ पर बड़ा रिवाज है।

पुनः कलकत्ता गमन

मूनराजजी कलकत्ते में दुर्गापूजा का उत्सव महाराजजी को दिखाना चाहते थे। यह उत्सव वहाँ पर बड़ी धूम-धाम से तथा समारोहपूर्वक मनाया जाता है। ये वहाँ जाने के लिए बहुत उन्मुक्त न थे क्योंकि वहाँ पर उन्हें योगाभ्यास के लिए कहीं एकान्त स्थान न मिलता था। वहाँ उन्हें काहनचन्दजी के परिवार में ही रहना पड़ता था। मेठ मूनराज के यह विद्यवाग दिलाने पर कि वहाँ एक एकान्त-स्थान में एक कमरा फिर्माए पर ले लिया जाएगा, ये कलकत्ता जाने के लिए तैयार हुए। कलकत्ता पहुँच

कर खिझरापट्टी के पास एक मकान किराए पर लिया गया। इस बार सारा गीत-काल महाराजजी ने कलकत्ता में ही व्यतीत किया या नदिया-गान्ति में।

बुरे स्थान का मन पर प्रभाव—नए किराए के कमरे में महाराजजी ने प्रवेग किया। दैनिक ध्यान और अभ्यास के पञ्चान् रात्रि में गयनार्थ अपने विस्तर पर लेट गए किन्तु नींद नहीं आई और मन में बर्बस अवाञ्छनीय विचार उत्पन्न होने लगे। बार-बार ऐसे विचार आकर तंग करने लगे जिनका इन्हे जागृत में तो क्या कभी स्वप्न में भी ध्यान नहीं आया था। इन विचारों से युद्ध करते-करते ग्यारह बजे गए। ये तुरन्त अपने कमरे से निकल कर बाजार में चले गए। वहां जाते ही विचारों में परिवर्तन होगया और मन भी गान्ति होगया। थोड़ी देर बाद पुनः कमरे में आकर सोने का प्रयत्न करने लगे, पर नींद नहीं आई। तब १२ बजे उठकर सेठ मूलराज की दुकान पर गए। नौकर को जगाकर उसे अपने कमरे से विस्तर उठाकर लाने का आदेश दिया। उसके विस्तर लाने पर दुकान पर ही सोए, तब नींद आई। व्यासदेवजी को इसका कारण समझने में कुछ भी विलम्ब नहीं लगा। वे समझ गए कि इस कमरे में अवश्य ही कोई कुत्सित विचारों का व्यक्ति रहता होगा जो निन्दनीय कार्य करता होगा। उसके कुसंस्कारों तथा कुविचारों में उस कमरे का वातावरण दूषित हो रहा था और उन विचारों का प्रभाव इन पर पड़ रहा था। प्रातः काल इन्होंने सारी स्थिति से सेठ मूलराज को अवगत किया और टेलीफोन से मालिक मकान से यह पूछने का आदेश दिया कि पहिले इस कमरे में कौन किराये पर रहता था। पूछने पर विदित हुआ कि इसमें एक बैंग्या सात वर्ष तक रही थी। एक नेठ इसके पास आया जाया करते थे। यह कमरा उसके लिए छोटा था अतः उसने यह खाली कर दिया।

मनुष्य विचारों का पुतला है। उसके विचारों के अनुरूप उनका व्यक्तित्व बनता है। उसके विचारों पर दूसरे के विचारों का तथा वातावरण, परिस्थितियों और सगति का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के भने और बुरे विचार आकाश में मड़राते रहते हैं और लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। सद्विचारों का अच्छा प्रभाव तथा असद्विचारों का बुरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इसीलिए जप, तप, साधना तथा योगाभ्यासादि के लिए आध्यात्मिक रुचि के लोग प्रायः उत्तराखण्ड में जाकर निवास करते हैं क्योंकि हिमालय प्रदेश हजारों वर्षों से ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि रहा है। इनकी विचारधाराओं से यहां के सारे वायुमण्डल तथा भूमि का एक-एक कण ओत-प्रोत है। उनकी आध्यात्मिक विचारधाराओं का प्रभाव उन पर पड़ता है और उनकी साधना में सहायक होता है। सदैव शुद्ध, स्वच्छ और पावन वातावरण में रहने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री ब्रह्मचारीजी के प्रभाव से पद्मा को वैराग्य

लताकुज में समाधि—श्री ब्रह्मचारीजी रविवार को कभी-कभी कम्पनी बाग में गंगा के किनारे सैर करने जाया करते थे। वही स्नानादि करके एक लताकुज में समाधि में बैठा करते थे। कई घण्टे तक वही रहा करते थे। पद्मा ने बाग में समाधिस्थ अवस्था में दर्शन किये थे।

रानी साहिबा की सेविका का निवेदन—एक दिन श्री ब्रह्मचारीजी जगन्नाथ सड़क पर से अपने निवास स्थान पर जा रहे थे। एक देवी वहां आई, आगे बढ़ी और

प्रणाम करके निवेदन किया कि हमारी रानी साहिबा आपके दर्शन करना चाहती हैं। व्यासदेवजी ने उसे रानी साहिबा का परिचय देने के लिए कहा क्योंकि वे उसे जानते न थे। यदि वे दर्शनार्थ आना चाहती हैं तो मुझे मेरे निवास स्थान पर मिलें, मैं गिद्धरापट्टी में रहता हूँ। जब उस देवी से विदित हुआ कि वे कहीं बाहिर नहीं जानती हैं तब उन्होंने कहा, "मैं भी किसी अज्ञात देवी को दर्शन देने उसके मकान पर नहीं जाता।" वह निराश होकर चली गई। २-४ दिन के पश्चात् वही देवी ब्रह्म-चारीजी को पुनः उसी मार्ग पर मिली और प्रणाम करके निवेदन किया कि रानीजी ने हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना की है कि आप उनके निवास स्थान पर भोजन करने की कृपा करें।

व्यासदेवजी—नहीं, मैं किसी भी अपरिचित के मकान पर वास्तव में कभी भोजन करने के लिए नहीं जाता। अतः क्षमा करें।

देवी ने कहा—मन्त्रों और महात्माओं के लिए भन्ना परिचय करने-कराने की क्या आवश्यकता है? जो उन्हें श्रद्धा और भक्ति में अथवा प्रेम से भोजन करवाए उसीका भोजन उन्हें दया की भावना में स्वीकार करना चाहिए।

व्यासदेवजी—रानीजी का आपसे क्या सम्बन्ध है?

देवी ने कहा—मैं उनकी सेविका हूँ।

व्यासदेवजी—वे अपना आग्रह कर रही हैं? क्या वे मुझे पहिले से जानती भी हैं?

सेविका—महाराज! उन्होंने आपके दर्शन किए हैं।

व्यासदेवजी—यदि पहिले दर्शन किए हैं तो अब भी मुझे मिलने आ सकती हैं, जहाँ मैं निवास करता हूँ।

सेविका—आज्ञात वे कुछ अवस्थ सी है, अतः उनका आना नहीं हो सकता। आपही वह पधारने की कृपा करें।

व्यासदेवजी—प्रच्छा! चलो, चलते हैं। जो होगा देखा जाएगा।

रानी की अवस्था के कारण दर्शनार्थ आने में विवशता पर व्यासदेवजी को दया आ गई और उस सेविका के साथ रानी के निवास स्थान के लिए चल दिए। सेविका उन्हें एक गली में ले गई और एक मकान की दूसरी मजिल पर लेकर चढ़ गई तथा एक छोटे से कमरे में बिठा दिया। यह कमरा बड़ा सुसज्जित था। उसकी सजावट एक मन्दिर के समान थी। श्रीकृष्ण भगवान् की एक मूर्ति यहाँ पर रखी हुई थी। उसके समक्ष पूजा की सब सामग्री रखी हुई थी। सेविका ने उस कमरे में प्रवेश करते ही विजली जला दी और एक आसन पर उन्हें बिठा दिया। वह रानी साहिबा को बुलाने चली गई और सीढियों का दरवाजा बाहिर से बन्द कर गई। ये १५-२० मिनट तक तो प्रतीक्षा करते रहे, जब वहाँ कोई भी नहीं आई तो उन्होंने 'देवी' कहकर जोर से पुकारा। उत्तरे में ही पास वाले कमरे से आवाज आई, "महाराज, ठहरिए, मैं अभी आ रही हूँ।" तबभग आध घण्टे के बाद वे आईं। प्रणाम करके ईषत् हास्य किया और आसन बिछाकर कमरे के बाहिर दरवाजे के पास बैठ गई। उन्होंने बहुत अधिक श्रुतिार लिया हुआ था। व्यासदेवजी उसके हाव-भाव को देखकर चकित हुए और

कुछ धवराए भी । इन्हे यह सदाचारिणी महिला नहीं दिखाई दी । सदाचार के कोई चिह्न उसमें नहीं थे । इसकी आयु लगभग तीस साल की होगी । उससे पूछने पर व्यासदेवजी ने उसके जीवन-वृत्त से परिचय प्राप्त किया । उसका जीवन उत्थान और पतन, चढ़ाव और उतार, अन्तर्द्वन्द्व और सघर्ष, आत्मक्षोभ और आत्मग्लानि की एक लम्बी कहानी थी । यह एक राजकुमारी थी और राजा के साथ ही इसका पाणिग्रहण हुआ था । राजसी ठाठ-वाठ में इसका लालन-पालन हुआ था और श्वमुर गृह में भी बड़े ऐश्वर्य के साथ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया था । यह सौन्दर्य तथा लावण्य की साक्षात् प्रतिमा थी । किन्तु दुर्दैव को इसका सुख, इसका ऐश्वर्य और इसकी विलासिता फूटी आख भी न भाई और उसके ऊपर एक महान् वज्रपात कर दिया । जब वह केवल २० साल की ही थी तभी उस पर वैधव्य का महान् सकट आ पड़ा । दैव उसके हास्य को सहन नहीं कर सका । उसने डमे रुलाया और ऐसा रुलाया कि आजीवन उसके आसू सूख नहीं सके । वैधव्य हिन्दू समाज पर एक बड़ा कलक है । हमारे देश में आज भी विधवाओं की कैसी दुर्दशा है, यह किमी से छिपी नहीं । विधवा का समाज में कोई स्थान नहीं । उसके अपमान की कोई सीमा नहीं । विधवा रानी हो या रक, कुलीन हो या अकुलीन, शिक्षित हो या अशिक्षित, उसके लिए परिवार में तथा समाज में कहीं भी स्थान नहीं है । यही स्थिति इस रानी की थी । राजपरिवार में से विधवा होने ही इसका सम्मान उठ गया । जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इसको खर्चा अप्राप्य था । सारा दिन काले कपड़े, जो राजघरानों में वैधव्य का चिह्न माना जाता है, पहिनकर एक कमरे में बैठे-बैठे रुदन करना ही एकमात्र इसका काम था । युवती थी, राजप्रासाद में पली होने के कारण पदों में रहती थी । कभी किसी प्रकार का सत्संग करने का अवसर लाभ न हुआ था । धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन से भी वंचित थी । किसी भी प्रकार का ज्ञान और विवेक उसमें न था । ऐसी विधवाओं के पतन में कुछ विलम्ब नहीं लगा करता । जब घर में उन्हें प्रेम, आश्वासन, सहारा तथा सान्त्वना नहीं मिलती तो जहाँ भी उन्हें ये चीजें प्राप्य होती हैं उधर ही झुक जाया करती हैं । पद्मा भी विधवा थी । दुःखी थी । अपमानित थी । उसे कहीं से भी राजपरिवार से प्रेम तथा सहानुभूति की आशा नहीं रही थी । अतः जहाँ उसे मनुष्यता का व्यवहार मिला, जहाँ उसे मानवता दिखाई दी, उधर ही वह लुढ़क गई । एक मारवाड़ी सेठ राजमहलो में अपने व्यापार के सम्बन्ध में आया जाया करता था । अन्तःपुर में भी उसकी गति थी । यह सेठ पद्मा को अपहरण कराके कलकत्ता ले आया । विधवा का विधान ऐसा ही था । इसने उसके लिए एक मकान किराये पर ले दिया और बड़े सुख, आराम से उसे वहाँ रखा । विलासिता के सभी साधन उसके लिए जुटा दिए । किसी बात की कमी नहीं रखी । प्रतिमास हजार डेढ़ हजार रुपया वह पद्मा पर व्यय करता था । पर पद्मा इस पतन से सुखी न थी । वह पश्चात्ताप की भट्टी में अर्हनिश जला करती थी । अपने आपको कोसती थी । आत्मग्लानि उसे खाए जा रही थी । इस निन्दनीय कर्म से वह दुःखी थी । यह जघन्य पाप सदा उसके सामने मुह खोले खड़ा रहता था । भगवान् पतितपावन है । वे दीन-बन्धु और दयालु हैं । पतितों का उद्धार करने वाले हैं । उन्होंने पद्मा की पुकार को सुना । उस पर द्रवित हुए और इस पतिता का उद्धार करने के लिए अपनी विभूति के रूप में अखण्डब्रह्मचारी व्यासदेवजी को उसके पास

भेजा । इससे पूर्व ही ये सैकड़ों पतितों तथा पथभ्रष्टों का परित्राण कर चुके थे । पद्मा ने महाराजजी से अपनी आन्तरिक स्थिति का वर्णन किया और वहा से कहीं अन्यत्र चले जाने की इच्छा प्रकट की । इसने ब्रह्मचारीजी को कम्पनी वाग में एक लताकुज में पीताम्बर धारण करके समाधिस्थावस्था में बैठे देखा था । उनके तप पूत और तेजस्वी, और ब्रह्मवर्चस्वपूर्ण मुखारविन्द को देखकर वह बड़ी प्रभावित हुई । कुछ काल तक लताकुज के पास खड़ी रही । बातचीत करना चाहती थी किन्तु ये समाधिस्थ थे अतः वह निराश होकर लौट गई । वह सेठ के साथ उस ओर भ्रमण के लिए गई थी । निवास स्थान पर पहुँचकर उसने अपनी सेविका को इनको आमंत्रित करने के लिए भेजा था । महाराजजी को किसी भी महिला का, चाहे वह परिचित हो अथवा अपरिचित, संपर्क पसन्द नहीं था । यूँ तो किसी भी प्रकार का जन-संपर्क रुचिकर न था पर महिलाओं से तो वे कभी भी मिलते-जुलते न थे । यहाँ तक कि गोहाटी में दो सन्यासिनी देवियों के पास भी उन्हें ठहरने में अत्यधिक सकोच हुआ था । पद्मा के अत्यन्त आग्रह, अनुनय, विनय तथा अनेक प्रार्थनाओं के पश्चात् ही उन्होंने निवास स्थान पर जाना स्वीकार किया था । इन्हें समाधिस्थावस्था में देखकर पद्मा ने सेठ से कहा था, “देखो, यह तपस्वी युवक साधु कैसे एकान्त में समाधि लगाकर अपने प्रभु का स्मरण कर रहे हैं । इनको तो भक्ति के लिए एकान्त की आवश्यकता है किन्तु हम कामी कुत्तों को भी एकान्त चाहिए, भगवान् के भजन के लिए नहीं किन्तु अपनी काम-वासना की पूर्ति के लिए । धिक्कार है हमारे जीवन को, और धन्य है ये तपस्वी जो अपने तेज, तप, व्रत, साधना, ध्यान और योग से विश्व का कल्याण कर रहे हैं । हम पृथ्वी पर भार रूप हैं और इन्होंने पापों के भार से दबी पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए और हम जैसे पापियों के परित्राण के लिए अवतार लिया है ।”

पद्मा में परिवर्तन—पद्मा ने जिस दिन से महाराजजी के दर्शन किए थे उसी दिन से उसकी अन्तरात्मा में एक महान् परिवर्तन का प्रारम्भ हुआ था । तभी से उसको अपने जीवन से घृणा होगई थी । उसका एक-एक पाप और जघन्य कर्म उसके सामने भीषण रूप धारण करके भयानक नृत्य कर रहा था । उसको अपनी सुध-बुध नहीं रही थी । वह प्रकम्पित हो रही थी और पश्चात्ताप से जल रही थी । वह ब्रह्मचारीजी को अपने निवास स्थान पर पाकर अपने को धन्य मान रही थी और इसे अपने किसी प्राक्तन पुण्यकर्म का परिणाम समझती थी । लगभग एक घण्टा तक व्यासजी वहाँ ठहरे । सव्याकाल होगया था । यह अभ्यास का समय था अतः जाने की इच्छा प्रकट की, किन्तु पद्मा नहीं चाहती थी कि वे जाएँ । उसने कहा, आप हाथ मुह धो लीजिए और यहीं पर सव्या कर लीजिए । पर वे उठे और चलने को तैयार होगए, किन्तु सीढियों का दरवाजा बन्द देखकर वापस बैठ गए । करते भी क्या, अन्य कोई चारा ही नहीं था । रानी ने हाथ जोड़कर उनके चरण स्पर्श करते हुए अश्रु-जल भरकर वहाँ से न जाने के लिए निवेदन किया । महाराजजी को अब एक क्षण के लिए भी वहाँ ठहरना अच्छा नहीं लगा । वहाँ आने के विषय में उनको बड़ा पश्चात्ताप होने लगा । रानी का ऐसा व्यवहार इनको बिल्कुल पसन्द न था । वे फिर उठ खड़े हुए । रानी ने कहा, दरवाजा बन्द है । सेविका के पास इसकी चाबी है । वह बाहर गई है ।

अभी आती ही होगी। जब तक वह आकर दरवाजा खोलती है तब तक आप मध्या कर लें। महाराजजी पद्मा के आग्रह और दरवाजा बन्द करवाने को बड़ी सन्देहात्मक दृष्टि से देख रहे थे, किन्तु कुछ उपाय वहा से जाने का उन्हें नहीं सूझ रहा था, अतः वही पर ध्यान करने बैठ गए।

पतिता पद्मा के लिए भगवान् से प्रार्थना—महाराजजी जब ध्यान में बैठे तो सर्वप्रथम भगवान् से उसके उद्धार और उसके सुधार तथा परित्राण के लिए प्रार्थना की—“हे पतितपावन परमेश्वर ! आप इस पद्मा को सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे वह कुमार्ग का परित्याग करके सुमार्ग पर चले। दुराचार को छोड़ और सदाचारिणी बने। पतितावस्था से निकलकर सती-साध्वी बने। प्रेय मार्ग का परित्याग करें और श्रेय मार्ग पर चले। हे मेरे पूज्यदेव ! आपने पिगला जैसी वैश्याओं का उद्धार किया है। क्या आप पद्मा का उद्धार न करेंगे ? हे अन्तर्यामिन् ! आपने बड़े-बड़े पापियों का परित्राण किया है, आप इस पतिता का भी परित्राण करें। हे वन्दनीय भगवान् ! आप पद्मा पर दया की दृष्टि करें। इसे पाप कर्म से हटाए। अपनी भक्ति का दान उसे प्रदान करें। हे सर्वज्ञ ! आपने बड़ी-बड़ी पापात्माओं को तारा है। आप इस पद्मा को भी भवपाण से मुक्त करें। हे सर्वदुःखहर्ता भगवान् ! आप इसके मलिन मन को शुद्ध करें। इसे अपनी भक्ति दो जिसके द्वारा यह पाप-कर्म से मुक्त हो जाए। हे सर्वेश्वर ! मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप पद्मा को विलासिता के नर्क कुण्ड से निकालकर अपनी शरण प्रदान करें।”

पद्मा के घर पर १५ घण्टे तक निर्विकल्प समाधि—पद्मा के परित्राण के लिए उस करुणासिन्धु दीनबन्धु और दयालु भगवान् ने प्रार्थना करते-करते महाराजजी समाधिस्थ हो गए। १५ घण्टे की समाधि का सकल्प कर लिया था क्योंकि रात्रि भर उस पतिता पद्मा के मकान पर रह कर जलकमलवत् निर्मल रहने का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय था। पद्मा की पाप-वृत्ति में परिवर्तन करने का भी उद्देश्य था। उस महिला के मकान को महाराजजी अपने लिए एक कारागार समझ रहे थे। गीतकाल का समय था, अवेरा होगया था और आठ बज चुके थे। इन्हें कुछ समय तो मन के सकल्प-विकल्पो के अभाव करने में लगा। इसके कुछ मिनट बाद ही सारा शरीर और मस्तिष्क गून्थ होगया और जड़ता सी छा गई। सारा शरीर पर्वत के समान भारी होगया और इन्हें अपनी कुछ भी सुघ-बुघ न रही।

समाधि के प्रभाव से पद्मा के जीवन में परिवर्तन—महाराजजी ने एक पद्मा ही क्या सैकड़ों पतितों का परित्राण किया था, अज्ञान के गहन गर्त में गिरे हुआ को अपने अध्यात्म बल से पकड़कर उठाया था, पथभ्रष्टों की वाह पकड़कर उन्हें पथ पर चलाया था, सान्द्रान्धकार में डूबे हुए प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश दिखाया था, कर्तव्य-च्युत लोगों को कर्तव्य-पथ पर आरुढ़ किया था। महाराजजी समाधिस्थ हो गए। पद्मा अपने कमरे में चली गई। वहा जाकर इनके समाधि से उठने की उत्कट प्रतीक्षा करती रही। ये कृष्ण मंदिर में समाधि लगाकर बैठे हुए थे। वह बार-बार इस मंदिर में आकर उन्हें देखती रही। दो घंटे व्यतीत हो गए किन्तु उनकी समाधि भग्न न हुई। पद्मा को उन्हें समाधि से उठाने का साहस नहीं होता था। बड़ी भयभीत तथा व्याकुल और परेशान थी। रात्रि के दस बज गए, पर वे अभी तक समाधिस्थ थे। वह अब इस बात पर बड़ा

पश्चात्ताप कर रही थी कि उसने एक महापुरुष को कष्ट दिया है, एक महात्मा को सकट में डाला है। इस महानात्मा को मैंने अकारण ही दुःख दिया। इनके मुखारविन्द पर कैसा तेज और ओज है। कैसी अलौकिक शान्ति इनके चेहरे से टपक रही है। अपने प्यारे भगवान् मे कैसे विलीन हो रहे हैं। महाराजजी को ऐसी लम्बी समाधि में देखकर उसे अपने कुकर्मों पर और अपने पतन पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उसने इस महान् सन्त को अपने जाल में फसाने का प्रयत्न किया था। इसके लिए उसे बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी और बार-बार अपने को धिक्कार रही थी। सेविका को भी अपनी स्वामिनी की यह बात पसन्द नहीं आई थी। वह भी उसे भला बुरा कह रही थी। आपने इस महात्मा को यहाँ रोककर इनके साथ बड़ा अन्याय किया है। वे जाना चाहते थे, उनको जाने देना चाहिए था। इनके दर्शन कर लेने के पश्चात् इन्हें रोकना बड़ी भारी भूल थी। फिर कभी जब दर्शनाभिलाषा होती तो आप इन्हें बुला सकती थी और स्वयं भी इनके निवास स्थान पर जा सकती थी। सेविका की इन बातों को सुनकर उसके पश्चात्ताप की अग्नि ने प्रचण्ड रूप धारण कर लिया और अब वह फूट-फूटकर रोने लगी और सारी रात सिसकिया भरते हुए व्यतीत की। कभी मंदिर में जाती, कभी अपने कमरे में जाती। इसी प्रकार आतुरता तथा व्याकुलता में ताना-बाना बुनते प्रभात होगया। इस पश्चात्ताप की भट्टी में तप कर उसकी बुद्धि निर्मल होगई और उसने दृढ़ संकल्प किया कि अब वह कभी भी दुराचार का जीवन व्यतीत नहीं करेगी। प्रतिपल उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो महाराजजी से अध्यात्म की धाराएँ निकल-निकल कर उसके हृदय में प्रविष्ट होकर उसका उद्बोधन कर रही हो, जगा रही हो, कुपथ से हटा रही हो, पाप के कूप में से निकाल रही हो, पतिव्रत धर्म का संदेश दे रही हो और उसे अपने सर्व पापों को प्रायश्चित्त की अग्नि में दग्ध करके सन्मार्ग पर चलने का आदेश दे रही हो। उसके मन में महान् अन्तर्द्वन्द्व तथा संघर्ष हो रहा था। वह यह अनुभव कर रही थी जैसे उसे कोई बलपूर्वक पाप से खींच कर दूर ले जा रहा हो। वह घबरा रही थी। भयभीत थी। किकर्तव्यविमूढ़ थी। उसके पाप भीषण रूप धारण करके उसके सामने आ रहे थे। उसे कल नहीं पड़ रही थी। चैन उससे कोसों दूर भाग गई थी। आत्मग्लानि उसके समक्ष मुह खोले खड़ी थी। अब उसे सेठ से अत्यन्त घृणा होगई। इसी ने उसे राजमहल से निकलवाया था और कलकत्ता ले आया था। यह उसे बार-बार कोस रही थी। पाप से कमाएँ धन और विलासिता की सामग्री से तथा सेठ से अब उसका मन फिर गया। वह एक-एक वस्तु को उठा-उठाकर फेंकने लगी। प्रातः ६ बजे के लगभग इसने सेठ वृजमोहन को बुला भेजा। ये बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे और इनकी दुकान वहाँ पर धर्मतल्ला में थी। ये राजस्थान के रहने वाले थे। इनके कोई सन्तान न थी। ये १० बजे पद्मा के निवास स्थान पर पहुँचे। इसने सारा वृत्त सेठजी को सुनाया। वे सुनकर चिन्ता में डूब गए। इन्होंने उसे बहुत समझाया बुझाया, अनेक प्रलोभन दिए, पर उसने एक न सुनी और जो कुछ भी धन-सम्पत्ति, वस्त्राभूषण उसके पास थे वे सब उनके सामने फेंक दिए। पद्मा की सेविका बार-बार महाराजजी को मंदिर में देखने जाती थी। लगभग ११ बजे इनका समाधि से व्युत्थान हुआ। सेविका ने तुरन्त जाकर इसकी सूचना पद्मा को दी। इसके नेत्रों से पश्चात्ताप और आत्मग्लानि के आसू प्रवाहित हो रहे थे। वह सेठजी को लेकर मंदिर में गई और करुण क्रन्दन करती हुई महाराजश्री के चरणों

पर गिर पड़ी। सेठजी ने भी सम्मानपूर्वक इनके चरण स्पर्श किए। पद्मा को यह दृढ़ निश्चय होगया था कि योगीराजजी की कृपा से ही उसका उद्धार होगा, उसके सब पापों का प्रक्षालन हो जाएगा और उसको सन्मार्ग सूझेगा। जबसे ये मंदिर में समाधिस्थ हुए थे तभी से महाराजश्री की अध्यात्म-धाराओं के उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाने के कारण से उसे ऐसा अनुभव होने लगा था मानो उसके पापों का अन्त होगया है। उसने ब्रह्मचारीजी को नतमस्तक हो और हाथ जोड़कर विश्वास दिलाया कि अब वह कभी पाप-कर्म नहीं करेगी और दुराचार से बचेगी। पतिव्रत-धर्म का पालन करेगी, सदाचारपूर्वक रहेगी, और अपना शेष जीवन भगवद्भक्ति तथा भगवदाराधना में व्यतीत करेगी। सेठजी बड़े दुःखी थे, चिन्तित थे और व्याकुल थे। उन्हें अपना सारा खेल विगडता हुआ दीख रहा था। वे समझते थे कि महाराजजी ने पद्मा पर कोई जादू कर लिया है जिससे इसकी मनोवृत्ति में महान् अन्तर आ गया है, उसके मन की दशा और से और ही होगई है। इन्होंने विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पद्मा ने ही उन्हें धोखा देकर बुलाया था। इनका उससे कोई परिचय नहीं था। दर्शन के निमित्त उसने बुलाया। बाहर से सारे दरवाजे बन्द कर दिए। यहाँ से भागने का प्रयत्न किया किन्तु जाते कैसे, कोई दरवाजा खुला नहीं पाया। मुझे तो इसने एक प्रकार से कैद कर लिया था। पारब्रह्म परमात्मा ही मेरे उस समय रक्षक थे। मैं आठ बजे से ही समाधि में बैठ गया था और अभी ११ बजे के लगभग समाधि से उठा हूँ। मैं १६ घण्टे से पद्मा के वन्दीगृह में रहा, अब मैं शीघ्र ही इससे मुक्त होना चाहता हूँ। पद्मा ने तुरन्त हाथ जोड़कर निवेदन किया, “महाराजजी, मैं भी आपके साथ चलूँगी और अब आपके समान ही साधु बनकर भगवान् की भक्ति करूँगी। मैंने कई वर्षों से बड़ा निन्दनीय जीवन व्यतीत किया है। मुझे अब अपने इस जघन्य जीवन से अत्यन्त घृणा होगई है। मुझे अब गंगाजी में डूबकर प्राण त्याग देना स्वीकार है किन्तु दुराचार का जीवन नहीं। सेठजी से सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया है। अब मैं इनके पास न रहूँगी। इन्होंने ही मेरा जीवन पतित किया है। अब मैं जहाँ भी आप जाएँगे वही आपके साथ जाऊँगी और आपकी गिण्या बनकर आपसे आत्म-ज्ञान प्राप्त करूँगी और आपकी सेवा करके पुण्य लाभ करूँगी।”

नदिया शान्ति में पद्मा का प्रबन्ध—श्री महाराजजी ने पद्मा को बहुत सम-भाया कि तुम्हारा वैराग्य क्षणिक है। तुम भली प्रकार से विचार कर लो। साधु बनना बड़ा कठिन है। यह मार्ग बड़ा दुर्गम है। अहर्निश सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, किसी भी देवी को, चाहे वह पुत्री, शिष्या, बहन या माता बनकर ही क्यों न रहे, मैं सदा अपने साथ नहीं रख सकता।

पद्मा—आप मुझे स्त्री न समझे। आप तो मुझे अपनी पुत्री व गिण्या समझे।

महाराजजी—१६ घण्टे पूर्व आपकी क्या भावना थी? इतनी जल्दी आपकी भावना में कैसे परिवर्तन हो सकता है? यदि परिवर्तन हो भी जाए तो इसका स्थायी और दृढ़ रहना अत्यन्त कठिन है।

पद्मा—महाराजजी! पिंगला वैश्या में भी तो एक रात्रि में ही परिवर्तन होगया था।

महाराजजी—पर मेरे साथ आपका रहना नितान्त असम्भव है।

पद्मा—तब मैं अपने प्राण गंगा के अर्पण कर दूंगी।

महाराजजी—आप गंगा में न डूवें। मेरी एक बात मान लें। इसमें आपका भी कल्याण है और मैं भी बन्धनमुक्त हो जाऊंगा। आप कुछ दिन नदिया शान्ति में जाकर तपस्या करें, जिसमें आपके अन्तःकरण की शुद्धि हो जाए और वैराग्य में दृढ़ता आ जाए। तब हम आपको ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देकर मोक्ष का मार्ग बता देंगे। आपने कई वर्षों तक भोग और विलास का जीवन व्यतीत किया है। इसके सस्कार दूर होने में समय लगेगा। अभी आपके कथन पर हमें विश्वास भी नहीं होता है। आप भली प्रकार से विचार कर लें। शीघ्रता मत करो, क्योंकि "सहसा विदधीत न क्रियाम्।" शीघ्रकारिता में मनुष्य अनेक विपत्तियों से घिर जाता है और दुःख उठाता है। प्रत्येक कार्य विचारपूर्वक करना चाहिए, अतः आप अभी नवद्वीप में रहकर साधना करके देख लें।

सेठजी ने भी पद्मा के साथ नवद्वीप जाने की इच्छा प्रकट की किन्तु उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर चुकी थी। अब वह उनसे घृणा करती थी क्योंकि ये ही उसके पतन के प्रमुख कारण थे। महाराजजी ने उसे समझाया कि जब तक नवद्वीप में उसका कोई उचित प्रबन्ध न हो जाए तब तक वहां सेठजी का जाना आवश्यक है। जब वहां पर निवासादि की व्यवस्था हो जाएगी तब ये लौट जाएंगे। पद्मा ने सेठजी से किसी भी प्रकार की सहायता लेने में इन्कार कर दिया। इस बात की उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि यह सेठजी में एक पाई भी अब न लेगी। महाराज ने उसे समझाया कि पहले तुम सेठजी में अपना पाप की भावना से लेती थी अब धर्म-दान की भावना से लेना, किन्तु वह किसी प्रकार भी इस बात पर राजी न हुई। महाराजजी के पास इतना रुपया न था कि वे उसके व्यय का भार जीवनपर्यन्त निभा सकते। सेठजी से वह लेना नहीं चाहती थी और महाराजजी के पास था नहीं। बड़ी समस्या उपस्थित होगई। पद्मा भीष्म माग कर तथा मजदूरी करके निर्वाह करने के लिए उद्यत थी किन्तु सेठ से सहायता लेना नहीं चाहती थी। यहां तक कि नदिया शान्ति जाने के मार्ग व्यय के लिए भी महाराजजी में ही प्रार्थना कर रही थी। महाराजजी, सेठजी तथा पद्मा तीनों नदिया शान्ति पहुंच गए और भजनाश्रम के पास एक धर्मशाला में ठहर गए। महाराजजी ने मूलराजजी को पद्मा की सब व्यवस्था करने के लिए बुला लिया। यह गंगा के किनारे एक फूस की कुटिया बनवा कर रहना चाहती थी। किन्तु उस युवती के लिए यह उचित नहीं समझा गया। सभी किसी अधिक सुरक्षित स्थान पर उनके रहने के प्रबन्ध की चिन्ता में थे। मूलराज ने पद्मा को अपनी गुरुवहिन समझ लिया था और इसलिए उसकी गारी व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। उन्होंने उसके लिए सब आवश्यक सामान खरीदा। अब पद्मा में महान् परिवर्तन हो गया था। अत्यन्त साधारण मोटे वस्त्र पहनना प्रारम्भ कर दिया। गंगा के किनारे एक बगाली महात्मा के आश्रम में उसके रहने की व्यवस्था कर दी गई। अब पद्मा रानी माहिषा नहीं थी, अब वह एक तपस्विनी और भक्ता बन गई। सेठ

वृजमोहन इस परिवर्तन से बड़े दुःखी थे। उन्होंने इसे बड़े सुख तथा ऐश्वर्य से रखा था। कभी ये रानी थी। सेविकाएँ इनकी सेवा करती थी। किन्तु आज यह एक भिखारिन बन गई थी। उनका दुःख स्वाभाविक ही था।

सेठ वृजमोहन को उपदेश—ससार में सुख और दुःख मनुष्य के मन की भावना पर निर्भर है। एक व्यक्ति जिसे सुख समझता है दूसरा उसे दुःख समझता है। एक पदार्थ एक व्यक्ति के लिए सुख का हेतु होता है, वही दूसरे के लिए दुःख का हेतु बन जाता है। पद्मा ने क्या त्याग किया है। केवल १४०० रु० मासिक छोड़कर ही तो विरक्त हुई है। किसी ने बलपूर्वक उसे विरक्त नहीं किया। स्वयं ही उसके हृदय में वैराग्य की उत्पत्ति हुई है और अपने वर्तमान जीवन से घृणा। उस अवस्था की अपेक्षा इसमें कुछ अधिक ही सुख अनुभव करती होगी, फिर आप क्यों दुःखी होते हैं? आपने पद्मा से विवाह तो किया ही नहीं था। आप और वह कुछ अच्छा कर्म तो करते नहीं थे। उसने दुराचार के जीवन का ही तो त्याग किया है। आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि पद्मा की भगवान् के चरणों में अनन्य भक्ति उत्पन्न हो गई है। आप दोनों का पारस्परिक व्यवहार बड़ा निन्दनीय था जिससे आपकी समाज में बड़ी निन्दा थी। आप भी पद्मा के समान अपने कुकर्मों पर पश्चात्ताप करें और उसी के समान विरक्त होकर श्रेष्ठ जीवन यापन करें। आप धनवान् हैं। सन्तान आपके कोई है नहीं। दान-पुण्य की ओर आपकी प्रवृत्ति नहीं। फिर व्यापार द्वारा और अधिक रुपया कमाकर क्या करोगे? आज तक जो पाप किए हैं, यहाँ नदिया में बैठकर उनका पश्चात्ताप करो। अब वार्धक्य ने आपको घेर लिया है। अपने पाप कर्मों पर पश्चात्ताप करो और सदाचारी बनो। इस पुण्यवर्म में रहकर भगवद्भजन करो। सेठजी बड़े लज्जित हुए, आत्मग्लानि हुई और पश्चात्ताप भी किया, किन्तु महाराजजी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वह पद्मा के समान तुरन्त घर छोड़कर नहीं आ सकते। बड़ा भारी कारोबार है। उसको नौकरो के हाथ में छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। उसकी सारी व्यवस्था किए बिना यहाँ ठहरना उचित नहीं है। फिर मुझे यह भी अभी निश्चय नहीं है कि पद्मा की तरह मेरा भगवद्भजन में मन भी लगता है या नहीं। अभी मैं १०-१५ दिन कलकत्ता रहकर फिर आऊँगा।

पद्मा का नवद्वीप में निवास—लाला मूलराज ने पद्मा के लिए एक पर्णकुटी गंगा के किनारे बगाली भजनाश्रम के पास बनवा दी थी। मूलराजजी पद्मा को अपने साथ ले जाकर वहाँ छोड़ आए थे। वहाँ पर और भी दो-तीन देवियाँ रहती थी जो भजन और कीर्तन किया करती थी। इनमें से एक देवी ने पद्मा का भोजन बनाना स्वीकार कर लिया था। अब यह अपनी कुटिया में बैठकर अर्हनिष्ठ भगवान् का भजन करने लगी। मूलराजजी ने ४०० रुपये बगाली भजनाश्रम के बड़े अधिकारी के पास पद्मा के व्यय के लिए जमा करवा दिए थे और उनसे कह दिया था कि उसे आवश्यकता अनुसार वस्तुएँ बाजार से मगवा दिया करे। पद्मा का सारा उत्तरदायित्व इन्होंने अपने ऊपर ले लिया था।

पद्मा के लिए श्री महाराजजी का उपदेश—पद्मे! यह मानव जीवन बड़ा अमूल्य है। यह बड़े पुण्य कर्म से लाभ होता है। तुमने अब तक इसे भोग और

विज्ञान का साधन बनाया हुआ था। भोग वृद्धि तो पशु-पक्षियों में भी होती है। कहा भी है कि —

आहार-निद्रा-भय-मैथुन च
समानमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।
धर्मो हि तेषामधिको विशेष
धर्मेण होता पशुभिः समाना ॥

जब गान, पान, निद्रा और भय आदि मनुष्य और पशुओं में समान रूप से हैं तो फिर इन दोनों में अन्तर ही क्या हुआ ? वास्तव में जो भगवद्भक्ति, सदाचार, धर्म और पण्य में विहीन है वह नर पशु तुल्य है। यही तो मनुष्य की विशेषता है और नहीं उसतो पशुओं में पूर्वक् करती है और इसी कारण से मनुष्य मनुष्य कहलाता है। इसी विशेषता को नुमने अब तक ताक पर रखा था। अब जेप जीवन में इस विशेषता को तुल्य प्राप्त करना है। मानव देह का उद्देश्य यही है। अब तुम गत जीवन की सब स्मृतियों को भूल जाओ। उनका स्वप्न में भी कभी ध्यान मत करो। नुम अब पतित्य में भगवान् की आश्रयना करो। उनकी सर्व-व्यापकता में विचरण करो। यही भव-पान में मुक्त करने वाले हैं। समार नाशवान् हैं। विषय अनित्य हैं। भोग और विज्ञान पवन की ओर ले जाने वाले हैं। मृत्यु के समय ये सब छूट जाते हैं। मरने पर सभी भोग-शामगी छोड़कर परलोक गमन करना पड़ता है। मनुष्य वायरात में न-रुद, जीवन विषय-भोग, वार्धक्य रोग में व्यतीत कर देता है, इसीलिए शन्नान्त में दुःखी होता है, रोता है और विलाप करता है। भोगेच्छा कभी स्वतः शान्त नहीं होती। एक भोग दूसरे भोग को जन्म देता है। भोग कभी पूरे नहीं होते हैं। जितना उन्ने भोगा जाना है उतना ही वे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वृद्धनृप समान ने अपनी भोग-नृणा को शान्त करने के लिए अपने पुत्र में उसका जीवन मागा था। अपनी मारी शायु भोग-विलास में व्यतीत की, फिर भी शान्ति प्राप्त न होने के कारण अपने पुत्र का जीवन मागा और फिर भी भोगों के प्रति उसकी तृष्णा शान्त नहीं हुई। मनुष्य का शरीर जर्जरित हो जाता है किन्तु "तृष्णांका तरुणायते।" मनुष्य बूढ़ा हो जाता है पर उसकी तृष्णा सदा युवती रहती है, इसीलिए स्वामी शारंगनाथजी शारंगान ने कहा है कि —

अन्न गनित पतित मुण्डम्,
दशन-विहीन जात तुण्डम् ॥
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम्,
तदपि न मुच्यताशा पिण्डम् ॥

देखि ! भोगों की समाप्ति नहीं होती, मनुष्य स्वयं ही समाप्त हो जाता है। एक न एक दिन मृत्यु प्राणी, उस समय ये विषय विषय होकर छोड़ने पड़ेंगे। जब कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो महान् दुःख होता है, किन्तु यदि स्वतः ही उसका परित्याग कर दिया जाए तो दुःख नहीं होता है। चोर धन चुरा कर ले जाता है तो बड़ा कष्ट होता है और यदि उस धन को स्वयं दान कर दिया जाता है या किसी शुभ-कार्य में लगाया जाता है तो प्रसन्नता होती है। कोई हाथ से छीने तो कष्ट, किन्तु स्वयं दे दो तो कष्ट नहीं होता। इसीलिए विषय-भोगों को स्वयं ऐसे छोड़ देना चाहिए जिस

प्रकार से सर्प अपनी केचुली को छोड़ देता है। उसकी केचुली को कोई खींचकर उतारे तो उसको दुःख होता है और वह काटने को दौड़ता है किन्तु जब वह स्वयं उसको अपने शरीर से उतार कर फेंक देता है तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तुमने स्वयं इन विषय भोगों पर लात मारी है। यह तुमने बड़ा शुभ कार्य किया है। अब तुम प्रण करो कि जिसका तुमने विष्टावत् परित्याग कर दिया है उन विषयों की कभी इच्छा न करोगी। थूक कर चाटने का जघन्य कार्य करने का कभी स्वप्न में भी ध्यान न करोगी। सासारिक भोगों को भोगकर कभी कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ। केवल सन्तोष कर लेने से ही तृप्ति होती है। सन्तोष ही परम धन है और जो सन्तोषी है वह सदा सुखी है। जन्म-जन्मान्तरो में अनेक बार विषयोपभोग किया है। उनसे जब अब तक तृप्ति नहीं हुई तब अब तृप्ति होने की क्या आशा हो सकती है। ससार में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो कीर्तिमान् तथा यशस्वी है। अपकीर्ति के जीवन से तो मरना ही उत्तम है। भगवान् के साथ अपना संपर्क बढ़ाओ। उनके सन्निधान से अन्तःकरण के सब मल क्षीण हो जाएंगे। तुम जन्म-मरण के बधन से मुक्त हो जाओगी। अर्हन्निश भगवान् का भजन करो। उसके चरणों में आत्म-समर्पण करो। यह देह प्रभु का मंदिर है। सर्वव्यापक भगवान् हमारे हृदयों में भी विराजमान है। इसलिए इसे सदैव शुद्ध और पवित्र रखो। जिस प्रकार से घर में बुहारा लगाकर सफाई की जाती है उसी प्रकार से तुम अपने अन्तःकरण में ज्ञान का बुहारा लगाओ और सारे विषय-भोग, कषाय, कुस्कार भाडकर बाहर फेंक दो जिससे यह निर्मल हो जाए और तुम उस दीनबन्धु, दयालु, करुणासिंधु भगवान् के समीप पहुँच सको। इस बात को सदा स्मरण रखो कि वे निर्बल के बल, निर्धन के धन, निराश्रितों के आश्रय और असहायों के परम सहायक हैं। तुम अपना सारा उत्तरदायित्व उनपर छोड़कर सुखी और शान्त हो जाओ। निर्भय होकर विचरो और किसी प्रकार की चिन्ता मत करो। तुम मीरा बनो। जानती हो मीरा ने राजसी धन-दौलत, सुख-समृद्धि और वैभव, और गगनचुम्बी अट्टालिकाओं का परित्याग करके अपने गिरिधर को पाने के लिए वृन्दावन की कुज गलियों में “मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई रे प्रभु” का गायन करना अधिक मंगलमय माना था। उसने वृन्दावन की गलियों, लताओं, कुजों में, वन और पर्वतों पर फिर-फिरकर अपने गोविन्द को खरीद लिया था। जानती हो कैसे? अपने त्याग और भक्ति के बल से। तुम भी ऐसा ही करो। तुम अवश्य भगवद्-कृपा प्राप्त करोगी। भगवान् तुम पर अवश्य कृपा करेंगे।

महाराजजी तथा दोनों सेठों का प्रति सायकाल पद्मा से मिलना—श्री महाराजजी, सेठ मूलराज तथा सेठ वृजमोहन नित्य सायकाल पद्मा से मिलने जाया करते थे। पद्मा ने महाराजजी से निवेदन किया कि वे सेठ वृजमोहन को अपने साथ न लाया करे। महाराजजी ने पूछा, इनके आने में तुम्हें क्या आपत्ति है? उसने पुनः निवेदन किया कि गत सात-आठ वर्ष से इनका और मेरा सम्बन्ध रहा है। मुझे सन्देह है कि ये पुनः मेरे ऊपर डोरे डालने प्रारम्भ कर देंगे क्योंकि वैराग्य मुझे हुआ है इनको नहीं। आपके सामने ये कुछ नहीं कहते पर आप तो नवद्वीप में सदा रहेंगे नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनका मेरे साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध न रहे। इनकी शुद्ध तथा पवित्र भावना कभी मेरे प्रति नहीं हो सकती। लोभ और मोह की जड़े इनके अन्दर

बहुत गहरी गड़ी हुई हैं। इन्होंने ही मेरे जीवन को वर्धा किया है अतः मैं नहीं चाहती कि ये मेरे समक्ष आएँ। इस पर सेठजी ने न आना स्वीकार कर लिया किन्तु उसका कुल खर्चा भेजने के लिए आग्रह किया। उसने नाराज होकर कहा, “नहीं, मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लेना चाहती।” महाराजजी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे प्रति मातृ-भावना रखकर तो ये आ सकते हैं और तुम्हारे व्यय के लिए रुपया भेज सकते हैं। पद्मा ने सन्देह प्रकट करते हुए कहा, इनमें इस भावना का उदय होना असंभव है। मैंने आपके दर्शन कम्पनी वाग में किए। मुझमें जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है यह सब महाराजश्री के चरणों की कृपा का ही परिणाम है। इन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इनके विचारों में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। अतः मैं आपसे नतमस्तक हो प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें आज्ञा दें कि ये कल से यहां न आएँ। आपके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन यापन करने के लिए अब मैं कटिबद्ध होगई हूँ। आपकी सब आज्ञाओं का पालन करूंगी। आप मेरे सच्चे पथप्रदर्शक गुरु हैं, पिता हैं। आपने मुझ पथभ्रष्टा को सुपथ पर लाकर खड़ा कर दिया है। पतन के गहन गर्त में से बाहिर निकाला है। मैं जन्म-जन्मान्तरों में भी आपके इस महान् ऋण से उर्द्ध्व नहीं हो सकूंगी। आप मुझ पर इतनी कृपा और करें कि अपनी एक फोटो मुझे प्रदान करें और वर्ष में कम से कम एक बार अपनी इस अधम शिष्या तथा पुत्री की सुध अवश्य लेने की कृपा करें।

पद्मा का आश्रम में निवास तथा कार्यक्रम—पद्मा अब रात-दिन कीर्तन और भजन करती रहती थी और कीर्तन करते-करते उसकी आंखों से अश्रुधारा वह निकलती थी। केवल एक समय भोजन करती थी। वह भी थोड़ी-सी खिचड़ी, अन्य कुछ नहीं। अपना सब काम स्वयं करती थी। बड़ी सादगी से रहती थी। गंगा स्नान के अतिरिक्त कभी आश्रम से बाहिर न जाती थी। अब वह बहुत मितभाषिणी बन गई थी। अधिक संपर्क भी उसे अब पसन्द न था। घण्टों ही भगवान् कृष्ण की फोटो के सामने बैठी रहती थी। उसका कोमल शरीर अब मुर्झा गया था और कृश हो गया था। तेल और साबुनादि सब लगाना छोड़ दिया था। खदर पहिनती थी। केवल दो जोड़ी कपड़े अपने पास रखती थी। तख्तपोश पर सोती थी और बहुत मामूली-सा विस्तर उसके पास था। घी और दूध का विलकुल परित्याग कर दिया था। उसके चित्त में भगवान् ने एकदम तप और त्याग की महान् भावना भर दी थी। ऐसा मालूम होता है कि यह पूर्व जन्म की कोई योगभ्रष्टा महिला थी जो वर्तमान जन्म में अपने शेष पाप-कर्मों के फल को भोगने के लिए आई थी। पाप-कर्म का भोग अब समाप्त हो गया था। इसी कारण से भोग और विलासिता के जीवन से एकदम घृणा होगई थी। भगवान् के प्रति सच्चा अनुराग उत्पन्न होगया था और गुरु के प्रति पूर्णरूप से श्रद्धा और भक्ति की भावना जागृत होगई थी। रोते-रोते कहा करती थी, मुझ पतित और दुराचारिणी को अपनाकर गुरुदेव ने मेरा परित्राण किया है। अपनी शरण में मुझे लिया है। मेरा उद्धार किया है। धन्य है ऐसे गुरुदेव जो मुझ जैसे सहस्रों पतित प्राणियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान् ने अपना प्रतिनिधि बनाकर गुरुदेव को संसार में भेजा है। ये मेरे लिए तरन-तारन बनकर आए हैं। गुरुदेव के व्यक्तित्व, तप, त्याग, योग और ब्रह्मनिष्ठा ने मेरे ऊपर जादू का सा काम किया है। कम्पनी वाग

मे समाधिस्थावस्था मे केवल एक बार दर्शनमात्र से मेरे मन मे महान् परिवर्तन हो गया है। मुझे अपने जीवन और कुकर्मों पर बड़ी घृणा होगई है। मेरा मन सेठ से विल्कुल उपराम होगया था। मैं किसी ऐसे महात्मा की तलाश मे थी जिसके सामने मैं अपनी व्यथा रख सकती। अपने मन को उनके सामने खोलकर रख देती और उनसे उपदेश ग्रहण करती। उनके समक्ष अपने पापकर्मों के लिए पश्चात्ताप करती। महाराजजी का मुझपर बहुत प्रभाव पडा था इसीलिए मैंने अपनी सेविकाओं के द्वारा उन्हें अपने निवास-स्थान पर बुलाया था। किवाड इसलिए वन्द करवाए थे कि कहीं महाराजजी मेरी व्यथा सुने बिना ही न चले जाए। यदि ये उस दिन समाधिस्थ न होते तो न जाने मेरे उद्धार मे और कितना समय लगता। इनकी समाधि ने मेरे जीवन मे महान् परिवर्तन कर दिया। मैं इनके उपकार को कभी नहीं भूल सकती। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भगवान् कृष्ण मेरे लिए गुरु का अवतार धारण करके आए हैं। कितना ही अच्छा होता कि मेरे भगवान्, मेरे गुरुदेव यहा नवद्वीप मे रहते और मैं नित्यप्रति उनके चरणामृत का पान करके अपने मन मे तिरोहित पाप की मलिनता का प्रक्षालन कर सकती, किन्तु उन्हें तो मुझ जैसे अनेक पतित प्राणियों का उद्धार करना है, केवल मेरे लिए यहा कैसे सदैव रह सकते हैं।

श्री महाराजजी का कलकत्ता आगमन—एक मास तक नवद्वीप मे रहने के पश्चात् महाराजजी ने पद्मा से वहा से प्रस्थान की इच्छा प्रकट की और कहा, “देवि। तुम्हे भगवद्भक्ति का मार्ग बता दिया है। अब तुम इस मार्ग पर दृढ रहना, विचलित मत होना। ईश्वर-भक्ति ही जीवन का सार है। नर तन बडे पुण्य से उपलब्ध होता है, इसे वृथा खोना महान् पाप है। हमारी बात को गाठ बाध लो। हमने समय-समय पर जो तुम्हे उपदेश दिए हैं उन्हें सदैव स्मरण रखना। हमने तुम्हे भगवान् के अर्पण कर दिया है। तुम इन्ही की वनकर रहना। भगवान् की तुम पर विशेष कृपा है। इसी-लिए तुम पतन के गहन गर्त मे से निकल सकी हो। उन्होने ही तुम्हारा उद्धार किया है। अपना सारा समय जाप, उनके नाम के सकीर्तन, भजन, ध्यान तथा प्रार्थना मे व्यतीत करना। भगवान् से मिलने का प्रयत्न करो। वे बडे भक्तवत्सल हैं, कृपा के सिन्धु हैं। श्रद्धा और भक्ति से उनकी उपासना करो। उन्हें पाने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। वे तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे हृदय मे विराज रहे हैं। पर इनके दर्शन के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है, उनसे ही इनके दर्शन-लाभ होते हैं। तप, ज्ञान, ध्यान तथा भक्ति और उपासना से इन दिव्य नेत्रों की प्राप्ति होती है। अपनी इन्द्रियों को बहिर्मुख मत होने दो। उन्हें अन्तर्मुखी करो। भगवान् ने इन्द्रियों को बहिर्मुख बनाया है किन्तु तुम इन्हें अन्तर्मुखी बनाओ। जब-जब ये बाहिर भागने के लिए प्रयत्न करे तब-तब तुम इन्हें खींचकर अन्तर्मुखी करो। देवि। तुमने कछुआ देखा होगा। जब उसके सामने कोई भय उपस्थित होता है तो वह अपने हाथ-पैरादि को समेट कर भीतर खींच लेता है और तब निर्भय होकर बैठ जाता है। उस समय कितने ही प्रहार किए जाए पर उस पर कुछ असर नहीं होता। तुम्हें भी कछुए का अनुसरण करना चाहिए। जब तुम सारी इन्द्रियों को भीतर खींच लोगी और बाहिर नहीं जाने दोगी तो तुम निर्भीक होकर विचरोगी। ससार का कोई भी प्रलोभन तुम्हे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगा। कोई भी तुम्हें अपने श्रेष्ठ पथ से विचलित

न कर सकेगा। तुम अडिग रहोगी। प्रभु कृपालु हैं। तुम पर अमृत की वर्षा करेंगे और तुम परम धाम को जाओगी। सेठ मूलराजजी तुम्हें मिलते रहेंगे और तुम्हारे सारे व्यय का भार वहन करेंगे। ये तुम्हारे भाई हैं। मेरे शिष्य हैं। जब कभी कोई कठिनाई उपस्थित हो तो तुम निःसंकोच इनसे निवेदन करना, ये तुम्हारी समस्या को अवश्य सुलझाएंगे।”

पद्मा के नेत्रों से गुरुदेव के प्रति भक्ति और प्रेम की अश्रुधारा वह निकली और उसने अवरुद्ध कण्ठ से महाराजजी से निवेदन किया, गुरुदेव ! अपनी दासी की संभाल करने की कृपा करते रहें। मेरा जीवन-सूत्र आपके ही हाथों में है। इस जीवन नैया के खिचैया आप ही हैं। महाराजजी ! सागर गहरा है, उताल तरंगें इसमें उठ रही हैं, तट दूर है, नाव संभ्रधार में है, मेरी भुजाओं में बल नहीं है, मैं इसे कैसे किनारे पर ले जाऊंगी। मेरे भगवान् ! मेरे गुरुदेव ! आप ही इसके चप्पू संभालें, आपके अतिरिक्त और कोई इसे पार नहीं ले जा सकता। जहां भी, महाराजजी ! मेरे देवता ! आप रहें मुझे सहारा देते रहना, मेरी सुध लेते रहना। कहीं ऐसा न हो कि भगवान् का दामन मेरे हाथ से छूट जाए। इसे बलपूर्वक पकड़े रहने के लिए बल और शक्ति आप ही से प्राप्त होगी। आप ही भगवान् ! मेरे बल हैं, शक्ति हैं, मुझ निर्धन के धन भी आप ही हैं और निराश्रित के आश्रय भी आप ही हैं। इस दासी की महाराजजी ! खबर लेते रहना और उपदेश लिखकर भेजने की कृपा करते रहिएगा।

सेठ वृजमोहन का संन्यास लेना—महाराजजी ने इन सेठजी से कलकत्ता जाने के बारे में पूछा। वे बड़े दुःखी हुए और निवेदन किया, महाराज ! मेरा तो बसा बसाया सारा घर उजड़ गया। मेरे लिए कलकत्ता अब उजाड़ तथा सुनसान वीहड़ वन के समान है। वहां जाकर अब मैं क्या करूंगा ! जिस पद्मा को मैं अपना समझे बठा था, जिस पर मैंने अपना तन, मन तथा धन न्योछावर कर दिया था, वह मेरे प्रति अब उदासीन होगई है। वह विरक्त होकर साधु बन गई है। उसे मेरा मुख देखना भी पसन्द नहीं। वह मुझ से बात तक नहीं करती। मेरा अब कलकत्ते में कौन है जिसके पास मैं जाऊं ! मैं भी अब सिर मुड़ाकर जोगी बन जाऊंगा। महाराजजी ने उनकी इस भावना की बड़ी प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। नदिया में आने के पश्चात् पद्मा केवल चार साल तक जीवित रही। उसने पश्चात्ताप और तपश्चर्या से अपना सारा शरीर सुखा दिया था और अर्हन्ति भगवन्नाम स्मरण करती रहती थी। महाराजजी उसे पत्रों द्वारा अपने उपदेश भेजते रहते थे।

श्री महाराजजी का बनारस प्रस्थान

कलकत्ता में कुछ दिवस रहने के पश्चात् महाराजजी ने बनारस के लिए प्रस्थान किया। वहां पर पंडित ब्रह्मदत्त तथा शंकरदेवजी भोलानाथ के उद्यान में रहते थे। वहां पर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और साथ ही प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पंडित नारायणजी तिवारी से महाभाष्य का अध्ययन भी करते थे। तिवारीजी कचौड़ी गली में निजी तौर पर कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। ये क्वीन्स संस्कृत कालिज में प्राध्यापक थे। एक बार एक अंग्रेज अफसर इस कालिज का निरीक्षण करने आया। वह इनके व्यवहार तथा अध्यापनकार्य और पाण्डित्य से बड़ा प्रभावित हुआ। पंडितजी ने उनसे निवेदन किया कि मेरा घर बहुत दूर है, आने-जाने में समय की बड़ी हानि होती

है, अतः विद्यार्थियों को मेरे घर पर भेजने की व्यवस्था कर दी जाए। मैं वहीं उन्हें पढ़ा दिया करूंगा। अफसर महोदय ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और विद्यार्थियों को उनके घर पर पढ़ने की आज्ञा दे दी। महाराजजी ने भी भोलानाथ के उद्यान में ही निवास करना प्रारम्भ कर दिया और दूसरे विद्यार्थी जो कुछ पढ़ रहे थे वे भी ग्रन्थ तिवारीजी से पढ़ने लगे। इस समय ५० ब्रह्मदत्त विद्यार्थियों को काशिका अष्टाध्यायी की द्वितीय वृत्ति पढ़ा रहे थे। इन्होंने भी उनसे यही पाठ सुनना प्रारम्भ कर दिया। ५० ब्रह्मदत्तजी स्वयं तिवारीजी से नवाह्निक महाभाष्य पढ़ा करते थे, इन्होंने भी उनके साथ इस ग्रन्थ को पढ़ना शुरू कर दिया। ५० टूण्डीराजजी वैशेषिक पढ़ाया करते थे। ये भी इनके पास इस ग्रन्थ को पढ़ने जाते थे। इस प्रकार सारा दिन पठन का कार्यक्रम चलता रहता था।

५० तिवारीजी की प्रेरणा—एक दिन तिवारीजी ने अध्यापन कराते समय श्री व्यासदेवजी को सलाह दी कि आप व्याकरण के शब्दजाल में क्यों फँस गए? आप अपना योग पथ इस कार्य के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? मैं ३५ वर्ष से व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। शब्दाडम्बर के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगा। किसी प्रकार की मानसिक शान्ति व्याकरण से मुझे नहीं प्राप्त हुई। वृद्धावस्था मृत्यु की घण्टी बजा रही है पर व्याकरण के पठन-पाठन के अतिरिक्त मैं शान्ति प्राप्ति के लिए कुछ भी न कर सका। सारी आयु इस शब्दजाल में ही व्यतीत होगई, कुछ तत्त्व लाभ नहीं हुआ। तत्त्वज्ञान की प्राप्ति, मन की शान्ति तथा मोक्ष-साधन के लिए योग ही यथार्थ मार्ग है। आप क्यों हीरे को छोड़कर काच मणि के पीछे भाग रहे हैं? जाओ, आप हिमालय में जाकर योग-साधन द्वारा समाधि से लाभ उठाओ। हम लोग तो गहस्थी हैं। मोह-माया के जाल में फँसे हुए हैं। कहीं आ जा भी नहीं सकते। आप ब्रह्मचारी हैं, गृह तथा परिवार का आपने परित्याग कर दिया है। मोह और ममता से रहित है। आपने जो कुछ पढ़ लिया है यही पर्याप्त है। बात तो सारी पढ़े हुए को जीवन में चरितार्थ करने की है। आप जान-बूझकर व्याकरण के भ्रम में क्यों फँस रहे हैं? व्यासदेवजी ने कहा, आप यथार्थ कह रहे हैं। किन्तु मैं एक साल तक और पढ़ना चाहता हूँ। वस, गुरुमुख से पढ़ने का आप यह अन्तिम साल ही समझिए। मुझे यहाँ की जलवायु भी अनुकूल नहीं है। यहाँ की प्रचण्ड गर्मी बड़ी असह्य प्रतीत होती है। व्यासदेवजी ने बड़े परिश्रमपूर्वक पढ़ना प्रारम्भ किया। सारा समय पढ़ने में ही लगाते थे। एक घण्टा भोजन बनाने में व्यतीत होता था। वह भी इन्हें बहुत अखरता था, इसलिए पास ही विद्यार्थियों के अन्न-क्षेत्र में भोजन करना प्रारम्भ कर दिया। १५ मिनट में ही भोजन करके निवास स्थान पर आ जाया करते थे। कभी-कभी मणि-करण घाट पर स्नानार्थ जाया करते थे।

श्री महाराजजी का ठगे जाना—एक दिन की बात है। महाराजजी गंगा स्नान करके लौट रहे थे। इन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ था। गीली धोती कंधे पर डाल रखी थी और लोटा हाथ में था। इन्हें मार्ग में एक देवी मिली। इसकी आयु लगभग ३४-३५ वर्ष की होगी। इसने हाथ जोड़कर इनको भोजन के लिए निमन्त्रित किया। इन्होंने स्वीकार नहीं किया किन्तु उसके विशेष आग्रह से इन्होंने भोजन करना स्वीकार कर लिया। वह इन्हें एक हलवाई की दुकान पर ले गई और उसे ब्रह्मचारीजी

को खूब मिठाई खिलाने का आदेश दिया। जब ये भोजन करने बैठ गए तब उसने यह कहकर कि लोटे में जो गंगाजल है उसमें कुछ मिट्टी है, लोटा उठाया और नल में से पानी लाने का बहाना करके चलती बनी। इन्हें प्यास लगी तो धीरे-धीरे ताकने लगे। बहुत प्रतीक्षा की किन्तु वह देवी लौटती ही नहीं। तब इन्होंने हलवाई से आश्चर्य प्रदर्शित करते हुए पूछा, वह देवी पानी लेकर अब तक नहीं आई। हलवाई ने सहास्य कहा, महाराज ! ऐसी बातें तो यहां आए दिन होती हैं। वह महिला अब वापस नहीं आएगी। आपका लोटा चुराने के लिए ही उसने आपको भोजन करवाने का जान रचा था। व्यासदेवजी को बड़ा आश्चर्य हुआ और किकर्णव्यदिसूट ने होकर खड़े रहे। हलवाई ने भोजन के दाम मांगे। ये दैते कहाँ ने ! उनके पास कुछ था ही नहीं, गंगा-स्नान के लिए आए थे। साथ में रुपये बांधकर तो लाए नहीं थे। इन्होंने कहा, पैसे इस समय हमारे पास नहीं हैं। वास्तव में तो भोजन के दाम उस देवी को ही चुकाने चाहिए थे पर वह दाम तो क्या चुकानी मेरा लोटा ही ठगकर ले गई। आप मेरी धोती अपने पास रख लें। मैं आज सायंकाल या कल दाम चुकाकर धोती ले जाऊंगा। हलवाई को इन पर विश्वास तथा भरोसा हो गया और इनकी सत्यता और ईमानदारी का भरोसा करके इनकी धोती अपने पास नहीं रखी और कहा कि जब आप स्नान करने आएंगे तब दाम चुका देना।

आम की दावत—एक दिन एक सेठ ने कई ब्रह्मचारियों को आम खाने के लिए निमंत्रण दिया। श्री व्यासदेवजी भी इनमें सम्मिलित थे। नेठजी ने बनारसी आमों के कई टोकरे मंगवाए। विद्यार्थियों ने खूब खाए। जब सब खाने-पाने अवाप्त हुए तब सेठ ने कहा, जो विद्यार्थी अब आम खाएंगे उन्हें प्रति आम चार आना दिया जाएगा। आमों के लालच में आकर विद्यार्थियों ने खूब आम खाए। सेठ ने अब प्रति आम एक रुपया देने के लिए कहा। जब विद्यार्थी पुनः आम खाने लगे तब इन्होंने उन्हें समझाया कि अधिक आम खाने से बीमार होने की आशंका है, अतः अब आप लोगों को और अधिक लालच नहीं करना चाहिए। सेठ से भी निवेदन किया कि आप लालच देकर आम खिलाकर पुण्य के स्थान पर पाप कमा रहे हैं। ये सब ब्रह्मचारी विद्यार्थी हैं। ये यदि अधिक आम खा जाएंगे तो इनके रोग हो जाने की संभावना है, अतः आपको जितने रुपये देने हों बिना आम खिलाए ही दे दीजिए। इस प्रकार से आपका पुण्य भी होगा और ये लोग रोग से बचेंगे। आपको भी आमों पर लालच नहीं करना पड़ेगा। इनकी बात सुनकर फिर सेठजी ने आम खाने के लिए इनाम देना बन्द कर दिया।

रुग्णावस्था में धैर्य—बनारस में एक बनारसी साड़ियों की दुकान थी। यह पन्ना-लाल सालग्राम की थी। ये अमृतसर-निवासी थे। ये व्यासदेवजी को जानते थे। बनारस में आकर इनसे परिचय बहुत बढ़ गया था। लाला गिवसहायमन इन्हीं की मारफत ब्रह्मचारीजी के लिए रुपया भेजा करते थे। बनारस में भाद्रपद में मन्वेरिए का बड़ा प्रकोप हो जाया करता था। अब भी इसमें कुछ कमी नहीं है। व्यासदेवजी पर भी इसका प्रहार हुआ। वे कई दिन तक भोलानाथ के उद्यान में ज्वर-पीड़ित रहे। साथी ब्रह्मचारियों ने इनकी बहुत सेवा-मुश्रूपा की और इलाज करवाया किन्तु जब किसी प्रकार भी ज्वर शान्त नहीं हुआ तब इन्हें रासकृष्ण मठ के हस्पताल में

भर्ती करवा दिया। वहाँ पर बड़ा अच्छा प्रबन्ध था। इलाज भी भली प्रकार से हुआ किन्तु ज्वर का प्रकोप वैसा ही बना रहा। सरसाम होगया। दिन-रात बेहोशी में पड़े रहते थे। अब डाक्टरों को इनके बचने की आशा नहीं रही। जिस वार्ड में असाध्य रोग के रोगी रहते थे इन्हें वहाँ पहुँचा दिया गया। वहाँ पर वे कई दिन तक सज्जाहीन रहे। एक दिन एक जमादार वहाँ पर सफाई करने आया तो उसने व्यासदेवजी का कराहना सुना। उसने तुरन्त इसकी सूचना डाक्टरों को दी। पाँच-छ डाक्टर फौरन आए और छ दिन के बाद व्यासदेवजी को होश आने पर बहुत प्रसन्न हुए। रोगी भी इन डाक्टरों को अपने पास खड़े हुए देखकर आश्चर्य में पड़ गए। डाक्टरों ने व्यासदेवजी को सान्त्वना दी और विश्वास दिलाया कि अब आप खतरे से बाहर निकल आए हैं। अब आपको औषध देना प्रारम्भ करेंगे और आप ठीक हो जाओगे। डाक्टर अब उन्हें ऊपर के कमरे में ले गए और विधिवत् उपचार करना प्रारम्भ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात् ज्वर जाता रहा। इन तीन माह की बीमारी में ये बड़े कृष्ण होगए और शरीर शक्तिहीन होगया। धीरे-धीरे हस्पताल में कमरे के भीतर चलना फिरना प्रारम्भ कर दिया। शक्तिवर्धक औषधियों के सेवन करने से थोड़ी शक्ति आनी प्रारम्भ होगई। डाक्टरों ने इन्हें बनारस से कहीं अन्यत्र जाने की सम्मति दी क्योंकि वहाँ का जलवायु इनके अनुकूल न था और उनका विश्वास था कि वहाँ ये स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। परमात्मा की परम कृपा से महाराजजी ने स्वास्थ्य लाभ किया। डाक्टरों की सलाह के अनुसार अब ये सोचने लगे कि बनारस में कहा जाना चाहिए। इस शारीरिक दुर्बलता के कारण प्रथम बार इन्हें अपने घर तथा परिवार का स्मरण हो आया। देहाध्यास तथा पारिवारिक ममता के जागृत होने का यह पहला ही अवसर था। जब से गृह परित्याग किया था तब से कभी घर की स्मृति नहीं हुई थी। पर बहुत विचार करने के पश्चात् इन्होंने अपने घर जाने का संकल्प छोड़ दिया और अमृतसर के लिए प्रस्थान किया। वहाँ जाकर मोतीराम की वगीची में ठहरे। अमृतसर का जलवायु इनके अनुकूल था। दो मास में ही पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर लिया। लाला गिवसहायमल तथा अन्य परिचितों ने अपने घर पर ले जाने के लिए बहुत आग्रह किया किन्तु ये बड़े एकान्तप्रिय थे, अतः कहीं भी नहीं गए। २-३ मास में अमृतसर में स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात् हरिद्वार चले गए।

तीन मास तक हरिद्वार में निवास

हरिद्वार पधारकर महाराजश्री मोहन आश्रम में ठहरे। वहाँ पर बलदेवसिंह ने ब्रह्मचारियों के पढ़ने के लिए एक विद्यालय खोला हुआ था। किन्तु उनके देवलोक हो जाने के पश्चात् यह बन्द होगया था। इसका इन्हें बड़ा दुःख हुआ। यह स्थान बड़ा एकान्त था, अतः यहीं रहकर योग-साधना का कार्यक्रम बना लिया। ग्रीष्म ऋतु में सैकड़ों परिवार हरिद्वार में आया करते थे। महाराजजी नित्यप्रति बण्टाघर के सामने उपदेश दिया करते थे। आपके उपदेशामृत का पान करने के लिए वहाँ सैकड़ों नर-नारी एकत्रित होते थे और आध्यात्मिक लाभ उठाते थे।

सन रामदासजी का गृहस्थी के रूप में मिलाप—एक दिन ब्रह्मचारीजी कुछ सत्सगियों को उपदेश दे रहे थे। उस समय वहाँ एक सज्जन आए। अपनी पोगाक से ये पजाबी मालूम होते थे। इनके साथ एक देवी तथा एक ७-८ वर्ष का बालक

था। ये सज्जन भीड़ चीरते हुए आगे आए और महाराजजी को दण्डवत् प्रणाम किया। ये बहुत देर तक जमीन पर से नहीं उठे। उपदेश में विक्षेप हो रहा था अतः कथा वन्द करके उन्होंने उसे उठाया, किन्तु ये उसे पहिचान नहीं सके। उस सज्जन ने स्वयं ही अपना परिचय देते हुए कहा, “महाराजजी! मैं वही पापात्मा रामदास हूँ जो सप्त-नरोवर पर एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या किया करता था। यह मेरे साथ वही रामप्यारी है जिसने मेरा लोक और परलोक विगाड़ा है। आपने मुझे बहुत समझाया था कि रामप्यारी का मेरे पास अधिक काल तक रहना अनुचित है। लोकापवाद से डरना चाहिए। यदि उस समय मैं आपकी नसीहत और चेतावनी को मान लेता तो मेरी यह दशा न होती। यदि मैं कहीं अन्यत्र चला जाता अथवा इसका अपने पास आना वन्द कर देता तब मेरा यह पतन न होता। मैं कई दिन से आपके उपदेश सुन रहा हूँ किन्तु अपने पाप से बड़ा लज्जित हूँ, उमीलिये आपके समक्ष आने का साहस नहीं हुआ। परन्तु आज मुझे रहा नहीं गया और उस भीड़ में आकर आपकी चरणवन्दना की। पहिले आप मेरे चरण छूया करते थे, आज मैंने आपको दण्डवत् की है। आप तो तपस्या करते-करते उन्नति के शिखर पर पहुँच गए। महान् योगी, सिद्ध पुरुष तथा विद्वान् वस्ता बन गए। किन्तु एक मैं हूँ जो पतन के गहन गर्त में पड़ा हूँ। मुझे बड़ा दुःख है कि भीमगोटे आकर आपने जो मुझे उपदेश दिया था और मेरी जो भर्त्सना की थी उस पर मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। मैं अब अपने जीवन को बहुत शिक्का देता हूँ। मैं स्वर्ग को लान मार उस घोर नरक में पड़ा हूँ। मेरी मान-निक कमजोरी का रामप्यारी ने अनुचित लाभ उठाया है। मेरे कारण साधु-समाज कलकल हुआ है। मुझे सब लोग अब घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कई सन्त तो नामने आगे मुझ पर गालियों की बौछार करते हैं। आज अपने इन पापों का अन्त कमगा। पतितपावनी उस गंगा ने ही मुझे ठुकराया था। वही आज मुझे अपनी गोद में बिठाकर पार करेगी। बातें करते-करते उसकी आँखों में अनवरत अश्रुपात होने लगा। उन शब्दों के साथ वे गंगा में कूद गए और तैरकर परले पार चले गए। रामप्यारी ने २-३ मास तक उनकी खोज की। जब कहीं भी उनका कुछ पता न चला तब अपने लडके का साथ लेकर वापस पेशावर चली गई किन्तु रामदास ने अपने पाप का वनघोर प्रायश्चित्त किया। पश्चान्ताप की भट्टी में अपने पापों को जला देने का प्रयत्न किया। कृपाविधु और दयालु भगवान् ने अपने पापों के लिए क्षमा याचना की और पूर्ववत् तप और भक्ति में लीन होगए और अब वे पुनः सन्त रामदास बन गए।

काश्मीर प्रस्थान

ज्येष्ठ मास का प्रारम्भ था। हरिद्वार में जोरों की गर्मी पड़ने लगी थी। इस-लिए महाराजजी ने अमृतसर होते हुए काश्मीर जाने का निश्चय किया। रावलपिंडी में उन दिनों स्वामी विशुद्धानन्दजी रामबाग में ठहरे हुए थे। ये ब्रह्मचारीजी के सुपरिचित थे। उनके कई-कई दिन समाधिस्थ रहने की बातें ये प्रायः लोगों से किया करते थे। उनकी योगसाधना से ये बड़े प्रभावित थे। सत्सग के अभिप्राय में योगीराज भी इनके पास ही रामबाग में ठहर गए। उन्हीं के साथ ये भी योगी अमरनाथजी के मकान पर नगर में जाया करते थे। स्वामी विशुद्धानन्दजी के कई भक्तों से भी परिचय हो

गया था। इनमें से प्रमुख ये थे—वैद्य धर्मचन्द, रामदित्तामल, मदनलाल, कृपाराम ब्रदर्स, पंडित मुक्तिराम, वैद्य सत्यव्रत, गोविन्दराम, सुन्दरदास, इत्यादि।

४८ घण्टे की समाधि—रावलपिण्डी में एक दिन योगीराजजी पट् कर्म करने के पश्चात् ४८ घण्टे के लिए समाधिस्थ हुए। अपनी कुटिया का ताला स्वामी विगुडानन्दजी से लगवाया। इस समाधि की ख्याति नगर में सर्वत्र फैल गई। हाट में, बाजार में, गली में, कूचे में, विद्यालयों और देवालयों में सर्वत्र ४८ घण्टे की समाधि के विषय में लोग बातचीत करते थे। रामवाग में प्रायः सारा दिन भीड़ लगी रहती थी। जब ४८ घण्टे के पश्चात् कुटिया का ताला खोला गया तो योगीराजजी के दर्शन के लिए सैकड़ों की सख्या में लोग रामवाग में एकत्रित हुए। उस समाधि के विषय में कई दिनों तक बातें होती रही। महाराजजी ने यहाँ पर पन्द्रह दिन तक निवास किया, इसके पश्चात् ये काश्मीर चले गए। श्रीनगर में पंडित गोपीनाथ के पान कई दिन तक निवास किया और फिर मुफ्ती बाग के लिए प्रस्थान किया।

मुफ्ती बाग में ३ मास का काण्ठ मौन—श्री महाराजजी ने इस बाग में आकर तीन मास का काण्ठ मौन रखा। केवल अमावस और पूर्णिमा के दिन बातचीत किया करते थे और सायंकाल एक घण्टे के लिए हारवन भील पर भ्रमणार्थ जाया करते थे। मुफ्ती बाग में गोपीनाथजी का एक मुमलमान नौकर देगभाल के लिए रहा करता था। इसका नाम अकवरा था। जिस मकान में योगीराजजी रहा करते थे और योगाभ्यास करते थे उसमें जब ये ध्यानस्थ होते थे तब एक सर्प आकर उनके पास कुण्डली मार कर बैठ जाया करता था। मकान की खिड़की के पान एक आलूबुखारे का पेड़ था। उस पर चढ़कर खिड़की में से भीतर आ जाता था। किसी ने कभी कुछ नहीं कहता था। चुपचाप महाराजजी के पास बैठा रहता था। यह भी एक मस्कारी जीव मालूम होता था। योगीराजजी के सामने ऐसी स्थिति में बैठता था मानो वह भी ध्यान में बैठा हो। प्रकवरा इस सर्प को देखकर बड़ा भयभीत होगया। यह सर्प कई-कई घंटे तक जब महाराजजी समाधिस्थ होते तो उनके पास बैठा रहता और फिर चला जाता। अकवरा इस सर्प पर दृष्टि रखने लगा। एक दिन इसने इन्हीं घड़े में बंद करके रख दिया। इसका आग्रह महाराजजी के मौनव्रत के पश्चात् इस सर्प को उन्हें दिखाने का था। मौन खुलने पर उसने सब समाचार इनसे निवेदन किया। उन्होंने अकवरा को आदेश दिया कि इसका बंधन न किया जाए, इसे ४-५ मील की दूरी पर किसी वन में छोड़ दिया जाए। यह साप भी महाराजजी का भक्त था। वह ३-४ दिन के पश्चात् पुनः वहाँ आगया और पूर्ववत् उस समय इनके पास आकर बैठा जिस समय ये समाधिस्थ होते। अकवरा ने फिर यह समाचार इन्हें दिया। वह उसे मारना चाहता था किन्तु महाराजजी ने आज्ञा दी कि इसे किसी वन में ले जाकर छोड़ने की आवश्यकता अथवा पकड़ने की आवश्यकता नहीं। वह साप नियमानुसार समाधिस्थ योगीराजजी के पास आकर बैठा रहता था। मनुष्य तो इनके भक्त थे ही किन्तु सर्प जैसे विषैले जीवों की भी इनके प्रति बड़ी भक्ति थी।

भक्त मामकोलू—प्रायः सभी जातियों और संप्रदायों के लोगों की महाराजजी के प्रति आस्था और श्रद्धा थी। मामकोलू एक बड़ा प्रतिष्ठित घनाढ्य मुसलमान था। श्रीनगर के उच्चस्तर के लोगों में इसकी गणना थी। वह बागों के ठेके लिया करता

था। उसने अपने दागों के रक्षकों के लिए एक ग्राम राजा निकाल रखी थी कि महाराजजी को जो फल पसन्द हो वे सब उनकी आवश्यकतानुसार नित्यप्रति उनके पास भेजे जाया करें। महाराजजी महीने में केवल दो दिन मौन खोला करते थे। सैकड़ों नर-नारी इन दिनों में उनके दर्शनार्थ मुन्नी बाग में आते थे और योगीराजजी इन सबको विविध विषयों पर भाषण दिया करते थे।

मथुरा तथा वृन्दावन यात्रा

श्रीनगर से योगीराजजी अमृतनगर पधारे। वहाँ कुछ मास तक मौन व्रत धारण किया। उनके पञ्चान् मथुरा, वृन्दावन पधारे। आर्यसमाज तथा सनातनधर्म में बड़े जोरदार गान्धार्य हुआ करते थे। जब दो दलों में वादविवाद होता है, उनमें से जिस दल को हमारे दल की दलील का जवाब देना नहीं आता या उस समय नहीं मूर्खता तो वह निनिवाकर गालियाँ देने लगता है, निन्दा करता है और मरने-मारने को तैयार हो जाता है। प्रायः यही बात इन गान्धार्यों में देखने को मिलती थी। मथुरा में एतवार आर्यनमाजियों का नगरकीर्तन निकला था। तब एक कालिज के विद्यार्थियों और मथुरा के पण्डों में भगवा हो गया और उसने भद्र रूप धारण कर लिया। इसकी चर्चा यत्र, तत्र, सर्वत्र फैल गई और नगरवासियों में एक प्रकार का आतक-सा फैल गया था। एक-दो दिन में उस स्थिति में सुधार हो गया था परन्तु फिर भी आर्यसमाजियों ने चींघे और पण्डे बहुत चिढ़ते थे। एक दिन व्यामदेवजी मथुरा से वृन्दावन जा रहे थे, तब कई पण्डों ने उनका तागा रोक लिया और पूछने लगे —

पण्डे—तुम्हारा आप आर्यसमाजी हो? उन आर्यसमाजियों ने वहाँ के चींघों और पण्डों को बहुत मारा था।

व्यामदेवजी—हमारे आर्यसमाजी हमें का आपके पास क्या प्रमाण है?

पण्डे—आपने पीने वस्त्र जो धारण किए हुए है।

व्यामदेवजी—तुम्हारा आर्यसमाजी ही पीने वस्त्र धारण करते हैं?

पण्डे—हाँ। आर्यसमाज के गुरुगुलों में पहनेवाले विद्यार्थी ही पीने वस्त्र पहिनते हैं।

व्यामदेवजी—पीने वस्त्र तो भगवान् कृष्णचन्द्रजी महाराज भी पहिनते थे। क्या वे भी आर्यसमाजी थे?

यह बात सुनकर उनका क्रोध शान्त हुआ और ये सब कहकहा लगाकर हसे। श्री महाराजजी की गूँठ और प्रत्युत्पन्नमनित्व ने पण्डों का क्रोध शान्त हुआ और उनका पीछा छोड़ा।

श्री व्यामदेवजी नन्दगाव, वरसाना, गोवर्धन पधारे और वृन्दावन तथा इन सब स्थानों के मंदिरों के दर्शन किए। वाद में महारनपुर चले गए और वहाँ पर शान्ति प्रिटिंग प्रेस के मालिक लाला जीलप्रसाद के पास एक मास तक ठहरे।

दक्षिण के तीर्थों की यात्रा

उत्तर भारत के सभी तीर्थों की यात्रा श्री महाराजजी कर चुके थे। अब दक्षिण भारत भ्रमण का विचार किया। बनारस, प्रयाग, गया आदि होते हुए कलकत्ता पहुँचे। यहाँ पर चार दिन ठहरने के बाद ये पश्चा से मिलने नवहीप गए। वहाँ बहुत

कृग होगई थी किन्तु तप, त्याग और ईश्वरभक्ति में लगी हुई थी। उसको बड़ा तीव्र वैराग्य होगया था और उसकी तपस्या पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी। उसने रुदन करते हुए श्री महाराजजी की चरण-वन्दना की और निवेदन किया, मैं पथ भ्रष्ट होगई थी, अपने कर्त्तव्य को भूल गई थी, जीवन के उद्देश्य को आँखों से ओझल कर दिया था और सब मर्यादाएँ तोड़कर पतन के गर्त में जा पड़ी थी। आपने मुझे सन्पथ पर लाकर खड़ा किया है। अब मैं गान्त हूँ, सुखी हूँ और भगवान् के श्रीचरणों में अर्हनिश मेरा ध्यान लगा रहता है। महाराजजी ने पूछा, आपको यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मगवा दी जाए। पद्मा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराजजी ! मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल भगवान् के चरणों की भक्ति चाहिए, अन्य कुछ नहीं। महाराजजी के यह पूछने पर कि तुम्हें कलकत्ते से खर्चा तो नियमानुसार मिलता रहता है, पद्मा ने जवाब दिया कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। मुझे तो भोजन-वस्त्र मिल जाता है, अतः मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो रुपये का स्पर्श करना भी त्याग दिया है। पद्मा को ज्ञान, ध्यान का उपदेश देकर महाराजजी कलकत्ता लौट गए। यहाँ पर केवल एक दिन ठहरकर जगन्नाथ पुरी के लिए प्रस्थान किया। यहाँ पर तीन दिन तक निवास करके पुरी तथा अन्य अनेक आसपास के मदिरो के दर्शन किए। यहाँ में भुवनेश्वर पवारे और वहाँ से विजवाड़ा में पन्ना नरसिंह के दर्शन के लिए गए। इसके बाद मदुरा पवारे और यहाँ पर एक धर्मशाला में निवास किया। यहाँ पर मीनाक्षी देवी का एक बड़ा विशाल मंदिर है। यह मंदिर बहुत सुन्दर बना हुआ है। प्राचीन भारत की कारीगरी का एक अत्युत्तम उदाहरण है। इस मंदिर को देखने के लिए भारतीय तथा विदेशी यात्री दूर-दूर से आते हैं और इसकी अद्वितीय कला को देखकर आश्चर्य से दान्तो तले अगुली दबाते हैं। यहाँ से कन्याकुमारी लगभग १५० मील है। तीन दिन तक मदुरा में ठहर कर कन्याकुमारी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में सर्वप्रथम नोदादरी में ठहरे। यहाँ पर एक मंदिर है जिसमें तेल चढ़ाया जाता है। यह तेल एकत्रित होकर एक कुण्ड में जमा होता रहता है। कुण्ड के रोगी इसे औषधि के रूप में प्रसाद समझकर ले जाते हैं। इसकी मालिग करने से कई रोग मिट जाते हैं। कभी-कभी कुण्ड रोग से भी रोगी मुक्त होते देखे गए हैं।

जिस प्रकार पूर्वकाशी (वनारस) के समान उत्तर में एक उत्तरकाशी है, इसी प्रकार के दक्षिण में एक दक्षिणकाशी भी है। नोदादरी से महाराजजी दक्षिणकाशी पवारे। यहाँ पर भी पूर्वकाशी तथा उत्तरकाशी के समान विश्वनाथ का एक बड़ा विशाल मंदिर है। यहाँ पर और भी अनेक मंदिर हैं। एक ऊँचे पर्वत से एक बड़ा झरना गिरता है। उसका दृश्य बड़ा सुहावना है। यहाँ पर प्रायः यात्री आकर स्नान करते हैं। दक्षिणकाशी पूर्वकाशी का प्रतिद्वन्द्वी मालूम होता है। बड़ा विस्तृत नगर है। भूमि गन्धर्व्यामला है। दक्षिणकाशी को यहाँ के लोग 'उत्तालम' कहते हैं। महाराजजी कई दिन तक यहाँ ठहरे। झरने के ऊपर एक बहुत बड़ा मैदान है। इसमें केले बहुत होते हैं। इस मैदान में से एक नदी बहती है। कदाचित् यही झरने के रूप में पर्वत से गिरती है। इस वन में एक योगी सन्त के दर्शन हुए। ये थोड़ी हिन्दी बोलना जानते थे। ये केलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाते थे। ये भी कई वर्षों

ने किसी विद्वान् योगी की तलाश में थे। उनके आग्रह से महाराजजी भी उनके पास ही ठहर गए और इनको हठयोग की क्रियाएँ तथा विविध प्रकार के प्राणायामादि सिखाए। इनकी महाराजजी के प्रति धीरे-धीरे बड़ी श्रद्धा और भक्ति होगई। इसके बाद महाराजजी जनार्दन मंदिर के दर्शन करने पधारे। इसके पश्चात् त्रिवेन्द्रम गए। वहाँ पर पद्मनाभजी के मंदिर के कुछ ही दूर एक छोटे से उद्यान में एक कुटिया में ठहरे। नित्यप्रति पद्मनाभजी के दर्शन करते थे। यह मंदिर बड़ा भव्य है। इसमें पद्मनाभजी की एक विशाल प्रतिमा है जो क्षीरगायी भगवान के समान लेटी हुई है। महाराजजी जितने दिन यहाँ पर रहे खिचड़ी बनाकर खाते रहे। इस उद्यान में एक दक्षिणी पण्डित आया करते थे। ये बड़े सज्जन थे और संस्कृत के विद्वान् थे।

नम्र नारायण तथा छोटे नारायण के मंदिरों के भी दर्शन किए किन्तु ये जीर्ण तथा जीर्ण अवस्था में थे। उन मंदिरों के निर्माता कारीगरों ने इनके निर्माण में अपनी कारीगरी का बड़ी निपुणता में परिचय दिया है। दक्षिण के सभी मंदिर भारत की प्राचीन कला के बड़े सुन्दर नमूने हैं। यहाँ के विशाल, कलापूर्ण तथा सुन्दर मंदिरों के गमान मंदिर किसी भी प्रांत में उपलब्ध नहीं है। थोड़ी सी दूरी पर सुन्दर महादेवजी का एक विशाल मंदिर है जो अपनी महानता और गौरव का स्वयं ही प्रतीक है। उसके आगे कुछ मील पर कन्याकुमारीजी का मंदिर है। वहाँ पर महाराजजी चार दिन तक ठहरे और चारों ही दिन उस मंदिर में दर्शनार्थ जाते रहे। मूर्ति के आभूषणों में बड़े-बड़े हीरे लगे हुए थे जिनकी चमक रात्रि में बहुत दूर तक जाती थी। इनकी आभा से मूर्ति बड़ी दीप्यमान रहती थी। कन्याकुमारी भारत की दक्षिणी सीमा है। हिन्दू महामागर उसके पाव धोता है। यहाँ से ये वापस मदुरा आ गए और एक नमगलाना में निवास किया। मीनाक्षी देवी के मंदिर के सौन्दर्य में ये बड़े प्रभावित थे। उनका प्रत्येक भाग सौन्दर्यपूर्ण था, विशेषकर स्तम्भ। कई एक बड़े स्तम्भ और कई छोटे स्तम्भ काटकर और तराश कर बनाए गए थे। ये नित्य उस मंदिर में दर्शनार्थ जाते और पण्डों ही उसके सौन्दर्य का अवलोकन किया करते थे।

धनराजजी से परिचय—श्री महाराजजी नित्यप्रति मीनाक्षी के मन्दिर में एक एकलान् स्थान में बैठकर ध्यानाभ्यास किया करते थे। मन्दिर का वातावरण शान्त था इसलिए उसी स्थान को उन्होंने अभ्यास के उपयुक्त समझा। धनराजजी, उनकी पत्नी तथा लड़की कृष्णा नित्यप्रति इनको समाधिस्थावस्था में देखा करते थे। उसमें उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उनका आकर्षण योगीराज के प्रति दिन प्रति दिन बढ़ता गया। एक दिन माता और पुत्री चिरकाल तक महाराजजी के सामने खड़ी होकर उनको देखती रहीं और प्रणाम करती रहीं। माता इन्हे भोजनार्थ निमंत्रित करना चाहती थी। महाकार्यवशान् स्वयं तो घर चली गई। कृष्णा को इन्हे समाधि से व्युत्थान होने पर भोजन के लिए अपने साथ लाने के वास्ते वहाँ छोड़ गई। कृष्णा २२-२३ साल की युवती थी। महाराजजी ने जब आखे खोली तो उसे अपने समक्ष खड़ा पाया। उसने भुक्तकर प्रणाम किया और भोजनार्थ उसके साथ उसके घर जाने की प्रार्थना की। एक अपरिचित देवी के साथ इन्होंने जाना उचित नहीं समझा। जब वह बार-बार आग्रह करने लगी तब महाराजजी ने कहा कि अपने पिताजी को भेजो, हम उनके साथ जाएंगे। वह घर गई और अपने पिता को भेजा। इनका

नाम धनराज था। ये उनके साथ गए और इस परिवार में भोजन किया। भोजनो-परान्त कृष्णा की माता ने निवेदन किया कि जब तक आप मदुरा में हैं तब तक आप यही भोजन किया करें। उसने कहा कि हन लोग पजाव के रहने वाले थे। धनराजजी के पिता दक्षिण में आकर बस गए थे और यही पर अपना कारो-वार प्रारम्भ कर दिया था। हमारे विवाह-सम्बन्ध अभी भी पजाव और दिल्ली में ही होते हैं। कृष्णा के विवाह का प्रबन्ध करने के लिए हम पजाव जाने का विचार कर रहे हैं। वर्षों से यहां रहने के कारण पजाव में सम्बन्ध कुछ टूट-सा गया है। मेरे पीहर में कोई गेप नहीं रहा और यहां पर भी हम प्रकेले ही हैं। रात-दिन उन लड़की की चिन्ता मुझे खाए जा रही है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहां पर हमारी दुकान है, उसे छोड़कर भी नहीं जा सकने। क्या करें, न हम दक्षिणी ही बने और न पजावी ही रहे। ये सब बातें सुनने के बाद महाराजजी धर्मशाला में चले गए। दूसरे दिन कृष्णा बुलाने आई तो उनके साथ पुनः भोजन करने के लिए चले गए। कृष्णा की माताजी के अनुरोध से महाराजजी ने प्रातःकाल ८ से ९ बजे तक उनके मकान पर कथा करना प्रारम्भ किया। प्रतिदिन गीता पर प्रवचन होता था। यह प्रवचन लगभग १५ दिन तक चलता रहा। एक दिन धनराजजी के आग्रह करने पर योगीराजजी ने अपनी आत्मकथा नक्षेप में सुनाई। जब धनराजजी को यह पता लगा कि ये ब्रह्मचारी हैं तब तो वे इनकी ओर आरंभ भी अधिक आकर्षित होगए और तुरन्त उनके मन में कृष्णा के विवाह के विचार आने लगे। कृष्णा की माताजी ने बड़े चातुर्यपूर्ण ढंग से कृष्णा के विवाह का प्रस्ताव रखा और ब्रह्मचर्य व्रत की महती कठिनाइयों का प्रदर्शन किया। चारों आश्रमों के धर्ममालन की महत्ता बताई। धन, ऐश्वर्य, सुख और आराम के कई प्रकार के प्रलोभन दिए, किन्तु इनके जीवन में अनेक ऐसे अवसर पहले भी आ चुके थे। सभी अवसरों पर ये अपनी उद्देश्यपूर्ति के लक्ष्य पर हिमालय के समान अटल रहे। किसी प्रकार का आकर्षण तथा प्रलोभन इन्हें पथ-विचलित नहीं कर सका। नारद मुनि का उपाख्यान सुनाकर कहा कि मैं इनके समान सूर्य नहीं हूँ। मैं अपने जीवन के तथ्य को कभी आँखों से ओझल नहीं कर सकता। मुझे यदि ये सब कुछ ही करना था तो भला मैं अपने घर और परिवार को छोड़ता ही क्यों? आत्म-विज्ञान तथा ब्रह्म-विज्ञान इनका जीवन का चरम लक्ष्य था। इन्होंने कभी प्रेय-मार्ग की ओर अपना भुकाव नहीं होने दिया। सदैव श्रेय-मार्ग का अनुसरण किया। जिस महापुरुष ने अपना सारा जीवन तपश्चर्या, ध्यान, साधना, योगाभ्यास और समाधियों में व्यतीत किया हो, भला वह हाड-मांस के नश्वर पुतले और चादी-मोने के टुकड़ों पर कैसे आसक्त हो सकता था। इस प्रकार के भोग तो पूर्व जन्मों में भी भोगे हैं। जब अब तक इनसे तृप्ति नहीं हुई तो अब क्या होगी! विषय कभी भोग से नान्त नहीं होते, तो भी मनुष्य इनके प्रति तृष्णा का परित्याग नहीं कर सकता। मनुष्य का वार्धक्यावस्था में गरीर जीर्ण हो जाता है किन्तु 'तृष्णैका तरुणायते'। इस बात को ब्रह्मचारीजी ने भली प्रकार से पिछले कई वर्षों से अपने हृदय पर अंकित किया हुआ था, अतः वह भोग और विलासिता की ओर ले जाने वाली बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते थे। अब इन्होंने मदुरा में रहना उचित नहीं समझा। वहां से कहीं अन्यत्र जाने में ही अपना कल्याण समझा।

रामेश्वर के लिए प्रस्थान—ब्रह्मचारीजी ने रामेश्वर जाने का निश्चय किया। रात्रि की गाड़ी से चलकर प्रातः रामेश्वर पहुँच गए। वहाँ एक धर्मशाला में निवास किया। वहाँ पर इन्होंने सात दिन तक निराहार रह कर प्रायश्चित्त किया। ऐसा इसलिए किया कि लोग बार-बार इन्हें मायाजाल में फसाने का यत्न क्यों करते हैं। उनके श्रेय-मार्ग में क्यों बार-बार बाधाएँ उपस्थित होती हैं। इन विघ्नों के निवारण के लिए सर्वशक्तिमान भगवान् से प्रार्थना की। अपराध किया धनराज और उसकी धर्मपत्नी ने, किन्तु उनके अपराध के लिए प्रायश्चित्त किया श्री महाराजजी ने। दस दिन तक ये रामेश्वर में ठहरे। दर्शनार्थ नित्य मन्दिर में जाते थे। इस मन्दिर की परिक्रमा में मधुर जल के कूप थे। इसके चारों कोनों पर वेदपाठ होता था। यहाँ पर इन्होंने अनेक प्राचीन इमारतों को देखा। यहाँ से धनुषकोटि गए। इसके पश्चात् मद्रास पहुँचे और यहाँ पर तीन दिन तक रहकर यहाँ के दर्शनीय स्थानों को देखा। यहाँ में श्रीरंगपुरम् गए। यहाँ पर एक बड़ा विशाल मन्दिर है जिसके चारों ओर प्रकोटा खिन्ना हुआ है। इस प्रकोटे में बड़े विशात दरवाजे बने हुए हैं। इसके घेरे में बहुत बड़ा बाजार बना हुआ है। मन्दिर में एक छोटी-सी मणिमय मूर्ति है। इसी मन्दिर में एक दिन लाहौर तथा अमृतसर के कई सुपरिचित पुरुषों तथा देवियों से नाथात्कार हुआ। इनकी संख्या लगभग तीस चालीस थी। इन सबने मिल कर महाराजजी से अनुरोधपूर्वक डकट्टे यात्रा करने की प्रार्थना की। इन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और सबने डकट्टे होकर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। जिस-जिस स्थान पर एक से अधिक दिन तक ठहरते वही महाराजजी उपनिषद् की कथा किया करते थे। इनमें से कइयों ने पहिले भी इनकी कथाएँ सुनी थी। इस उपनिषद् की कथा ने यात्रा को और भी अधिक आकर्षक और मधुर बना दिया था। रेलगाड़ी में, बस में, पैदल, सभी जगह अध्यात्म चर्चा बराबर होती रहती थी और जहाँ ठहरते थे वहाँ उपनिषदों की कथा होती थी। अन्य यात्री भी इस कथा में आकर लाभ उठाते थे। शिवकाची, विष्णुकाची, कुमाकोनम, आरकोनम तथा पक्षीतीर्थादि के दर्शन कर वालाजी पहुँच गए। वालाजी का मन्दिर एक बहुत ऊँचे पहाड़ पर स्थित है। सहस्रो मीट्रिया चढ़कर मन्दिर में जाना पड़ता है। यहाँ पर अधिक न ठहर कर किष्किध्या, तथा पम्पा सरोवर गए। पम्पा सरोवर पर यात्रियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। यहाँ पर मच्छरों का बड़ा बाहुल्य था और उनके डक भी बड़े तीक्ष्ण थे। चादर अथवा कम्बल ओढ़ने पर भी उनके ऊपर से टक भीतर घुसाकर काटते थे। यात्री इनके कारण रात भर सो न सके। बड़ी बेचैनी रही। यहाँ से विठ्ठलपुर गए और विठ्ठलपुर से गोलापुर होते हुए बम्बई पहुँच गए। यहाँ पर कालवा देवी रोड पर लाला विशनदास वृजलाल के पास ठहरे। ये माता विशनदेवी के पुत्र थे। दोनों बड़े सज्जन थे। ये देवी महाराजजी की सुपरिचित थी। इनके मकान पर इन्होंने एक बार कई दिनों तक कथा की थी। सेठ तुलसीदासजी तथा इनके परिवार से इस यात्रा में कुछ विशेष परिचय होगया था। इनकी पत्नी बड़ी धार्मिक तथा सेवापरायण थी। इन्होंने कई बार भोजन के लिए निमंत्रित किया था। कुछ दिन बम्बई में निवास करके प्रायः सभी दर्शनीय स्थान देखे।

इसके उपरान्त द्वारिका की यात्रा करने का विचार किया। बम्बई से भी बहुत से यात्री साथ हो लिए। मार्ग में जूनागढ़ ठहरे। यहाँ पर एक बड़े ऊँचे पर्वत

पर दत्तात्रेयजी महाराज की चरणपादुका के दर्शन करने गए। रास्ते में जैनियों के कई विशाल मन्दिर देखे। इन मंदिरों को देखते-देखते सायंकाल होगया। लौटते समय रात्रि होगई। आसपास के वनों से शेरों की गर्जना सुनकर सब भयभीत हो रहे थे। केवल योगीराजजी ही निर्भीक भाव से चल रहे थे और अन्य यात्रियों को हिम्मत बधा रहे थे। इसके पश्चात् सर्वप्रथम सारे सघ ने मूलद्वारिका जाने का निश्चय किया। यहाँ का मंदिर समुद्र के किनारे है। सभी यात्रियों ने पहिले समुद्र स्नान किया और फिर मंदिर में दर्शनार्थ गए। दर्शन करके आसपास के अन्य कई स्थानों को देखकर सारा सघ समुद्र के किनारे आकर बैठ गया और महाराजजी से व्याख्यान देने के लिए निवेदन किया। इस सघ में ७० नर-नारी थे और इतने ही ड़धर-उधर से आकर और एकत्रित होगए थे। सबने बड़े प्रेम से महाराजश्री के वचनमृत का पान किया। कथा की समाप्ति पर सभी श्रोताओं ने इन्हे घेर लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आपने कई बार कई लोगों को समाधि का आनन्द प्रदान किया है। हम भी आपके अनन्य भक्त हैं, हमें भी इस आनन्द-रस का आस्वादन करवाने की कृपा की जाए। समुद्र का किनारा है, बड़ा उत्तम स्थान है, एकान्त भी है, अतः हमें भी आप समाधिस्थ करने का अनुग्रह करें। इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए चालीस व्यक्ति तैयार हुए। महाराजजी ने इन सबको समाहित होकर बैठ जाने का आदेश दिया और कहा कि वे अपने मनोबल से जब तक चाहेंगे इन्हे समाधिस्थ रखेंगे। स्थान बहुत शान्त तथा एकान्त था। केवल समुद्र की लहरों की आवाज मुनाई देती थी। इतनी बड़ी सख्या में लोगों का समाधि के प्रति उत्साह देखकर ये बड़े प्रसन्न थे। इन्होंने अपने मनोबल में तथा विशेष शक्ति के प्रयोग से इन सबको तीन घण्टे तक समाधिस्थ रखा। सब एक ही आसन से समाहित होकर अडोल बैठे रहे। सात बजे इन्हे बिठाया गया और रात्रि के दस बजे इनका समाधि से व्युत्थान हुआ। महाराजजी का आदेश पाकर सबने अपनी आखें खोली। जब इन सबको भोजन करने के लिए कहा गया तो सबने एक स्वर से कहा कि उन्हें किसी प्रकार भी इस समय भूख तथा प्यास नहीं है और न कुछ खाने-पीने की इच्छा ही है। सब लोग उठे और धर्मशाला में चले गए। मूलद्वारिका में तीन दिन तक निवास करके सब भेटद्वारिका गए। यहाँ पर भी तीन दिन तक ठहरे। यहाँ का मंदिर बड़ा विशाल तथा सुन्दर है। यहाँ पर मंदिर-प्रवेश से पूर्व ही भेट ले ली जाती है। जो भेंट नहीं देते उन्हें मंदिर-प्रवेश की आज्ञा नहीं मिलती। इसीलिए इसे भेटद्वारिका कहते हैं। महाराजजी ने यहाँ के पुजारी से संस्कृत में वार्तालाप किया। इन्होंने कहा कि बलपूर्वक भेट लेने का तरीका तो ठीक नहीं है। भेट लिए बिना मंदिर में प्रवेश से रोकना अनुचित है। अपनी श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो यात्री जितनी भेंट मंदिर में चढ़ाए उसे ही स्वीकार करना चाहिए। यह भेंट नहीं, यह तो एक प्रकार का टैक्स है। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो निर्धन हैं वे भगवान के दर्शन ही नहीं कर सकते। विशेषकर भगवान् कृष्ण के जो गरीब ग्वालों के सखा थे, जो सन्तों के परित्राता, दुखियों के दुखहर्ता तथा निर्धनों के धन थे। दर्शकों से टैक्स लेना उनके साथ अन्याय करना है। ब्रह्मचारी और सन्यासी जो कभी अपने पास रुपया पैसा रखते ही नहीं, वे तो कभी भी दर्शन न कर सकेंगे। पुजारी ने इन्हे तो भीतर जाने की आज्ञा दे दी किन्तु उनके साथी अन्य यात्रियों में से किसी को भी भेंट दिए बिना भीतर नहीं जाने दिया। इसीलिए इसे भेटद्वारिका कहते हैं।

जब सब यात्री दर्शन करके लौट आए तब पुजारी ने महाराजजी को एक ओर बुलाया और कहा, आप ठहरिए, आपको विशेषरूपेण दर्शन करवाए जाएंगे। वह उनको एक गद्दी के पास ले गया और उनसे निवेदन किया कि आप तो यही ठहर जाइए। यहाँ की गद्दी पर बैठकर मुग से जीवन व्यतीत कीजिए। यहाँ के महन्त को देवलोक हुए कुछ ही मास हुए थे। मंदिर के अधिकारी एक योग्य ब्रह्मचारी को गद्दी पर बिठाने के लिए तोज कर रहे थे किन्तु अभी तक उन्हें सफलता लाभ न हो सकी थी। इस गद्दी पर बालब्रह्मचारी ही बैठ सकता था। पुजारी तथा यहाँ के अधिकारीवर्ग सब महाराजजी के व्यक्तित्व, तेज, ओज और स्मृत सभाषण से बड़े प्रभावित थे। अध्ययन काल में ये सब विद्यार्थियों से स्मृत में ही वार्तालाप करते थे और दक्षिण यात्रा में तो जहाँ भी गए वहाँ पर मंदिरों के पुजारियों तथा अधिकारियों से सदैव स्मृत में ही बातचीत करते थे। भेंटद्वारिका के अधिकारियों ने इनसे गद्दी पर बैठने का आग्रह किया, तब उन्होंने उनको बड़ा मुन्दर उत्तर दिया कि मैं एकदेशी भगवान् की सेवा नहीं करना चाहता। मैं तो ऐसे भगवान् की गद्दी या सेवा चाहता हूँ जो सब जगह मौजूद हूँ। जो नवंग, पत्तिपूर्ण, सर्वोधार, सर्वेश्वर, सर्वनियन्ता, सर्वकर्ता, सर्वधर्ता, नवंग वनमान, तीनों जगत् में समान, सर्वरक्षक, सर्वपालक, सर्वव्यापक, निराकार, निर्व्यय, तथा निष्प्रिय हूँ। यदि आप उसकी गद्दी दिलाना चाहते हो तो मैं तत्पर हूँ। यह सुनकर सब अधिकारी चुप हो गए। उसके पश्चात् प्रभास क्षेत्र आदि के दर्शन किए। यह बड़ी क्षेत्र है जहाँ पर यादव वंशी परस्पर युद्ध करके समाप्त हो गए थे। यही पर व्यास ने भगवान् श्रीकृष्ण के पैर में घातक तीर मारा था।

उसके पश्चात् राजपूताने में तीर्थाटन किया। यहाँ पर नाथद्वारा, एकलिङ्ग, नाकर्णीनी आदि स्थानों में स्थित मंदिरों के दर्शन किए। चित्तौड़ का किला भी देखा। अब यात्रा करने-करने थक गए थे, गर्मी भी अधिक होगई थी, अतः मथुरा, वृन्दावन होते हुए अमृतसर चले गए।

अमृतसर में लाला शिवसहाय के मकान पर ही निवास किया। अब की बार मोतीराम की वगीची में नहीं ठहरे। यहाँ कुछ दिन निवास करके गर्मी के कारण काश्मीर चले गए।

तीन मास का काष्ठ मौन

काश्मीर में प्रायः सभी स्थान महाराजजी के देखे हुए थे, किन्तु इन्हें सबसे अधिक मुपनी वाग ही निवास के लिए पसन्द था, अतः यही ठहरे। यहाँ रहने में कई सुविधाएँ थीं। नवंगे बड़ी सुविधा भ्रमण की थी। हारवन भील मुपती वाग के पास ही थी। वहाँ कुछ एगान्न भी था। उम्मी भील के किनारे भ्रमणार्थ जाया करते थे। मुपनी वाग में अबकी बार उन्होंने ३ मास तक काष्ठ मौन रखा। इस व्रत को समाप्त करके कुछ दिवस तक श्रीनगर में निवास किया। तत्पश्चात् अमृतसर के लिए प्रस्थान किया।

अमृतसर में निवास

अमृतसर में लाला मोतीराम की वगीची में ठहरे। लाला मोतीरामजी का स्वर्गवाग होगया था। दीवाली के अवसर पर जो सन्त महात्मा आते थे उनके लिए

वे क्षेत्र खोला करते थे। यह क्षेत्र लगभग एक मास तक चलता था। इस वार व्यवस्था की कमी होने के कारण क्षेत्र अब तक नहीं खुल सका था। मोतीरामजी की पत्नी तथा उनका दामाद गुरुदयाल महाराजजी के अमृतसर पधारने की प्रतीक्षा कर रहे थे जिससे उनकी व्यवस्था तथा निरीक्षण में क्षेत्र खोला जाए। इन दोनों ने इनसे क्षेत्र की सब व्यवस्था करने के लिए निवेदन किया। इन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। क्षेत्र के लिए सब सामान मगवा लिया गया और सन्तो-महात्माओं के भोजन की पूरी-पूरी व्यवस्था कर दी गई। यह अगर दीवाली के अवसर पर एक मास तक चला करता था। मोतीरामजी के देहान्त के कारण उनकी पत्नी मानकौर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही थी अतः महाराजजी ने अपने श्रद्धालु भक्त देवीदासजी से प्रति वर्ष इस क्षेत्र का सारा खर्चा देने के लिए कहा और उन्होंने इनकी आज्ञा का पालन किया।

भक्त देवीदासजी—भक्त देवीदास बड़े धनवान थे और साथ ही दानी, धर्मात्मा तथा ईश्वर के अनन्य भक्त थे। वे दिन में तीन बार साधना करते थे। प्रातः ३ बजे से ५ बजे तक, फिर ६ बजे से १० बजे तक तथा सायंकाल नूर्यास्त के बाद एक घण्टा। ये केवल मानसिक जाप तथा ध्यान किया करते थे। ये देश में हो अथवा विदेश में, रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हो या मोटरगाड़ी से, कभी अपने जाप और ध्यान का समय नहीं चूकते थे। कई बार ये महाराजजी के साथ कई-कई महीनों तक रहे हैं किन्तु कभी अपने अभ्यास में पांच मिनट का भी विलम्ब नहीं होने दिया। इनके बड़े पुत्र को डाकुओं ने घेर लिया था और पिस्तौल से उनकी हत्या कर दी थी। जब उनकी अन्त्येष्टी की तैयारी हो रही थी, पारिवारिक सदस्य विलाप कर रहे थे, घर में चारों ओर कर्ण क्रन्दन हो रहा था, हाहाकार मचा हुआ था और सभी आतुर तथा व्याकुल हो रहे थे, उस समय भी लाला देवीदास पूजा, जाप तथा ध्यान में बैठे हुए थे। इसे कहते हैं स्थितप्रज्ञता। महाराजजी के संपर्क से उनके भक्तों में अलौकिक परिवर्तन हो जाता था। उनका नैतिक स्तर एकदम ऊँचा उठ जाता था और उनकी भगवान के प्रति आस्था तथा भक्ति हो जाती थी। लाला देवीदास प्रयाग में कुम्भ तथा अर्धकुम्भी के अवसर पर सदा ही महात्माओं के लिए शीतकाल में दो तीन मास के लिए अन्न-क्षेत्र खोला करते थे। कोट बाबा दयाराम के स्थान पर इस क्षेत्र को खोला जाता था। इस स्थान पर कई गुफाएँ हैं जिनमें सन्त महात्मा निवास किया करते हैं। कोट बाबा दयाराम में स्वामी पूर्णानन्द तथा सन्त पजानन्द रहा करते थे। ये दोनों बड़े त्यागी सन्त थे।

अमृतसर से महाराजजी हरिद्वार चले गए। वहाँ पर मोहन आश्रम में ३ मास तक ठहरे, फिर जालधर गए और डा० नारायणसिंह के पास ठहरे। इनकी पत्नी डा० विद्यावती बड़ी योग्य गृहिणी हैं। ये बड़ी ईश्वरभक्ता और दानशीला हैं। नित्य नियमानुसार जाप, ध्यान तथा यज्ञादि करती हैं।

चम्बा यात्रा

जालधर से महाराजजी होशियारपुर चले गए और वहाँ पर डाक्टर मोतीसिंह के पास ठहरे। उन्होंने ही इन्हें निमंत्रण देकर जालधर से बुलाया था। वहाँ से चौधरी ज्योतिसिंह के साथ चम्बा के लिए प्रस्थान किया। यह स्थान महाराजजी का देखा

हुआ था किन्तु उनके आग्रह में वे उनके साथ जाने को तैयार हो गए। यहाँ पर चौधरी ज्योतिसिंह के मित्र डाक्टर मेलाराम चीफ मैडीकल अफसर थे। उनकी कोठी रावी नदी के किनारे पर थी। यह स्थान बड़ा सुहावना था अतः यहीं पर ठहरने का निश्चय किया। श्री महाराजजी चौधरी ज्योतिसिंह के साथ चम्बा नहीं गए थे क्योंकि उन्हें अमृतसर में कुछ काम था, अतः होशियारपुर से वे अमृतसर चले गए थे। चौधरी ज्योतिसिंह उनसे पहिले चम्बा चले गए थे और वे कई दिन पीछे पहुँचे थे। जब डा० साहव की कोठी पर गए तो वहाँ चौधरी साहव नहीं दिखाई दिए। पूछने पर मालूम हुआ कि डाक्टर मेलाराम और चौधरी साहव में बातचीत करते-करते कुछ नाराजगी होगई, चौधरी साहव ने अपना बड़ा अपमान समझा और वे वापस चले गए। महाराजजी ने भी अब यहाँ ठहरना अनुचित समझा, अतः एक दो दिन यहाँ ठहरने के पश्चात् कागडा, धर्मशालादि स्थानों पर जाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच में चम्बा आर्यसमाज के कुछ परिचित सज्जनों ने महाराजजी से आर्यसमाज के उत्सव पर भाषण देने की प्रार्थना की और महाराजजी को पाम ही एक कोठी में ठहरा दिया। सायंकाल जब डाक्टर मेलारामजी महाराजजी से मिलने आए तो ईश्वर के सम्बन्ध में तथा वेदों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में बातचीत होने लगी। डाक्टरजी न तो ईश्वर को, न पुनर्जन्म को और न वेदों को ही मानते थे। साधु और सन्तो में उनका विश्वास नहीं था। महाराजजी ने उन्हें वेद और शास्त्रों के प्रमाण देकर समझाया, किन्तु उनके कोई भी बात समझ में नहीं आई। वे बड़े दम्भी, अभिमानी, हठी और वितण्डावादी थे। उनकी उद्विग्नता को देखकर महाराजजी ने कहा, भगवान की कृपा है कि तुम एक ऊँचे पद पर हो, उसका धन्यवाद करो। इस पर डाक्टर ने कहा कि मैंने तो अपनी योग्यता में यह पद प्राप्त किया है, यदि मुझमें योग्यता न होती तो यह पद मुझे किस प्रकार मिल सकता था। महाराजजी ने कहा, देखो प्रभु से डरो। अभिमान का मिर नीचा होता है। मुझे ऐसा भास रहा है कि दो चार मास में ही तुम यहाँ से अपमानित होकर निकाल दिए जाओगे। ऐसा ही हुआ भी। इनका राजमन्त्री माधोरामजी से झगडा होगया और डाक्टरजी को बरखास्त कर दिया गया और चम्बा स्टेट में निकाल दिया गया। कई मास बाद जब कभी महाराजजी होशियारपुर गए तो डाक्टर मेलाराम इनसे मिले। बड़ा पश्चात्ताप किया और बताया कि अब मैंने वाद ही अपमानित होकर उन्हें चम्बा छोड़ना पडा। अब उनकी भगवान में आस्था होगई श्री और भजन करना प्रारम्भ कर दिया था।

धर्मशाला, कागडा तथा कुल्लू के लिए प्रस्थान—आर्यसमाज चम्बा के वार्षिकोत्सव पर चार व्याख्यान देने के पश्चात् महाराजजी ने कागडा के लिए प्रस्थान किया। यहाँ से एक मार्ग धर्मशाला के लिए नजदीक पडता था किन्तु यह था बड़ा दुर्गम। इस मार्ग में कई ऊँचे पहाड आते थे जिन्हें पार करके जाना पडता था। ब्रह्मचारीजी ने इसी मार्ग से जाने का निश्चय किया। अपना कुछ सामान चम्बा में ही छोड आए थे। थोडा-सा ही सामान साथ लाए थे। दो दिन तक पहाडों पर चलने के पश्चात् १० बजे के लगभग एक निर्जन वन में पहुँचे। वहाँ एक भालू से सामना करना पडा। भालूओं का महाराजजी से बड़ा प्रेम था। उन्हें इनके हाथों पिटने और घायल होने में बड़ा मजा आता था। यह भालू इनका मार्ग रोककर खडा होगया। डधर-उधर से

पत्थर इकट्ठे करके उसे मारना प्रारंभ किया जिससे वह मार्ग से हट जाए, पर वह हटा नहीं। तब उन्होंने अपना चाकू निकाला और उचित अवसर देखकर उसकी नाक पर बलपूर्वक मारा। उसकी नाक फट गई और रुविर की धारा वह चली। वह कराहता हुआ दूर चला गया। कुछ काल तक इसी वन में विश्राम किया। यहाँ से चलकर पाचवें दिन धर्मशाला पहुँच गए। यहाँ पर आर्यसमाज मंदिर में ठहरे। यहाँ के दर्शनीय स्थान इससे पूर्व ही देख चुके थे, फिर दुबारा भी उन्हें देखने के लिए पधारे। यहाँ से कागडा, पालमपुर, वैजनाथ तथा मण्डी होते हुए कुल्लू पहुँचे। यहाँ पर व्यास नदी के पार एक वगीचा था। उसमें एक कुटिया में निवास किया। यहाँ से दशहरे के बाद पठानकोट चले गए और वहाँ कुछ दिन तक अपने भक्त नारायण दास के पास ठहरकर अमृतसर के लिए प्रस्थान किया।

पुनः अमृतसर में निवास

यहाँ आकर पूर्ववत् मोतीरामजी की वगीची में निवास किया। लाला काहन चन्द खन्ना महाराजजी के बड़े भक्त थे। उन्हें पता चला कि ये मौन व्रत लेने वाले हैं, अतः निवेदन किया कि इस बार अधिक लम्बा मौन व्रत न किया जाए क्योंकि उनका विचार कलकत्ता से तीर्थटन के लिए एक विशेष रेलगाड़ी चलाने का था। इसका सब प्रबंध हो गया था। जनवरी से यात्रा प्रारंभ होगी और ७२ तीर्थों के दर्शन इसमें किए जाएंगे। महाराजजी से भी साथ चलने का आग्रह किया।

भारत के मुख्य-मुख्य बहत्तर तीर्थों की यात्रा

महाराजजी तथा अमृतसर से जो लोग तीर्थटन के लिए विशेष रेलगाड़ी से जाने वाले थे, दिसम्बर १९३० को कलकत्ता पहुँच गए। इस गाड़ी को ३१ दिसम्बर को कलकत्ता से चलना था। सारी यात्रा २ मास और १० दिन की थी। इसमें यात्रा करने वालों की संख्या लगभग ४०० थी। १५० रुपया थर्ड क्लास का टिकट था और ४०० रुपया सैकंड क्लास का था। भोजन व्यय भी इसी में शामिल था। रेलगाड़ी में ही भोजन की सब व्यवस्था की गई थी। दिन में तीर्थों के दर्शन किए जाते थे और रात्रि में सफर किया जाता था। कलकत्ते से सायंकाल ५ बजे रेलगाड़ी रवाना हुई और प्रातः ९ बजे जगन्नाथपुरी पहुँची। एक दिन यहाँ ठहरे। समुद्र स्नान किया, भगवान् कृष्णचन्द्रजी के दर्शन किए तथा घूम फिर कर अन्य छोटे-छोटे देवस्थानों को देखा। इसके पश्चात् विजवाड़ा में पन्ना नरसिंह और भुवनेश्वर के मंदिरों के दर्शन किए। मदुरा में मीनाक्षी देवी के दर्शन किए और यहाँ से चलकर कन्याकुमारी पहुँचे। इस ओर मुख्य तीर्थस्थान १० हैं — नोतादरी, लवे नारायण, छोटे नारायण, जनार्दन, दक्षिण काशी, पद्मनाभ, सुन्दर महादेव, कन्याकुमारी, आदि। मदुरा से रेलगाड़ी रामेश्वर गई। महाराजजी रामेश्वर में यह तीसरी बार आए थे और जगन्नाथपुरी में चौथी बार। यहाँ से श्रीरङ्गपुर और मद्रास गए। इसके पश्चात् शिवकाची, विष्णु काची, पक्षी तीर्थ, वालाजी, किष्किन्धा, विठ्ठलनाथ, शोलापुर, नासिक, वम्बई, जाम-नगर, जूनागढ़, दत्तात्रेय, मूलद्वारिका, भेटद्वारिका, आदिद्वारिका, प्रभास क्षेत्र, आबू, चित्तौड़, उदयपुर, काकरौली, एकलिंग, नाथद्वारा, जयपुर, मथुरा, वृन्दावन, आगरा, देहली, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर, लाहौर, लखनऊ, प्रयाग, बनारस, गया, वैजनाथ

होते हुए कलकत्ता पहुँचे। सभी यात्रियों की बर्म में निष्ठा थी। सभी विचारशील थे। परस्पर एक दूसरे का ध्यान रखते थे और स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे।

दरभंगा गमन

वालेश्वरप्रसाद चौधरी इसी लम्बी यात्रा में महाराजजी के बड़े श्रद्धालु भक्त होगए थे। ये चौधरीजी १५० गांवों के मालिक थे। जहाँ-जहाँ विगेष गाड़ी ठहरती थी वहाँ-वहाँ चौधरीजी और उनकी पत्नी इन्हें तीर्थों के दर्शन करने के लिए अपने साथ ले जाते थे। इन्होंने महाराजजी को अपने स्थान क्योटा (दरभंगा) चलने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अभी तो चलने से इन्कार कर दिया किन्तु कुछ दिन बाद वहाँ जाने का वचन दिया। श्री महाराजजी तीन दिन तक कलकत्ता में ठहरने के बाद नदिया गान्ति गए और वहाँ से वापस कलकत्ता आकर दरभंगा के लिए प्रस्थान किया। इसकी सूचना चौधरीजी को दे दी गई थी। वे अपने मित्रों सहित दलसिंह सराय पर स्वागतार्थ उपस्थित हुए। वहाँ से इन्हें क्योटा ले गए और अपनी ही कोठी में ठहराया। इनकी कोठी बड़ी सुन्दर थी और इनका रहन-सहन राजसी ढंग का था। कई हाथी और मोटरें थीं। कोठी के चारों ओर बड़ा सुन्दर बगीचा था। अतिथि-गृह कोठी से कुछ दूरी पर बनाया हुआ था। इनके पास २०६ सेवक थे जो इनका सब कारोबार करते थे। इनकी सम्पत्ति और गांवों का सब काम इन्हीं के हाथों में था।

चौधरीजी कभी-कभी महाराजजी को हाथी की सवारी करवाया करते थे और भ्रमण के लिए प्रायः इसी पर जाते थे। चौधरीजी ने बड़े रईसी ढंग से श्री योगीराजजी का आतिथ्य किया। किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। ब्रह्मचारीजी प्रायः नित्य ही इन्हें तथा इनके परिवार को उपदेशामृत का पान कराया करते थे।

पालतू शेर से बालिका की रक्षा—महाराजजी क्योटा में प्रायः बरांडे में बैठ कर स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन एक सेविका चौधरीजी की सबसे छोटी पुत्री को गोद में लेकर महाराजजी के पास आशीर्वाद के लिए लाई। उसी समय एक सेवक शेर को सैर करवा रहा था। चौधरीजी को शिकार खेलने तथा जंगली जानवरों को पालने का बड़ा शौक था। जब यह शेर छोटा-सा ही था तब इसे पकड़कर ले आए थे। इसे मांस नहीं खिलाया जाता था। यह पूरा शाकाहारी था, पकड़कर ले आए थे। इसे मांस नहीं खिलाया जाता था। यह पूरा शाकाहारी था, मांसाहारी नहीं। अब यह बड़ा होगया था। सेविका की गोद में बालिका को देख कर मांस के प्रति उसकी सहज प्रवृत्ति जागृत होगई और नौकर के हाथ से सांकल छुड़ाकर उस बालिका पर झपटने के लिए भागा और एक झटका मारा। सेविका गिर पड़ी। उसने अपनी छाती के नीचे बालिका को झट से दबा लिया। इधर महाराजजी भी देकर बहुत दूर गिरा दिया। बालिका तथा सेविका की रक्षा की और नौकर शेर को सांकल से खींचकर दूर ले गया और उसे बांध दिया। इन्होंने वालेश्वरप्रसादजी को समझाया कि हिंस्र जानवरों को इस प्रकार से खुला नहीं रखना चाहिए। इनका कोठी में रखना उचित नहीं है। यदि रखना ही हो तो पिंजरे में रखना चाहिए।

चौधरीजी की महाराजजी के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति थी। ये अपने हाथों से इनकी सेवा करने में बड़ा गौरव मानते थे। इसमें ये बड़ा आनन्द अनुभव करते थे।

दरभगा नरेश से भेंट—दरभगा में एक बार एक सर्कस आया था। चौधरीजी ने इसे देखने के लिए महाराजजी से निवेदन किया। इन्हें सर्कस, सिनेमा तथा खेल तमांगे देखने का विलकुल शौक नहीं था। इस रुचि का इनमें नितान्त अभाव था। अतः इन्होंने बात को टाल दिया। पर चौधरीजी के बार-बार आग्रह करने पर जाने के लिए तैयार होगए। विशेष आकर्षण तो दरभगा जाने का दरभगा नरेश से भेंट करने का था। चौधरीजी मैथिल ब्राह्मण थे और दरभगा भी ब्राह्मण राज्य था, अतः ब्राह्मणत्व के नाते इनका दरभगा नरेश से घनिष्ठ परिचय था और दरभगा नरेश की इन पर बड़ी कृपा थी। ये महाराजजी को उनके दर्शन करवाने के लिए अपने साथ ले गए। नरेश इनमें मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने राज्य का सारा इतिहास इन्हें सुनाया। दरभगा वगैरह राजपूत नरेशों के पुरोहित हैं। राजपूताने के राजकुमारों को यज्ञोपवीतादि सस्कार ये ही करवाते हैं और दान-दक्षिणादि प्राप्त करते हैं। दरभगा राज्य बड़ा धनाढ्य तथा सम्पन्न राज्य था। गानन-प्रबन्ध भी यहाँ का उत्तम था। गासक बड़े विद्वान् और सदाचारी थे। दरभगा नरेश के साथ महाराजजी तथा चौधरीजी सर्कस देखने के लिए पधारे और उनकी समाप्ति पर ब्याँटा चले गए। यहाँ पर कुछ दिवस निवास कर चुकने के पश्चात् महाराजजी ने नेपाल जाने की इच्छा प्रकट की। चौधरीजी इन्हें और अधिक ठहराना चाहते थे किन्तु इन्होंने महाराजजी के प्रस्थान की सारी तैयारी कर दी और अपने उष्ट-मित्रों तथा सेवकों सहित बड़े सम्मानपूर्वक अमृत्य भेंट देकर और पुष्पों के हार पहिनाकर दक्षिण दिशा में रथेयन में विदा किया।

नेपाल यात्रा

नेपाल जाने के लिए पात्रपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक होता था किन्तु शिवरात्री के अवसर पर यह वधन नहीं रहता था। महाराजजी के लिए चौधरीजी ने समुचित रूप से यात्रा की सारी व्यवस्था कर दी थी। इसीसे मराय ने रेलगाड़ी में सवार होकर ब्रह्मचारीजी रिकसोल पहुँचे। इससे आगे नेपाल राज्य प्रारम्भ होता था। रिकसोल से तीस मील तक एक छोटी-सी रेलगाड़ी में सवार होकर नेपाल की राजधानी काठमाण्डू से २० मील डूँध तक पहुँचे। इसमें आगे बीस मील पैदल चलकर काठमाण्डू पहुँचे। शिवरात्री के अवसर पर ही ये यहाँ पहुँचे। शिवरात्री का पावन पर्व नेपाल में बड़े समारोह के साथ मनाया जाता था। महर्षि सन्त महात्मा तथा गृहस्थी यात्री पशुपति मंदिर में इनके दर्शनार्थ जाते हैं। रिकसोल में मथुरा के चाँचे किशनलाल से परिचय हुआ और उसने महाराजजी के साथ ही यात्रा करने के लिए निवेदन किया। यह इनके व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हुआ और इन्हें अपना गुरु मानने लग गया। इनके प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति होगई। गाड़ी का मार्ग समाप्त होने पर ये दोनों साथ ही चल दिए। किशनलाल ने इनका सामान उठा लिया और आवश्यकतानुसार भोजन भी इनके लिए यही बनाया करता था। काठमाण्डू पहुँचने के लिए मार्ग एक वीहड वन में से जाता था। हनुमान गढी के अतिरिक्त और कोई विशेष वस्ती मार्ग में नहीं थी। हनुमान गढी पहुँचने से पूर्व ही सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए। एक बाघ इनके मार्ग को रोककर खड़ा होगया। एक बड़ी समस्या खड़ी होगई। महाराजजी के पास तो एक बड़ी मजबूत सोटी थी किन्तु किशनलाल के पास कुछ न था

किन्तु वह बलवान तथा हृष्टपुष्ट और साहसी आदमी था। वह नित्य व्यायाम करता था। अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाना था। कई अखाड़े इसने जीते थे। वह पत्थर अथवा सोटी की सहायता के बिना ही बाघ के साथ जूझ गया। बाघ गुराँना हुआ दोनों पंजों पर खड़ा होकर उसपर लपका। किशनलाल ने इसके दोनों पंजे पकड़ लिए और जोर से इसके पेट में लात मारी जिससे वह बड़ाम से भूमिमात् होगया। चाँवेजी ने बाघ के मुँह में उसका पंजा दे दिया। यह उसके पेट पर बैठ गए और दोनों पंजे उसके मुँह में देने का प्रयत्न करने लगे। इतने में महाराजजी भागकर आए और उसके मुँह में अपनी सोटी डालकर उसे भीतर धसा दिया। इससे उसका मुँह भीतर से बायल होगया और खिर की धारा बहने लगी। वह बाघ घण्टे में मृत्यु का ग्रास बन गया। किशनलाल ने इसे बकेलकर नीचे गिरा दिया। महाराजजी स्वयं अकेले ही इसका सामना करना चाहते थे किन्तु चाँवेजी इन्हें गुन मानते थे, इनमें बड़ी भक्ति रखते थे, अतः उन्होंने इन्हें बाघ के समीप जाने नहीं दिया। ब्रह्मचारीजी मार्ग में इन्हें उपनिषदों की कथा सुनाते रहे जिसका उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। दो दिन में ये काठमण्डू पहुँच गए।

शिवरात्रि महोत्सव—काठमण्डू में बाघमती नदी के किनारे हजारों साधु, सन्त और महात्मा ठहरे हुए थे। ये सब शिवरात्रि के महोत्सव में भाग लेने तथा दर्शन करने के लिए आए हुए थे। नेपाल सरकार की ओर से इस पर्व पर महात्माओं का बड़ा सत्कार होता था। यह महोत्सव लगभग एक मास तक मनाया जाता था। इस मेले में लाखों नर-नारी एकत्रित होते थे। नेपाल नरेश की ओर से अन्न के भण्डार खुले रहते थे। जो सन्त स्वयंपाकी थे उनको यहाँ से आटा, दाल, चावल, घी, लकड़ी आदि सामान दिया जाता था। कई दुकानें नियत कर दी गई थीं जहाँ से सन्त-महात्माओं को पूरी, शाकादि वितरण किया जाता था। राजकर्मचारी इतस्ततः घूम फिर कर इस वान का निरीक्षण करते थे कि महात्माओं को समय पर भोजन और रसद मिलनी है या नहीं। महाराजजी बाघमती के किनारे एक उदासी सन्त के स्थान पर ठहर गए। किशनलाल भी उनके साथ था। इनके पास एक दक्षिणी साधु भी आकर रहने लगे। यह केवल संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे। महाराजजी को भी संस्कृत संभाषण करने का बहुत अभ्यास था। ये दोनों सदैव संस्कृत में ही वानचीत करते थे। जो सन्त पास बैठे होते थे यदि वे संस्कृत से अनभिज्ञ होते तो उन्हें संस्कृत का हिन्दी में अनुवाद करके सुना दिया करते थे। महाराजजी के पास भी कई राजकर्मचारी भोजन इत्यादि के विषय में पूछने आए किन्तु इन्होंने अपनी भोजन व्यवस्था स्वयं ही की थी। इनके त्याग भाव को देखकर राजकर्मचारी बड़े प्रभावित हुए और इनके सत्संग में नित्य ही आने लगे। श्री महाराजजी ने एक दिन इन अफसरों के समक्ष, राज्य की ओर से महात्माओं को जो विदाई दी जाती थी उसे देखने की इच्छा प्रकट की। महोत्सव की समाप्ति पर नेपाल नरेश एक दिन साधुओं और संन्यासियों के विविध प्रकार की भेंटों से सम्मानित करके विदा करते थे। प्रायः रुपये, कम्बल, बिस्तर, कमण्डल, मृगचर्म, बाघन्वर, आसन, लोटा, गिलास, कटोरी आदि के रूप में भेंट दी जाया करती थी। राजकर्मचारियों ने महाराजजी के लिए महात्माओं की विदाई के उत्सव को देखने का प्रवन्व करने का विचार दिया। नेपाल में सैकड़ों मंदिर

है। नेपाल में ऐसी प्रथा प्रचलित है कि जब-जब राजपरिवार का कोई सदस्य देवलोक होता है तो उसके नाम पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। इसलिए मंदिरों की यहाँ कमी नहीं है। ऊँचे-ऊँचे पर्वतों के बीच में लगभग २० मील लम्बा १७ मील चौड़ा एक बड़ा सुन्दर मैदान है। वाघमती नदी इसी के बीच में से प्रवाहित होती है। इस मैदान में तीन बड़े-बड़े नगर बसे हुए हैं—काठमाण्डू, भक्तगाव तथा एक और छोटा सा नगर है। काठमाण्डू नेपाल की राजधानी है। यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का एक मंदिर है। शिवरात्रि का महोत्सव यही मनाया जाता है और इसी मूर्ति के दर्शन के लिए हजारों सन्त यहाँ आते हैं और लाखों की सख्या में लोग एकत्रित होते हैं। मूर्ति पारस पत्थर की बनी हुई है। इस पर्व पर नेपाल नरेश तथा महारानी दोनों दर्शनार्थ आते हैं। बड़े भारी समारोह के साथ इनकी सवारी निकलती है। डम अवसर पर लाखों रुपया सन्तों और महात्माओं पर व्यय किया जाता है। शिवरात्रि के पञ्चात् साधुओं तथा सन्यासियों को विदाई दी जाती थी। इन्हें पक्ति बाधकर जहाँ विदाई वाटने का स्थान नियत होना था वहाँ जाना होता था। इसके लिए विशेष मार्ग बनाया जाता था। पुलिस का पूरा प्रबन्ध किया जाता था। राजकुमार तथा राज्य के प्रमुख अफसर विदाई वितरण करते थे। श्री महाराजजी के लिए भी बैठने का प्रबन्ध इन्हीं के पास कर दिया गया था। इन अफसरों के पास ही इनके लिए कुर्सी रख दी गई थी। विदाई के समय का प्रबन्ध बड़ा उत्तम था। वर्तन, विस्तर, कमण्डल आदि के ढेर लगे हुए थे। थैलियों में रुपये बाधकर तैयार थे। राजकुमार तथा राज-कर्मचारियों ने साधुओं का यथायोग्य सत्कार किया। दर्शक अतिथियों के लिए बैठने का समुचित प्रबन्ध किया गया था। लाखों नर-नारी साधुओं के दर्शनार्थ आए थे। रात्रि के ६ बजे तक साधुओं को उनकी इच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का वितरण होता रहा। पीताम्बरधारी श्री महाराजजी ने आठ बजे वही में प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। जब ये चलने लगे तब इनके पास एक राजकुमार आया और भेट के लिए इनसे पूछा। किन्तु महाराजजी ने कहा, “हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम अपरिग्रह का पूर्ण पालन करते हैं और आवश्यकता में अधिक सामान अपने पास नहीं रखते हैं। हम तो यहाँ पर दर्शक के रूप में राज द्वारा साधु-सन्यासियों के सत्कार को देखने आए थे। यहाँ का सब प्रबन्ध, राजपरिवार की धर्म-निष्ठा, दानशीलता तथा सन्त-सेवा देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं अन्तर्यामी भगवान् से इस राज्य के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे इसे सदैव समृद्धिगाली रखें, राजपरिवार बड़े, फूले और फले।” महाराजजी के इन शब्दों से राजकुमार बड़े प्रभावित हुए और निवेदन किया कि “आप आधे घण्टे के लिए और यहाँ विराजे। मैं आपके लिए सवारी की व्यवस्था करता हूँ।” इस राज्य में एक पाँच सरकार तथा एक तीन सरकार कहलाती है। पाँच सरकार महाराजा के रूप में तथा तीन सरकार राजमन्त्री के रूप में। यह राजकुमार तीन सरकार का पुत्र था। यह राजकुमार प्रथम महाराजजी को अपने महलो में ले गया और वहाँ चाय-पानादि करवाकर आपका बड़ा सम्मान किया। इस राजकुमार के बहुत पत्नियाँ थीं किन्तु उसकी भोगे-च्छा की परिसमाप्ति नहीं होती थी। वह बड़ा परेगान सा था। उसने ब्रह्मचारीजी से इसकी समाप्ति तथा ब्रह्मचर्य पालन के सम्बन्ध में उपाय बताने के लिए निवेदन किया। इन्होंने एक घण्टा तक राजकुमार को उपदेश दिया और ब्रह्मचर्य-पालन तथा

संगेच्छा की शान्ति के लिए कई उपाय बताए। १० वजे के लगभग राज की सवारी में विराजकर वे अपने निवास-स्थान पर पधार गए। हमारे दिव नैपाल के मंदिरों के दर्शन करने के लिए गए। इस राज्य में महाराजजी १५ दिन तक रहे। कई मन्त्रों ने इनसे मुक्तिनाथ चढ़ने के लिए कहा किन्तु ये उनके साथ नहीं गए और हरिद्वार जाने का निश्चय कर लिया। हरिद्वार में लगभग अढ़ाई नास तक मोहन आश्रम में ठहरे। इसके पश्चात् अमृतसर पधारे और वहाँ केवल एक सप्ताह ठहरकर काश्मीर के लिए प्रस्थान कर दिया।

पुनः काश्मीर निवास

रावर्णपिंडी में योगी अमरनाथ इनके अनन्य भक्त थे, अतः काश्मीर जाने तथा वहाँ से लौटते समय इनके पास कुछ दिवस अवश्य ठहरा करते थे। अवकाश बार भी इनके पास कुछ दिवस तक निवास किया और तत्पश्चात् काश्मीर पधार गए। श्रीनगर में पंडित गोपीनाथ के नाम ठहरे। इनका मकान कनिकदल में था। इन दिनों स्वामी मत्यानन्दजी महाराज हजूरबाग आर्यसमाज में ठहरे हुए थे। इनका स्वामीजी से बहुत पुराना परिचय था। योग के विषय में इनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। महाराजजी ने इसलिए योग के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनसे निवेदन किया। रात्रि के आठ वजे से नौ वजे तक का समय इस कार्य के लिए निश्चित कर दिया गया। स्वामीजी महाराज ने इन्हें अपने मानते बिठाया और राम नाम का जाप करने का आदेश दिया। इसके पूर्व महाराजजी प्रणव जाप किया करते थे किन्तु अब इनके आदेश के अनुसार राम नाम का जाप करना प्रारम्भ कर दिया। कभी-कभी तो ये दो-तीन घण्टे तक जाप करते रहते थे। एक दिन तो आर्यसमाज में जाप करने न वजे बैठे और प्रातः ३ वजे तक जाप करते रहे। लगभग २० दिन तक इस प्रकार से जाप करते रहे। इसके बाद स्वामीजी महाराज ने इन्हें अन्तिम उपदेश दिया और कहा कि अब आपकी आत्मा उद्बुद्ध होगई है, भविष्य में इसी प्रकार से जाप का अभ्यास करते रहना। ब्रह्मचारीजी आना लेकर चले गए किन्तु इस प्रकार के अभ्यास से इन्हें संतोष नहीं हुआ और न ही अपनी आत्मा में किसी प्रकार की विशेष जागृति ही अनुभव की। इसके पश्चात् इन्होंने राम नाम का जाप करना छोड़ दिया और पुनः प्रणव जाप प्रारंभ कर दिया। ये पुनः मुफ्ती बाग में ही पधार गए। यहाँ पर लगभग अढ़ाई नास तक मौन व्रत धारण किया। श्रीनगर में चार पाँच दिन तक पंडित गोपीनाथ के पास ठहरे।

दीवाली के अवसर पर अमृतसर जाकर मोतीराम की बगीची में अपनी कुटिया में निवास किया। यहाँ पर पूर्ववत् कई नास का काष्ठ मौन किया। केवल अमावस्या और पूर्णिमा को ही बोलते थे। इस मौन-व्रत के काल में महाराजजी ने एक ही आसन में बैठकर कई-कई घण्टे की शून्य समाधि का अभ्यास किया।

अर्धकुन्भी पर हरिद्वार गमन

वैशाख मास में अर्धकुन्भी के अवसर पर महाराजजी हरिद्वार पधारे और रामानन्द वर्मनाला में ठहरे। यह वर्मनाला लण्डोरे वालों की थी। ये लाला गिबसहाय के धनिष्ठ परिचित थे। इसलिए ब्रह्मचारीजी को इस वर्मनाला में कई कमरे मिल गए थे। इनके कई भक्त साथ थे। इस वर्मनाला में सुविधानुरूप इन सबको निवास के लिए

उचित स्थान मिल गया। भोजनोपरान्त महाराज मध्याह्न में इतन्तत सन्तो, साधुओं के दर्शनार्थ चले जाया करते थे। कभी-कभी अमृतसर के भक्त भी इनके साथ हो लेते थे।

सन्त-समागम—धूमते फिरते एक दिन महाराजजी भीमगोडे चले गए। वहाँ पर एक सन्त मिले। सन्त ने इनसे कुछ पैसे मागे। इन्होंने पूछा, “पैसे किस लिए चाहिए? यदि भोजन करना हो तो चलो आपको भोजन करवा दे।” इस पर उसने औपध के लिए पैसे लेने की इच्छा प्रकट की। जब महाराजजी ने औपध भी एक वैद्य से दिलवाने के लिए कहा तब उसने नाराज होकर कहा, “जाओ, अपना रास्ता नापो। मैं तुम्हारे जैसे नास्तिक से बात करना नहीं चाहता। मुझे तुममें न पैसे की आवश्यकता है और न औपध की।” महाराजजी के यह पूछने पर कि वे उन्हें नास्तिक क्यों समझते हैं, उन्होंने कहा कि नास्तिक के कोई सींग या पूछ नहीं होती। इस पर इन्होंने कहा, बताइए तो फिर और क्या-क्या होता है। सन्त ने कहा, “जब से तुमने साख्य शास्त्र पढ़ा है तब से तुम्हारी भगवान के प्रति निष्ठा जाती रही है। तुम भगवान को सृष्टि का कर्ता, धर्ता, पालक, पोषक एवं सहारकर्ता नहीं मानते हो। अतः उसकी उपासना, प्रार्थना, भक्ति तथा ज्ञान प्राप्ति में भी प्रमाद करने लगे हो।” महाराजजी सन्तजी की बातें सुनकर एक प्रकार की चिन्ता-सी में पड़ गए, क्योंकि सन्त की बातें इन्हें ठीक-सी ही मालूम हो रही थी। इन्होंने २-३ वर्ष पूर्व साख्यदर्शन, विज्ञानभिक्षु-भाष्य और साख्यकारिका पढ़ी थी। योग-साधना द्वारा भी कोई विशेष ज्ञान प्राप्त न होने के कारण कभी-कभी कुछ नास्तिक-सी भावना उत्पन्न होने लग जाती थी। ईश्वर के नाम-जाप आदि को भी वेकार-सा ही समझने लग गए थे। केवल प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध-विच्छेद को ही विशेष महत्व देने लग गए थे। ब्रह्मचारीजी ने सन्तजी से कहा, “मैंने ईश्वर-प्राप्ति के लिए अनेक साधनाएँ की हैं, अनेक उपाएँ किए हैं, कई-कई घण्टे तथा दिन समाधिस्थ रहा हूँ, किन्तु ईश्वर के विषय में आज तक कुछ भी ज्ञान प्राप्त न कर सका।” सन्त ने इस पर कहा कि गुरु के बिना इस ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। महाराजजी ने कहा, “मैं तो कई गुरुओं के पास गया किन्तु आज तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ, इसलिए मुझे कुछ निराशा-सी होगई है। काश्मीर में गुरु अवधूत परमानन्दजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनसे बहुत कुछ मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ था किन्तु उनसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि वे शीघ्र ही अन्यत्र चले गए। उस समय मेरी बुद्धि भी कुछ परिपक्व न थी। उनके आदेशानुसार अब तक बहुत तप, त्याग और कठिन तपस्या तथा विविध साधनाएँ करता रहा हूँ किन्तु किसी प्रकार का विशेष ज्ञान प्राप्त न हो सका। यदि आप मुझे आत्म-विज्ञान और ब्रह्म-विज्ञान करवा सके तो मैं आज से ही आपका शिष्य बन जाता हूँ। आप ही ऐसी कृपा करें। मैं आपके आदेशानुसार सब कार्य करने लग जाऊँगा।” सन्तजी ने हसते हुए कहा, “मुझे कोई गुरु महाराज का आदेश नहीं मिला है जो आपको कुछ सिखाऊँ।” महाराजजी ने पूछा, “आपके गुरु महाराज कहा रहते हैं? यदि आप बताने की कृपा करें तो मैं वही चला जाऊँ।” महाराजजी के पूछने पर पता चला कि सन्तजी के गुरुदेव तिब्बत में तीर्थापुरी की ओर रहते हैं। उन दिनों उन्होंने मौन व्रत लिया हुआ था। यह मौन आश्विन मास में खुलेगा। सन्तजी से यह भी पता चला कि आश्विन मास में वे कभी-कभी गगोत्री की ओर आया करते हैं। महाराजजी ने यह सुनकर कहा, “मैं

तो गंगोत्री कई बार गया हू। आग-पास के प्रायः सभी प्रदेशों को जानता हू। वहाँ तो कोई ऐसी सन्न दृष्टि-गोचर नहीं हुए।" सन्नजी ने कहा, "उस वर्ष उनसे तुम्हारा गंगागम हो जाएगा।" मेरे पूज्य गुरुदेव जी बहुत वर्षों से तिब्बत में ही रहते हैं। वे वैष्णव सन्न हैं। बहुत वर्ष पहिले वे अयोध्यापुरी में रहते थे। इसके पश्चात् वे तिब्बत, हिमालय के राज मानसरोवरदि की यात्रा के लिए चले गए थे। पुन लौटकर नहीं आए। उन बार गर्मियों में वे तीर्थपुरी में गंगोत्री की ओर आये और आकर हरसिल के आग-पास रहे। बहुत वृद्ध सन्न हैं। उनकी आयु भी वर्ष से भी अधिक है। प्रायः मौन ही रहते हैं। अन्यत्र आवश्यकता पड़ने पर ही बोलते हैं। आश्विन के अन्त में वे तिब्बत ही लौट जाएंगे। तिब्बती भाषा का उन्हें बहुत ज्ञान है, तिब्बतियों के साथ तिब्बती भाषा में ही बातचीत करते हैं। किन्तु आप तो यह भाषा जानते नहीं अतः यहाँ तो वे गुरुदेव में ही नभारण करेंगे।" महाराजजी ने कहा, "क्या आप भी साथ चलेंगे?" सन्नजी ने उत्तर दिया, "मुझे वे आज्ञा नहीं देंगे।" महाराजजी ने कहा, "तब वे मुझमें कैसे बोलेंगे और कैसे दर्शन की आज्ञा देंगे?" सन्नजी ने कहा, "हा, आपसे वे अवश्य मिलेंगे। मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया इसलिए केवल मेरे लिए उनका द्वार बन्द है। सबके लिए नहीं।" महाराजजी ने उन सन्नजी की बातों पर पूर्ण विश्वास कर लिया क्योंकि उन्होंने उनके अन्तःकरण की सब बातें बतला दी थी। सन्नजी ने कहा, "आप उनमें मिलने अवश्य जाएँ, आपका कल्याण हो जाएगा। हरगिल आपने देखा है। उनके ऊपर श्यामगंगा है। उनके कितारे पर कहीं किसी गुफा में वे मिल जाएँगे। गुरु महाराज लम्बे कद के हैं। ध्वज उनकी जटाएँ हैं। गिर के मध्य में केश अथवा जटाएँ नहीं हैं। प्रति वृद्ध हैं। गरीब पतना तथा दुर्बल हैं किन्तु मुनमण्डल तेजस्वी तथा दीप्तिमान हैं। केवल कोरीब धारण किए रहते हैं। जब कभी डबरे-डबरे जाना होता है तब बोला धारण कर लेते हैं। उनके नेत्र बड़े-बड़े हैं। मर्याद विशाल है और सदैव प्रसन्न प्रदर्शन करते हैं। वे अन्न नहीं खाते। केवल कन्दमूल या फलाहार ही करते हैं। वे अपने साथ किसी गवक या शिय को नहीं रखते।" महाराजजी ने जब उनका नाम पूछा तो सन्नजी ने मुस्कराते हुए कहा, "तुम्हें आम पाने है या पेठ गिनने है? उनकी आज्ञा नहीं है कि उनका नाम अथवा विशेष परिचय किसी को दिया जाए।" उम सन्न की उपराधन बातों में महाराजजी के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे उन्हें बड़ा परोपकारी और समझते लग गए और उनमें पूछा कि आपको श्रीपथि के लिए कितने रुपये की आवश्यकता है। सन्नजी को केवल १-६ आने की ही जरूरत थी किन्तु उन्होंने २५) उन्हें देने चाहे पर उन्होंने नहीं लिए और कहा "अभी तो छ आने की जरूरत है। अधिक की जरूरत नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो उस समय कहीं और से मिल जाएँगे।" उनके गुरुजी भी किसी ने किसी भी प्रकार की भेटपूजा ग्रहण नहीं करने थे। उन सन्नजी का नाम कृष्णदास था। महाराजजी ने उन्हें छ आने दे दिए और वहाँ में जाने की आज्ञा मांगी।

उन सन्नजी ने वार्तालाप करने के पश्चात् महाराजजी के हृदय में पुन वैराग्य भावना प्रचण्ड हो उठी। अब उन्होंने डबरे-डबरे जाना छोड़ दिया। मिलने-जुलने की उन्हा भी अब नहीं रही। गंगोत्री जाने का अब दृढ़ निश्चय कर लिया। अर्ध-गुम्भी के पश्चात् जाने की तैयारी कर ली।

आत्मज्ञानी गुरुदेव जी रोज

महाराजजी ने अर्धकुम्भी के पञ्चात् गगोत्री जाने का दृढ़तापूर्वक विचार कर लिया था। गुरुदेव के दर्शन का समय आश्विन की मकरान्ति था अतः ये प्रथम जमनोत्री चले गए। इनके पास अत्यन्त मामूली ना नामान् था। इसे अपने कंधे पर रख कर प्रस्थान किया। जहाँ कहीं रात्रि हो जाती थी वही पर रात्रि व्यतीत कर लेते थे और जहाँ पर रमणीय एकान्त गान्त स्थान होता वहाँ कुछ अधिक ठहर जाया करते थे। भोजन चिरकाल से एक ही समय करते थे और उसे स्वयं बना लेते थे। जमनोत्री के मार्ग में एक शिमली नाम की चट्टी आती है। उसके समीप ही चीट के वृक्षों का एक वन है। पर्वत शिखर पर एक छोटा-सा मैदान है। उसके आसपास भी चीट के पेड़ हैं और नीचे जमना बह रही है। जमनाजी के बिनारे बैठ कर श्री महाराजजी को बड़ी शान्ति प्राप्त हुई। इस स्थान पर कुछ काल अभ्यास करने का विचार किया। बहुत दिनों के पञ्चात् वृत्तिया पुनः शान्त हुई थी। वैराग्य भावना भी एतदस प्रबल होगई थी। बहुत सा समय डहर-डहर पर्यटन में व्यतीत करने पर बड़ा पञ्चात्ताप होने लगा। अब यहाँ पर शान्त और समाहित होकर कई घण्टे की शून्य समाधि में बैठ गए। जब समाधि से व्युत्थान हुआ तो एक गमीण मनुष्य भोजन लिए बैठा था। उसने प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज ! मैं बहुत देर में आपके लिए भोजन लिए बैठा हूँ। इन्होंने उससे लेकर आधा भोजन तो स्वयं कर लिया और शेष प्रसाद रूप से उसे दे दिया। इस मज्जन ने महाराजजी ने अपने घर पर वे जाने के लिए निवेदन किया। जब इन्होंने इन बातों को स्वीकार न किया तब उनमें निन्द्यप्रति दोषहर के भोजन को लाने के लिए आज्ञा मांगी। महाराजजी ने उनकी स्वीकृति दे दी। वे यहाँ पर लगभग एक मास तक ठहरे। यहाँ पर वे एक ही आसन पर बैठकर दस-दस घण्टे ध्यान में बैठा करते थे। नायकान ६ घण्टे अभ्यास में बैठते थे। इनके पश्चात् वे जमनोत्री चले गए। वहाँ केवल तीन दिन ही ठहरे क्योंकि वहाँ यात्रियों की बहुत भीड़ होगई थी। यहाँ से उत्तरकाशी पहुँच गए। वहाँ पर तेखला में ब्रह्मजी की कुटिया में ठहरे। वे हठयोग की दियाए दहत अच्छी जानते थे। महाराजजी के उत्तरकाशी पहुँचने पर वे कहीं अन्यत्र चले गए और एक जगह इन्हें निवानार्थ दे गए। तेखला के पास ही एक छोटी सी नदी थी। इनके किनारे तीन गुफाएँ थी। एक दिन इन्हें महाराजजी देखने चले गए। एक गुफा के चन्द्र फू फू की सी आवाज आ रही थी। इन्होंने समझा कि बायद कोई साँप फुकार मार रहा है किन्तु पान जाकर देखा तो मालूम हुआ कि एक महात्मा गुफा द्वार की ओर पीठ करके भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा था। प्राणायाम के पश्चात् उन महात्माजी ने आसन करने प्रारम्भ कर दिए और एक घण्टा तक करते रहे। महत्माजी ने उनसे पूछा कि क्या आप इन आसनों से भिन्न आसन भी कोई जानते हैं? व्यासदेवजी ने कहा कि मैं ये सभी आसन कर सकता हूँ। मैं दो ही आसन तथा चालीस प्रकार के प्राणायाम जानता हूँ। यह सुनकर महात्माजी ने बलपूर्वक कहा कि मैं “एक हजार प्रकार के आसन तथा बहुत प्रकार के प्राणायाम जानता हूँ। आसन मैं यहाँ ही आपको दिखाना हूँ।” ये ब्रह्मचारी दोनों हाथों पर खड़े होगए, फिर एक को उठाकर एक पर रखे। इसके पश्चात् हाथ के एक अंगूठे पर सारे शरीर को तोलकर दो मिनट तक

अडोल चड़े रहे। उसके पश्चात् कहा, एक प्राणायाम में आपको अभी गंगा-तट पर स्नान करते समय दिखाऊंगा। महाराजजी उन महात्मा जी के साथ गंगा-तट पर चले गए। उन्होंने गंगा-तट पर एक पत्थर पर बैठकर पद्मासन लगा लिया और एक नासिका में पूरक प्राणायाम करके अपने शरीर को फुला लिया तथा उछलकर गंगा के जल के ऊपर जा बैठे। ये जल के ऊपर बैठे-बैठे ही ३०० फीट तक जल के प्रवाह के साथ-साथ चलते रहे। उसके बाद शरीर को घुमाकर एक पत्थर के पास चले गए और उस पर दोनों हाथ रखकर उलट कर बैठ गए। जब उनकी देखा तो मानस हुआ कि उनका शरीर बिल्कुल नहीं भीगा था, केवल पैर और जघाए ही थोड़ी-थोड़ी भीगी थी। महाराज ने तब उनके चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना की और कहा कि आप जैसे महात्माओं ने भारत वसुन्धरा के मस्तक को स्पर्श किया है। उनके बाद महात्माजी और महाराजजी दोनों ने गंगा स्नान किया। महात्माजी ने कहा, “मैं आजकल आकाश-गमन की एक विशेष साधना कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि चार साल में मैं आकाश-गमन करने लगूंगा।” महाराजजी ने पूछा कि आप अधिकतर कहा रहते हैं। महात्माजी ने उत्तर दिया, “मैं ब्रह्मचारी हूँ और आबू पर्वत पर रहता हूँ। उधर तो केवल यात्रा करने चला जाता था।” महाराज ने निवेदन किया, “आप आज मेरे पास ही भोजन करें।” वे स्वयंसेवे, किन्ती के हाथ लाना भोजन नहीं करते थे। दिन भर में केवल एक समय दो लट्ठक खाते और एक लट्ठक पी ही पारते थे और आठ दिन का भोजन अपने साथ उतर लायीं ले ले आते थे, इसलिए उन निमज्जन को स्वीकार नहीं किया। महाराजजी ने ये याचना, प्राणायाम तथा आकाश-गमन की क्रियाएँ गीयने की इच्छा प्रकट की। महात्माजी ने मिलाता स्वीकार कर लिया किन्तु कहा कि आपको आबू पर्वत पर भेजे पास जाकर रहना होगा। अभी तो महात्माजी गंगोत्री और बद्रीनाथ जा रहे थे अब महाराजजी की याचना पता लिखवा दिया और कह दिया जब आपकी इच्छा हो तभी आ जाना। महाराजजी ने कहा, “मुझे भी हरमिल आश्विन की नवमि को एक महात्माजी ने मिलने जाना है। उनसे योग गीयने की अभिलाषा है। उसके पश्चात् आपके पास आश्विन होगा।” ये ब्रह्मचारी महात्माजी दूसरे दिन गंगोत्री चले गए और महाराजजी ने २० भाद्रपद तक वहाँ ठहर कर हरमिल के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर ब्रह्मचारी राजाराम के पास ठहर गए और सन्त महाराजजी की सौज करने प्रारम्भ कर दी।

गुरु दर्शन

हरमिल के पास ही गंगोत्री एक स्थान है। यहाँ पर नीलाङ्ग और तिव्वत में प्रायः लोग आते-जाते रहते हैं। ये लोग जाट कहलाते हैं। महाराजजी ने इनमें पूछा, क्या नीलाङ्गुनी में कोई महात्मा तो उधर नहीं आए हैं? उनमें से एक ने कहा, आए तो अवश्य हैं पर पता नहीं वे कहाँ पर हैं। उधर-उधर किसी कदरा में जा बैठे होंगे। प्रायः मौन रहते हैं। सौज करने में पता लग जाएगा। हमने तो उन्हें कई दिनों से देखा नहीं है। योग-ना पता लगते ही महाराजजी ने ज्यामगंगा के किनारे उनकी सौज प्रारम्भ कर दी। दृष्टे-दृष्टे आश्विन सकाति का दिन ज्यामगंगा के किनारे

ही आगया। महाराजजी वड़े चिन्तित हुए और कुछ हताश से भी। किन्तु खोज का परित्याग नहीं किया। इधर-उधर खोजते हुए फिर रहे ये कि उन्हें दूर एक गुफा से धुआँ निकलता हुआ दिखाई दिया। महाराजजी को अन्तःकरण से आवाज-सी सुनाई दी जो कह रही थी कि उस गुफा में ही जाओ, वहीं तुम्हें उन महात्मा के दर्शन-लाभ होंगे। उस धूँ को लक्ष्य बनाकर ब्रह्मचारीजी उधर ही चल दिए। जब उस कदरा के पास पहुँचे तो उसमें एक तेजोमयी दिव्य मूर्ति को पद्मासन लगाकर ध्यानावस्थित बैठे हुए देखा। दो लकड़ियों पर मिट्टी बिछाकर उसपर भोजपत्र आस्तीर्ण करके उसपर ये तेजस्वी महात्मा आसन लगाकर बैठे हुए थे। इनकी मुद्रा वही गान्त थी और ये निश्चेष्ट तथा निष्क्रिय थे। इनके प्राण की गति अत्यन्त सूक्ष्म थी। ऐमा मालूम होता था मानो ये किसी बड़ी गहन अवस्था में पहुँच गए हों। ससार के सभी कर्तव्य इनके समाप्त हो गए थे। वे महापुरुष प्रकृति और उसके कार्यों 'स्थूल तथा सूक्ष्म' दोनों पर और सभी प्रकार की दूरियों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। वड़े निम्पूह और ससार से विरक्त होकर अपनी अन्तरात्मा या अपने 'यारें भगवान' में विलीन हुए से तादात्म्यभाव को प्राप्त हुए से प्रतीत हो रहे थे। हर्ष-गोक, मानापमान, हानि-लाभ, जय-पराजयादि किसी प्रकार का कोई भी द्वन्द्व उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता था। प्राण, इन्द्रियो, मन और शरीर में कहीं पर भी किसी प्रकार की चंगा दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। सर्वत्र गान्ति का साम्राज्य स्थापित हो रहा था। श्री महाराजजी दो घंटे तक गान्तभाव से आगाभरी दृष्टि से देखते रहे। पूज्य महात्माजी ने लगभग १२ वजे नेत्र खोले। ब्रह्मचारीजी ने खड़े होकर साष्टांग दण्डवत् प्रणाम किया और बहुत देर तक भूमि पर ही पड़े रहे। महात्माजी ने ब्रह्मचारीजी से संस्कृत में पूछा, "उठो! कहाँ से और किस उद्देश्य से आए हो?" महाराजजी ने निवेदन किया, "आपके दर्शन करने आया हूँ।" महात्माजी ने कहा, "दर्शन तो होगए, अब जाओ।" ब्रह्मचारीजी ने पुनः निवेदन किया, "योग में मेरी बड़ी रुचि है। कई वर्ष से साधना तथा तपस्या कर रहा हूँ किन्तु विज्ञान अभी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। समाधिकाल में कुछ अन्य-सी अवस्था बनी रहती है। आत्मा तथा परमात्मा का कुछ भी ज्ञान आज तक मुझे प्राप्त नहीं हो सका है। अब तो मैं सर्व प्रकार से निराश होगया हूँ। यदि मुझ पर कृपा कर दे तो मेरा उद्धार हो सकता है और जन्म सफल हो जाएगा। मैं इसे आपका महान् उपकार समझूँगा और आपका सदैव ऋणी रहूँगा। जब तक आपसे मुझे सन्तोष-पूर्वक कुछ प्राप्त नहीं होगा मैं आपके द्वार से नहीं जाऊँगा। बड़ी भारी आगा लेकर मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ।" इन शब्दों के साथ महाराजजी ने कुछ लड्डू श्रीचरणों में रख दिए। महात्माजी ने कहा, "मैं अन्न नहीं खाता। केवल कन्द, मूल, आलू, फलाहार ही खाता हूँ। इसलिए ये लड्डू तो आप उठा लें। आप ही इन्हें खा लें। आज तो आप इन्हें ले आए किन्तु कल कौन लाएगा। आप कुछ देर यहाँ ठहरे। मैं आपका अभी आतिथ्य करता हूँ।" इन्होंने कुछ कन्द गुफा के पास ही जमीन में नीचे दबाकर रखे हुए थे। इनको इन्होंने चिमटे से निकाला और धूनी की अग्नि में दवा दिया। यह आलू के समान ही आकार के मालूम होते थे। इसके बाद वे स्नानादि के लिए चले गए। ब्रह्मचारीजी भी अपना सामान रखकर स्नान करने के लिए चल दिए। लगभग दो वजे के करीब महात्माजी ने इन कन्दमूलों को निकालकर छीला, कुछ ब्रह्मचारीजी को दे दिए और शेष स्वयं खा लिए। इसके बाद महात्माजी ने इन्हें पास

वाणी छोटी गुफा में विश्राम करने के लिए भेज दिया । दूसरे दिन प्रातः काल महान्माजी के श्रीचरणों में उपस्थित हुए और उनके आदेशानुसार रेत पर आसन बिछाकर बैठ गए ।

‘हिमालय का योगी’ ग्रन्थ में
‘प्रारम्भिक योग साधना’ नामक
द्वितीय अध्याय समाप्त ॥

तृतीय अध्याय तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति

गुरुदेव से वार्तालाप—महात्माजी ने योग-मार्ग के काठिन्य और दुर्गमता की विशद व्याख्या की। कोई विरला ही इस मार्ग पर चल सकता है। इस पथ के पथिक प्रायः मार्ग में ही भटक जाते हैं। इस पथ पर चलते-चलते जब कभी भगवद्कृपा से कोई छोटी-सी विभूति मिल जाती है साधक उसी से चिपटकर बैठ जाते हैं और अपने यथार्थ लक्ष्य को भूल जाते हैं। ससार के भोगों से मानव कभी तृप्त नहीं होता। भोग एक मृगतृष्णा के समान है अतः इनसे विरक्त होकर सन्तोष-धन को प्राप्त करने में ही कल्याण हो सकता है और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। मनुष्य का लक्ष्य भोग सग्रह नहीं किन्तु दुःख से मुक्ति है। नचिकेता के समक्ष यमाचार्य ने भोगजन्य पदार्थ प्रस्तुत किए किन्तु उसने सबको ठोकर मारकर एक आत्म-विज्ञान ही मांगा था। योग-मार्ग के पथिक की मांग केवल आत्मविज्ञान और ब्रह्मविज्ञान ही होनी चाहिए, अन्य कुछ नहीं। परन्तु इस प्रकार की भावना अत्यन्त कठिन है। इसके लिए बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता होती है। यदि आपका चित्त सामारिक भोगों से उपराम हो चुका है, तभी आप योग और आत्मविज्ञान सीखने के अधिकारी हो सकते हो। अब तक आप बहुत भटक चुके हो। आज आपका डहर-उधर भटकना शान्त हो जाना चाहिए। अब संभव है आपको इतस्ततः भटकने की आवश्यकता न पड़ेगी। ब्रह्मचारीजी ने महात्माजी के चरण पकड़ लिए और नेत्रों से आसू बहाते हुए हाथ जोड़ कर निवेदन किया, “गुरुदेव ! मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। जीवनपर्यन्त आपके आदेश का पालन करूंगा। सर्वशः सावधानतापूर्वक आपके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलता रहूंगा। आज मैं श्रीचरणों में आत्मसमर्पण करने में अपना महान् गौरव मानता हूँ। किसी महान् पुण्य के परिणाम रूप ही आपकी कृपा लाभ हुई है। आपकी दया से मेरा कल्याण हो जाएगा। मैंने विज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत साधना की किन्तु अभी तक मुझे सफलता लाभ नहीं हुई।” गुरुदेव ने कहा, “पूर्वजन्म के योगभ्रष्ट हो और इस जन्म में भी बाल्यकाल से ही यत्नशील हो। परमानन्दजी अवधूत ने कृपा करके आपको योग-मार्ग पर चला दिया था किन्तु आप फिर बीच में इस पथ से भटक गए।” व्यासदेवजी ने निवेदन किया, “क्या आप इन अवधूतजी को जानते हैं ? आपको यह कैसे पता चल गया कि मैं काश्मीर में उनके पास साधना करता रहा हूँ ?” गुरुदेव किञ्चित् मुस्कराए किन्तु कहा कुछ नहीं। ब्रह्मचारीजी ने विनीतभाव से पूछा, “महाराजजी ! आपके आहार पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इसमें न अन्न है, न घी, दूध है न शाक। ईश कृपा से इनके अभाव में भी आप स्वस्थ और दीर्घायु हैं।” इस पर गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, “धनिक

बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं, फिर भी वे रोगी बने रहते हैं और अल्पायु होते हैं। वन-चर न अन्न खाते हैं न घी, और न दूध पीते हैं, न फल खाते हैं, तो भी वे कितने स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। योगी के दीर्घायु तथा स्वास्थ्य के कारण हैं—अल्पाहार, अल्प-व्यवहार, अल्प निद्रा, अल्प भाषण, अल्प परिश्रम, अल्प भोग, अल्प चिन्ता तथा अल्प कर्म।” व्यासदेवजी ने सप्रश्रय जिज्ञासा की, “महाराजजी, आप इतने एकान्त स्थान में क्यों निवास करते हैं?” गुरुदेव ने कहा, “एकान्त में भोक्तव्य पदार्थों और विषयों के साथ संपर्क नहीं होता।” व्यासजी ने निवेदन किया, “गुरुदेव, इनकी स्मृति तो हो सकती है?” गुरुदेवजी ने समझाया कि “मुमुक्षु योगी इन सब स्मृति-जन्य सस्कारों का असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा निरोध करता जाता है। निर्जन वन में रहने से भोक्तव्य पदार्थों का प्रायः अभाव ही रहता है। विशेष रूप से पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं। पास न रहने से या सामने न आने से भोगने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इन्द्रिया, मन तथा बुद्धि सदैव शान्त रहती हैं। विषयों का सम्बन्ध न होने से या कम हो जाने से मन और बुद्धि के सब बाह्य व्यापार शान्त हो जाते हैं और अन्तर्मुख-वृत्ति बनी रहती है। वैराग्य के दृढीकरण का भी अच्छा अवसर मिलता है। जीवनकाल में ही सब विषय-भोग अधिकार-पूर्वक छूट जाते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य पूर्वक ही त्याग होना चाहिए।” व्यासदेवजी ने पुनः प्रश्न किया, “फिर तब तो ये कन्दमूल भी उपार्जन नहीं करना चाहिए।” गुरुदेव ने इस पर कहा, “यदि ऐसा न किया जाएगा तो यह आत्मघात की कोटि में गिना जाएगा। यह तो सामान्य भोग हैं। इनके बिना जीवन धारण करना ही कठिन है। यदि इतना भी न करना तो आपको लाभ कैसे होता?” ब्रह्मचारीजी ने कहा, “महाराजजी! इस प्रकार में तो आप लाखों को लाभ पहुँचा सकते हैं।” गुरुदेव ने उत्तर दिया, “यह साधन-चतुष्टय-सम्पन्न अधिकारियों के मिलने पर निर्भर है।” व्यासदेवजी ने प्रार्थना की कि महाराजजी, आप मुझे आत्म-विज्ञान के विषय में भूमिका रूप में कुछ बताने की कृपा करें। गुरुदेव ने आदेश दिया, “कथन मात्र से ज्ञान नहीं होगा। केवल इतना ही जान सकोगे कि आपको क्या ज्ञान करवाया जाएगा।” इसके पश्चात् पूज्य गुरुदेवजी ने सप्रज्ञात समाधि द्वारा क्या-क्या साक्षात्कार करवाया जाएगा, यह समझाते हुए कहा—

आत्मविज्ञान तथा ब्रह्मविज्ञान का उपदेश—सर्वप्रथम हम आपको अपने मनो-बल द्वारा ध्यान और समाधि में प्रवेश करवाकर स्थूल शरीर के अन्दर प्रवेश करवाएंगे। संपूर्ण शरीर के नस-नाडियों और सप्त-धातुओं इत्यादि का प्रत्यक्ष ज्ञान करवाएंगे। आपको स्थूल शरीर का भली प्रकार साक्षात्कार हो जाएगा। आपके दिव्य-चक्षु खोलकर अन्तर्मुखी वृत्ति द्वारा आपको स्थूल शरीर के अन्दर के सब पदार्थों के दर्शन करवाए जाएंगे। तब ही वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होगी। यह ही मोक्ष का हेतु बन सकेगा। इसके पश्चात् आपको १० चक्रों, प्राणोत्थान तथा कुण्डलिनी उत्थान का साक्षात्कार करवाया जाएगा। आप इन सबके विज्ञान को देखकर आश्चर्य-चकित हो जाएंगे। इसके अनन्तर १० प्रकार के प्राण का विज्ञान, इनकी अपने-अपने प्रदेश में भिन्न-भिन्न क्रियाएँ, भिन्न-भिन्न रंग-रूप और व्यापार का प्रत्यक्ष आपको होगा। स्थूल शरीर तथा प्राण का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्राण के बिना स्थूल शरीर जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार स्थूल शरीर के लिए प्राण जीवन का हेतु है

इसी प्रकार तेज की भी गरीर में प्रधानता है। तेज अग्निभूत का कार्य है। ये दोनों सघात को प्राप्त होकर इस स्थूल गरीर की स्थिति-स्थापना के हेतु हैं। गरीर में पाकादि के सब कार्य इस तेज के द्वारा ही होते हैं। इसके अभाव में या न्यूनता हो जाने से स्थूल गरीर निर्जीव सा हो जाता है। उपरोक्त विज्ञान इस स्थूल गरीर में आप साक्षात् रूप से देखेंगे। इसके उपरान्त आपको सूक्ष्म गरीर में प्रवेग करवाया जाएगा। यह मुख्य रूप से ब्रह्मरन्ध्र में स्थित है और गौण रूप से सम्पूर्ण स्थूल गरीर में। इसके सब व्यापार रंग रूप आदि दिव्य ज्योतियों का साक्षात्कार करोगे। इस सूक्ष्म गरीर में आपको ११ तत्त्व दिखाई देंगे। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया, पञ्चतन्मात्रा (सूक्ष्मभूत), मन, बुद्धि, स्थूल भूत, इनके व्यापारों और मृष्टि की रचनादि का साक्षात्कार होगा। स्थूल और सूक्ष्म भूतों का और कार्य-कारण का साक्षात्कार भी आपको यही होगा। इसके अनन्तर आप हृदय प्रदेश में कारण-गरीर में प्रवेग करोगे। वहाँ पर आपको सूक्ष्म प्राण, अहंकार, चित्त, जीवात्मा, प्रकृति और ईश्वर का व्यष्टि रूप में प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तदनन्तर आपको तीनों गरीरों से ऊपर उठाकर समष्टि पदार्थों का साक्षात्कार आकाश-मण्डल में होगा और अन्त में ३२ पदार्थों के कारण रूप प्रकृति में ब्रह्म के व्याप्य-व्यापक भाव की प्रत्यक्षानुभूति होगी और आप पूर्णरूपेण कृतकृत्य हो जाओगे।

लगभग तीन घण्टे तक उपरोक्त ज्ञान के विषय में गुरुदेव ने उपदेश दिया और सावधान होकर बैठने की आज्ञा दी। और कहा, अब आपको सप्रज्ञात समाधि द्वारा उपरोक्त पदार्थों का साक्षात्कार करवाया जाएगा।

सप्रज्ञात समाधि तथा कारण-कार्यात्मक प्रकृति-पुरुष का विज्ञान—श्री पूज्य गुरुदेव ने, सुखपूर्वक जिस आसन से बैठने का अभ्यास हो उसमें बैठने की आज्ञा दी। ब्रह्मचारीजी गुरुदेव के समीप ही सुखासन से शान्त मुद्रा में बैठ गए और उनकी ओर त्राटक करके देखने लग गए। थोड़ी देर के पश्चात्, श्री गुरुदेव के अपने दाए हाथ के अंगूठे और अंगुलियों से व्यासदेवजी के मस्तिष्क को स्पर्श करने पर, इनके नेत्र स्वतः ही बन्द हो गए। इसके पश्चात् सभी बाह्य क्रियाओं का अभाव होगया। अपनी तथा गुरुदेव की भी सुध नहीं रही। मन, प्राण, इन्द्रिया बुद्धि सब शान्त हो गए। मूलाधार में एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ जिससे संपूर्ण गरीर देदीप्यमान होगया और गरीर के भीतर का सब भाग प्रत्यक्ष होगया। इसके पश्चात् ब्रह्मरन्ध्र से प्रकाश की दिव्य धाराएँ प्रवाहित होने लगी और स्थूल गरीर का विज्ञान प्राप्त होने लगा। गरीरस्थ सब पदार्थों का साक्षात्कार होगया। इस समय व्यासदेवजी को उस सब विज्ञान का साक्षात्कार हुआ जिसका सविस्तृत वर्णन इन्होंने आत्म-विज्ञान तथा ब्रह्म-विज्ञान ग्रन्थों में किया है। ये सायंकाल ५ बजे से १० बजे प्रातः तक समाधिस्थ रहे। इन १७ घण्टों में समस्त विज्ञान प्राप्त किया। पूज्य गुरुदेव ने अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों से सिर को थपथपाया और कहा, “ब्रह्मचारी! आपका आत्म-विज्ञान और ब्रह्म-विज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य पूरा होगया। आप उठो और अपने इच्छित गन्तव्य पथ पर जाओ। विज्ञान केवल इतना ही है जिसका आपको प्रत्यक्ष-रूपेण साक्षात्कार करवा दिया गया है। अब आप इसका एकान्त सेवन करके और मौनव्रत धारण करके दृढीकरण करें।”

समाधि से व्युत्थान—ब्रह्मचारीजी के नेत्र खुल गए। उनसे अश्रुधारा बहने लगी। उनके शरीर में एक प्रकार का सन्नटा-सा छा गया था। बाणी गद्गद् हो गई थी। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणारविन्दों को अपने नेत्र-जल में बो दिया। गुरुदेव ने कहा, “बेटा! यह अवसर तो रोने का नहीं है अपितु प्रसन्न होने का है। आनन्द और आत्मा का है।” पूज्य गुरुदेव ने पुनः उन सर्व पदार्थों के विज्ञान को समझाया जिन्हें ब्रह्मचारीजी ने समाधिस्थ होकर देखा था। इस विज्ञान के पूर्वार्थ का व्यासदेवजी ने स्वरचित ग्रंथ ‘आत्म-विज्ञान’ में उल्लेख किया है। यह केवल वाण्टि-विज्ञान के रूप में है और उनका सम्बन्ध केवल जीवात्मा से है। उत्तरार्ध समष्टि-विज्ञान का उद्देश्य उन्होंने अपने ‘ब्रह्म-विज्ञान’ नामक ग्रंथ में किया है। श्री ब्रह्मचारीजी ने हाथ जोड़ और नतमस्तक होकर गुरुदेव ने उनके चरणों में रहकर सेवा करने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की। गुरुदेव ने आज्ञा नहीं दी क्योंकि वे किसी को भी अपने साथ नहीं लाते थे। व्यासदेवजी ने निवेदन किया, “आपने मुझ पर महान् उपकार किया है। मुझे कृतकृत्य किया है। मैं जन्म-जन्मान्तरो में भी आपके इस महान् ऋण को नहीं चुका सकूंगा। आप मेरे लिए साक्षात् भगवान् के रूप में अवतरित हुए हैं। मेरी बाणी में उनकी शक्ति नहीं है जिसमें मैं आपके उपकार और गुणा का वर्णन कर सकूँ।” पूज्य गुरुदेव ने अन्त में इतना आदेश और दिया कि “कुछ वर्ष पश्चात् में रहकर काष्ठ मोन बन करके इस विज्ञान को दृढभूमि करना और इन नियमों का पालन करना क्योंकि इनमें यह विज्ञान दृढभूमि हो जाएगा। जिस प्रकार चाट सेन जी गया करनी है उसी प्रकार से ये नियम साधक की रक्षा करते हैं।” श्री पूज्य गुरुदेव ने जिन नियमों के पालन की आज्ञा दी थी वे निम्नलिखित हैं—

१. आत्मन्य और प्रसाद को त्यागकर श्रद्धा-भक्ति और प्रेम से इस विज्ञान को दृढ करना और प्रकृति-पूरण के विवेक को दृढभूमि करके प्रकृति और इसके कार्यों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना।

२. अभिमान का त्याग करना। नम्र और विनीत भाव रखना। क्रोध का दमन करना और सदैव शान्त, गंभीर, निश्चिन्त और प्रसन्न रहना।

३. कुबली स्त्रियों के पास कभी एकान्त में मत बैठो। अष्ट प्रकार के मैथुनों से नईश्र बचो।

४. गुरुजनो तथा सम्मानार्ह व्यक्तियों का सदा सम्मान करो। प्रत्यक्ष या परोक्ष में कभी उनकी निन्दा मत करो। महानात्माओं का सत्संग करो और ज्ञान तथा वैराग्य को दृढ करने का सदैव प्रयत्न करो।

५. परछिद्रान्वेषण कभी मत करो। आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने दोषों का पता लगाकर उन्हें दूर करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहो।

६. योगविद्या का उपयोग जीविकोपार्जन के लिए कभी मत करना। यदि कभी कोई योग-निद्रि प्राप्त हो जाए उसका न तो कभी अभिमान करना और न कभी उसका प्रदर्शन करना।

७. योग-विद्या गोपनीय है, उसे सदा गोप्य रखना। किसी उत्तम अधिकारी को

ही प्रदान करना जिससे वह फलवती हो । सासारिक लोगों से विशेष संपर्क रखने की आवश्यकता नहीं । आवश्यक कार्य के अतिरिक्त अधिक पत्र-व्यवहार भी मत करना ।

८ प्रतिदिन अथवा प्रतिसप्ताह अपना दोष निरीक्षण करते रहना चाहिए । एक मास में कितने दोषों का निवारण हो सकता है इसका हिसाब रखना चाहिए । इससे शीघ्र ही दोषों का क्षय होने लगता है ।

९ इन्द्रिया विषयासक्त न होने पावे । यदि ज्ञान और विचार से इनका दमन न हो सके तो हठ तथा बलपूर्वक इनका दमन करना चाहिए । बुद्धि के विकार—काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रागद्वेषादि का अहर्निश दमन करते रहना । मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, हर्ष-शोक, हानि-लाभादि द्वन्द्वों में माम्यभाव रखना । अपनी मन गान्ति को कभी भी भंग न करना । प्रत्येकावस्था में शान्त तथा सन्तुष्ट रहने का प्रयत्न करना ।

१० यमो तथा नियमो का पालन करने में सदैव कटिबद्ध रहना क्योंकि ये योग की आधारशिला हैं । नित्यप्रति अष्टांग योग का अभ्यास करना । धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा नित्यप्रति प्रकृति के कार्य-कारणात्मक पदार्थ, प्रकृति-पुन्य विवेक और ब्रह्मविज्ञान को दृढभूमि करना । परम वैराग्यवान् होकर मोक्ष में स्थिर रहना । ये सब तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को दृढभूमि बना देंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे ।

गुरुदेव का व्यक्तित्व—श्री गुरुदेवजी अत्यन्त सरल-स्वभाव थे । बहुत सरल संस्कृत बोलते थे । उनका विषय को समझाने का ढंग बड़ा आकर्षक था । वाणी में अलौकिक माधुर्य था । उनमें असीम वात्सल्य भाव था । स्नेह तथा प्रेमपूर्वक प्रत्येक बात को समझाते थे । त्याग, वैराग्य और विज्ञान की साक्षात् मूर्ति थे । वे निस्पृह, विरक्त तथा ब्रह्मज्ञानी थे और योगेश्वर थे । इनका शुभ नाम श्री आत्मानन्दजी था ।

गुरुदेव से विदाई—श्री व्यासदेवजी ने पूज्य गुरु महाराजजी को उनकी आज्ञा का पालन करने तथा उनके बताए नियमों पर चलने का विश्वास दिलाया और निवेदन किया, “पूज्य महाराजजी ! आपके श्रीचरणों में पृथक् होने की चित्त विलकुल नहीं कर रहा है । आपके आदेश का पालन करने के लिए ही मैं आपसे विदा हो रहा हूँ । आप मुझे सदैव अपना आशीर्वाद देने की कृपा करते रहिएगा और मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए बल, शक्ति, पराक्रम, बुद्धि और वैर्य प्रदान करने का अनुग्रह करते रहिएगा जिससे आपका कृपापूर्वक प्रदान किया हुआ यह विज्ञान दृढभूमि होकर परम वैराग्य द्वारा मोक्ष प्राप्ति करा सके ।” श्री गुरुदेव की चरण-वन्दना करके तथा उनके श्रीचरणों की रज अपने मस्तक पर सादर लगाकर व्यासदेवजी ने आँखों में अश्रुवारा बहाते हुए वहाँ से प्रस्थान किया ।

थोड़ी देर चलकर व्यासगंगा के किनारे एक पत्थर के नीचे गुफा में ठहरने का विचार किया । दो दिन तक महाराजजी सोए नहीं थे अतः इसी गुफा में रात्रि को गयन किया । दूसरे दिन ब्रह्मचारीजी राजाराम के पास रहे और फिर वहाँ से गंगोत्री चले गए । वहाँ जाकर गौरी कुण्ड पर एक गुफा में निवास किया । यहाँ से कुछ दिनों के बाद पुनः उत्तरकाशी लौट आए और तेखला में ब्रह्मजी की कुटिया में निवास किया ।

अमृतसर के लिए प्रस्थान

काष्ठ मीन व्रत—कुछ दिन उत्तरकाशी रहने के उपरान्त श्री महाराजजी अमृतसर चले गए और वहाँ पर मोनीराम की तपोक्षेत्र में निवास किया। यहाँ रहकर काष्ठ मीन व्रत धारण किया।

कठिन साधना का कार्यक्रम—श्री ब्रह्मचारीजी ने अब नमक, मीठा, आक, नटुजी तथा फल इत्यादि खाने का परित्याग कर दिया था। केवल मूँग की दाल उबाल कर उसमें बीडा-ना भी डालकर ही भोजन के रूप में लेते थे। नित्यप्रति रात्रि के दो बजे जग जाने थे और स्नानादि करके ठीक तीन बजे अभ्यास में बैठ जाते थे। दोपहर के १२ बजे तक पूज्य गुरुदेवजी ने जिन पाठ्यों का विज्ञान करवाया था उनके समाधि द्वारा प्रवृत्त रहने करने का अभ्यास करते थे। ऊहापोह और तर्क-वितर्क द्वारा उन पाठ्यों का निष्कर्ष करने बुद्धि को निश्चयात्मक बनाते थे। समाधि में व्युत्थान होने के पश्चात् अग्निहोत्र करने थे। वस्त्रधन भोजन बनाते, भोजन करके विश्राम करते थे। उनमें लगभग तीन घण्टे लगते थे। तीन बजे से पाँच बजे तक पुनः अभ्यास करते थे। उनके पश्चात् ५ से ६ तक नहर के किनारे भ्रमणार्थ जाते थे। इस समय चादर में लपेटे हुए रहते थे, किन्ती सो लेने का प्रयत्न नहीं करते थे जिससे मन में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न न हो सके। उनके पश्चात् पुनः ६ बजे से १० बजे तक अभ्यास करते थे। प्रातः काव के समान ही उग समय भी अनुभूत विज्ञान का प्रत्यक्षीकरण होता था। १० बजे समाधि में उठकर दूध गर्म करके पीते और साढ़े दस बजे भोजन करते थे। उन दिनों महाराजजी केवल साढ़े तीन घण्टे ही सोते थे। छ मास तक काष्ठ मीन व्रत। केवल पूर्णिमा के दिन ही स्नान-पानादि की व्यवस्था करने के लिए ही सोने सोते थे। वैशाख के अन्त में इस मीन व्रत की समाप्ति हुई। अब नादा विष्णुहायमन के मतान पर नगर में जाकर रहने लग गए। कठिन तपस्या तथा अभ्यास के कारण अब मन नास्तिक होगया था।

वन्दन प्रदान—एक दिन जस्टिस कर्मचारीजी महाराजजी से मिलने के लिए आए। वे उसी वृद्ध के चोकर में अंग्रेजी दवाओं की दुकान करते थे। उनके अनन्य भाव थे। उनके पुत्रियाँ तो कई सी किन्तु पुत्रहीन थे। उन्होंने ब्रह्मचारीजी से निवेदन किया कि मुझे भी आपकी तपस्या का कुछ अर्थ मिलना चाहिए। मैं पुत्रहीन हूँ अब आप मुझे अपना वन्दन रूप आशीर्वाद दीजिए जिनसे पुत्रवान हो सकूँ। महाराजजी ने उन्हें आशीर्वाद देने हुए कहा, “तुम्हारी उन्नीस पूर्ण होगी। अपनी धर्म-पत्नी के गर्भवती होने की सूचना मुझे दे देगा। मैं अपने मनोबल से परिवर्तन करने का प्रयत्न करूँगा।” उन्होंने कई प्रकार के मानसिक प्रयोग किए। ईश-कृपा से कर्म-चन्दनी के पुत्र उत्पन्न हुआ। सत्यनिष्ठ योगियों के वन्दन सदैव सफल होते हैं।

अमृतसर में महाराजजी ने उस वार कई व्यक्तियों को आशीर्वाद दिए जो सभी सफल हुए। वाला जगन्नाथ भी महाराजजी के बड़े भक्त तथा श्रद्धालु थे। उनकी एक लड़की थी जो साठ वर्ष की आयु की थी। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी और स्वभाव बड़ा चंचल था। वह भागकर महाराजजी के पास आई और अपना हाथ उनकी आँखों के निकट रक्खा, “गण्डितजी, आप मेरा हाथ देखकर बताओ मेरी किस्मत

कैमी है।” यह अपने साथ अन्य कई बालको और बालिकाओं को ले आई थी। महाराजजी को हस्त-रेखाओं का ज्ञान तो था नहीं पर यू ही विनोद से बच्चों के हाथ देखते रहे। जगन्नाथजी की अष्टवर्षीया पुत्री कैलाशवती का हाथ देखकर कहा, “तुम्हें और पदार्थ तो सब ठीक मिलेंगे किन्तु पति तुम्हारा काना होगा।” समय पाकर जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसका विवाह एक बड़े धनाढ्य परिवार में हुआ किन्तु उसकी एक आख खराब थी। जो वान विनोद में कही गई थी वह भी सफल सिद्ध हुई।

लाला शिवसहाय का दीहित्र भोला एक बार महाराजजी के पास आकर अपना हाथ दिखाने लगा। उसने भी प्रासनाम के बच्चों में मुना था कि ये हाथ देखते हैं। ब्रह्मचारीजी ने हाथ देखकर बताया कि तुम बहुत धनार्जन करोगे। उनका यह वरदान फलीभूत हुआ। यह बालक जब बड़ा होकर कारोबार करने लगा तो इसकी मासिक आय लगभग दस हजार थी और इसे लोग राजकुमार कहा करते थे। विदेशों में इसका बड़ा व्यापार होता था और एक बड़ा प्रख्यात उद्योगपति बन गया था।

इसी प्रकार लीलानती नाम की एक बालिका ने अपना हाथ महाराजजी को दिखाया, तब इन्होंने उससे कहा, तेरा पति तेरी प्राजा में रहेगा। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वह अब तक श्री महाराजजी का गुणगान करती रहती है।

इस काष्ठ मौन से महाराजजी की सकल्पवर्णि में बहुत वृद्धि होगई थी, इसीलिए भविष्य की बातें बहुत बताया करते थे।

काश्मीर गमन—महाराजजी प्रायः गर्मी के मौसम में काश्मीर और सर्दियों के मौसम में अमृतसर आ जाया करते थे। इन दोनों स्थानों पर पूज्य गुरुदेव प्रबल विज्ञान को मौन व्रत धारण करके दृढभूमि करने में लग्न रहते थे। नदियों में प्रायः अन्न खाना छोड़ देते थे। केवल फल, दूध, गाकादि ही भोजन के रूप में लेते थे। श्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ में ही ये काश्मीर पधार गए और वहां जाकर काष्ठ मौन बन किया। पूर्ववत् सुपनी वाग में ही निवास किया। कई वर्ष इसी प्रकार अमृतसर और काश्मीर में मौन व्रत करके साधना करते रहे।

कैलाश तथा मानसरोवर यात्रा

पूज्य महाराजजी काश्मीर जाते हुए योगी अमरनाथ भस्मीन के पास रावलपिंडी में ठहरे। इन्हीं दिनों में स्वामी विद्युद्धानन्दजी भी रामबाग में ठहरे हुए थे। इन दोनों ने कैलाश तथा मानसरोवर की यात्रा करने का विचार किया। रावलपिंडी से ये दोनों अमृतसर चले गए। एक दिन के लिए लाला शिवसहायमान के मकान पर निवास किया। उनकी सम्मति लेकर इन्होंने अलमोड़ा के लिए प्रस्थान कर दिया। यही से कैलाश-यात्रा प्रारम्भ होती थी। अलमोड़ा पहुंचकर कम्पनी वाग के पास एक कोठी में ठहरे। यह कोठी बड़े एकान्त स्थान पर थी। यहां रहकर कैलाश-यात्रा की पूरी तैयारी की और ६ जून को इस यात्रा पर जाने का निश्चय किया। अलमोड़ा से पांच पैसे प्रतिमील के हिसाब से चार नेपाली कुली कर लिए। यहां से गज्यानि १५० मील है। मार्ग में प्रति ८-१० मील पर पड़ाव आते हैं। इनमें मुख्य ये हैं—अस्कोट, धारचूला, खेला, इत्यादि। नित्यप्रति १५ मील चलते थे। अस्कोट और

धारचुला में दो-दो दिन ठहरे। अस्कोट एक छोटी सी रिसायत थी। यहाँ का राजा बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था। कैलाश जाने और आने वाले सन्त-महात्माओं का बड़ा सम्मान करता था। उन्हें अन्न-वस्त्र और रुपये वितरित किया करता था। इन्होंने स्वामी विद्युद्धानन्द तथा श्री ब्रह्मचारीजी को भी उस प्रकार की सहायता देनी चाही थी किन्तु उन दोनों ने ही स्वीकार नहीं की।

विछड़े हुए राजपूतों का पुनः धर्म-प्रवेश—धारचुला के कई राजपूत घराने ईसाई बन गए थे। वे पुनः हिन्दू धर्म में आना चाहते थे, किन्तु यहाँ के राजपूत उनमें बहुत घृणा करने लगे इसलिए उन्हें पुनः हिन्दू धर्म में लेना नहीं चाहते थे। ये सब एगिप्टिन होकर श्री महाराजजी के पास आए और निवेदन किया, “महाराज, हम लोग के लगीभूत होकर ईसाई बन गए थे। अपनी मूर्खता पर हमें बड़ा पश्चात्ताप हो रहा है। आप हमारे जानि-भाऊओं को समझावे और पुनः हमारा प्रवेश हिन्दू धर्म में करवाने की कृपा करें। हमारे धर्म परिवर्तन से यहाँ के हिन्दू हममें बहुत घृणा करने लग गए हैं। हमारे साथ ये किसी भी प्रकार का व्यवहार रखना नहीं चाहते। हमारा यहाँ पर रहना बड़ा कठिन होगया है। हमारी शुद्धि करके आप पुनः हिन्दू धर्म में हमारा प्रवेश करवा दें। हम आपका बड़ा उपकार मानेंगे।” महाराजजी के मन पर उनकी प्रार्थना का बहुत प्रभाव पड़ा और स्वामी विद्युद्धानन्दजी से कहा, इन्हें शुद्ध करने हिन्दू धर्म में सम्मिलित करना एक बड़ा पुण्य-कार्य होगा। ये गोभक्षक से गोशुद्ध बन जाएँगे। यहाँ पर ८-९ दिन ठहरकर इन्हें हिन्दू धर्म पर उपदेश देना चाहिए और एक बृहद् यज्ञ करके तथा उनमें प्रायश्चित्त करवाकर इन्हें पुनः हिन्दू धर्म में प्रविष्ट करना चाहिए। महाराजजी की बातें सुनकर ये सब बड़े प्रसन्न हुए और एक दिन में ही यज्ञ के लिए बहुत सी धनराशि एकत्रित कर ली। घी, सामग्री तथा नमिसादि सब यज्ञ-साधन जुटा लिए। उन सब लोगों को तीन दिन तक रखवाया गया, जाप करवाया गया और हिन्दू धर्म की महत्ता पर तीन दिन तक उपदेश दिए गए। उन सबने गाय तथा मदिरा का सेवन न करने की प्रतिज्ञा की। लगभग एक सौ नरनारियों की शुद्धि की गई। इसके पश्चात् एक बृहद् प्रीतिभोज किया गया जिसमें युद्ध होने वाले ईसाइयों के अतिरिक्त सत्तर के लगभग हिन्दू परिवार भी सम्मिलित हुए थे। सबने एक ही स्थान पर बैठकर प्रीतिपूर्वक भोजन किया। इनके हिन्दू जानि में प्रविष्ट होने पर सबने मुशी मनाई और उनके साथ फिर से रोटी घेरी का सम्बन्ध स्थापित होगया। श्री महाराजजी का दृष्टिकोण बड़ा उदार है। नकुचित भावनाएँ उन्हें कभी स्पष्ट न कर सकी थी। उनकी धार्मिक तथा सामाजिक उदारता बड़ी उच्चकोटि की पहुँची हुई थी।

धारचुला में जहाँ पर योगी मीयारामजी ने अपना शरीर छोड़ा था उस स्थान को देखने के लिए महाराजजी पधारे। मीयारामजी के साथ उनका बहुत पुराना परिचय था। उनके प्रति श्रद्धा भी थी। उस स्थान पर पहुँचते ही इन्हें उनका स्मरण होगया और उन्होंने जहाँ पर प्राणत्याग किए थे उस स्थान को देखने के लिए गए। गन्त मीयारामजी को हैजा होगया था। जो भक्त उनके साथ थे उन्हें भी इसी रोग ने धर दबाया था। धारचुला अलमोड़ा से एक मील मील है। यहाँ से आगे जीयति का मार्ग बड़ा कठिन है। बड़े विशाल पर्वतों के ऊपर चढ़ना था। बड़ी कठिनाई के साथ

१६-१७ दिन में गर्वांग पहुँचे। यहाँ से कुलियों को दाम चुकाकर वापस कर दिया, इससे आगे खच्चरो और घोड़ों का रास्ता था। यहाँ में लगभग एक मील कैलाश था। गर्वांग की ऊँचाई लगभग १०-११ हजार होगी। यहाँ ऊँचाई के कारण शीत बहुत होता है। गर्वांग एक छोटा-सा गाँव है। जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ के लोग तिब्बत से व्यापार करते हैं। क्षत्रियों की संख्या अधिक है। ये लोग बनावूय हैं। यहाँ पर एक डाकखाना भी है। गर्वांग भारत की सीमा की अन्तिम चाँकी है। यहाँ में कैलाश जाने के लिए प्रायः यात्री एक सप्ताह बनाकर जाया करते हैं, अतः यहाँ पर इन्हें १०-१२ दिन तक रुकना पड़ा जिसमें सब यात्री डकड़ते होकर यहाँ में कैलाश के लिए प्रस्थान कर सके। यहाँ से आगे लिपूलेक-लिपूचूरा नाम का एक अठ्ठारह हजार फीट ऊँचा पहाड़ है। इस पर्वत के उस पार तिब्बत तथा इस पार भारतवर्ष है। यह पर्वत दोनों देशों की सीमा पर है। ६-७ दिन में एक सिन्धु सेठ, एक बिहार का डाक्टर तथा ३-४ साधु एकत्रित हो सके। ये कुल मिलाकर ८-१० यात्री थे। उस ओर चोर तथा डाकुओं का बड़ा भय रहता था। इसीलिए यात्री एकत्रित होकर जाया करते थे। यहाँ से श्री ब्रह्मचारीजी तथा स्वामीजी ने दो-दो खच्चरे अपना सामान ले जाने के लिए तथा एक-एक घोड़ा सवारी के लिए किराए पर लिये। इसमें आगे आवादी बहुत कम थी अतः खाद्य पदार्थ यहीं से खरीद लिए थे। ऊपर पहाड़ पर सब सामान यहीं में जाता था। यहीं से एक पथप्रदर्शक भी साथ ले लिया। एक छोलदारिया भी यहीं में ले ली। डाकुओं से आत्मरक्षा करने के निमित्त में बन्दूक, तलवार, पिस्तौल, बर्छों, कारतूस आदि सब किराए पर साथ रखे। खच्चरो और घोड़ों के चालक तथा पैदल और घोड़ों पर जाने वाले मिलाकर कुल १६ व्यक्तियों का एक सत्र बना। पहिला पड़ाव कान्ती नदी पर किया। यह वहाँ से १० मील पर थी। वहाँ पर सायकल ५ बजे पहुँचे। रात्रि को सबने वही पर विश्राम किया। दूसरे दिन अठ्ठारह हजार फीट की ऊँचाई पर चढ़ना था। मार्ग बड़ा दुर्गम था। पर्वत के ऊपर वर्ष जमी हुई थी। इसी पर इन सब यात्रियों को चलना था। प्रातः काल जब चढ़ाई प्रारम्भ की तो वर्षा होने लगी। इनका ही नहीं, उस समय वर्ष भी पड़ने लगी। बड़ी कठिनाई के साथ जैसे-तैसे लिपूचूरे की चाँदी पर पहुँचे। वर्ष पड़ने के कारण मार्ग का कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। इसलिए इन्हें पर्वत-शिखर पर ही रुकना पड़ा। चारों ओर वर्ष ही वर्ष दृष्टिगोचर हो रही थी। कहीं भी सूखी भूमि दिखाई न दे रही थी। तम्बू लगाने के लिए भी कोई स्थान वहाँ पर न था। नई वर्ष ने पुराना मार्ग अच्छादित कर दिया था। पथप्रदर्शक भी आगे जाने के लिए तैयार न था। किसी व्यक्ति अथवा खच्चर या घोड़े के वर्ष में दबकर मर जाने का भय था, इसलिए उसने सलाह दी कि आगे बढ़ना भयोत्सादन है अतः जैसे-तैसे यहीं पर पड़ाव डाला जाए। अब वर्ष को हटाकर छोलदारिया लगाने का विचार किया गया। बड़ी कठिनाई से वर्ष को हटाकर छोलदारिया लगाई गई। वर्ष हटाते-हटाते हाथ नि सज-से हो गए थे। प्रायः सभी यात्रियों को गिरपीडा ने घर दवाया। इनके पास आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक आदि अनेक औषधियाँ थी। इस पीडा के निवारण के लिए विविध औषधियों का उपयोग किया गया किन्तु कोई भी सफल नहीं हुई। सभी यात्री इस पीडा से व्याकुल हो रहे थे। दुःभाषिया बेचारा भी बड़ा परेशान था क्योंकि कभी इस मौसम में इतनी वर्ष नहीं पड़ी थी। और न कभी इस स्थान पर पड़ाव ही किया था। यह दुःभाषिया प्रायः यात्रियों के

नरों के साथ प्रतिवर्ष आया करता था। उसके लिए यह एक अभूतपूर्व बात थी। उसने महाराजजी से निवेदन किया, "महाराजजी, इस प्रकार से वर्ष इस मौसम में कभी नहीं पड़ी। मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारे सब में कोई पापिष्ठ व्यक्ति है। इसी ने अमसय में वह भयंकर हिमपात हो रहा है।" महाराजजी ने कहा, "पापी तो एक दो ही होंगे किन्तु उनके पाप का दण्ड हम सबको भोगना पड़ रहा है।" सब यात्रियों ने अपनी-अपनी छोलदारियों में स्टोव जलाकर शरीर को जैसे-तैसे गर्म करने के लिए चाय पी। महाराजजी का दुभापिया उनकी सभी प्रकार की सेवा करता था। विस्तर बांधना, घोंटे पर सवारी करवाना, टेंट लगाना, जल लाना, बर्तन साफ करना आदि सब काम बड़ी करता था। उसका नाम कीर्त्तिसिंह था। सदा प्रसन्न-वदन रहता था और बड़ा मज्जन था। बड़ी श्रद्धा में महाराजजी की सेवा-मुश्रूपा करता था। अपने जीवन के पूर्वभाग में यह २६ साल तक कैलाश-मानसरोवर के मैदानों में रह चुका था और उसके मास्टर अपना निर्वाह किया करता था। यही उसकी आजीविका का मुख्य साधन था। एक मन्त्र के उपदेश ने उसके जीवन में महान् परिवर्तन ला दिया और वह दानव ने मानव बन गया। डाँके डालना छोड़ दिया, धर्मपूर्वक आजीविकोपार्जन करने लग गया। अधार्मिक जीवन का परित्याग करके धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने लग गया था। अमस्य को छोड़कर सत्यवादी और मरल बन गया था। अब यह जो मन्त्र कैलाश-मानसरोवर की यात्रा करने आते थे उनका दुभापिया बनकर उनके साथ जाया करता था। जो कुछ वे दे देते थे उसी पर मन्तोष कर लेता था। प्रतिदिन एक गाय तो वह लेता था और उसका भाई कचनसिंह आठ आना लेता था। यह नन्बर चनाता था। सभी यात्री तथा घोंटे और गच्छर भूख के मारे व्याकुल हो रहे थे। शरीर निमज्ज तथा निश्चेष्ट ने हो रहे थे। कहीं घास या लकड़ी दिखाई नहीं देती थी जिससे जलाकर शरीर को गर्म किया जा सके या थोड़ा-बहुत भोजन तैयार किया जा सके। गाय-गाम्भी तो सभी साथ थी किन्तु भोजन बनाने की बड़ी कठिन समस्या सामने थी। दाल-चावल बनाने का विचार किया किन्तु वे यहाँ के पानी से पत्ते ही न थे। जैसे-जैसे स्टोव पर वेमन के पकौड़े बनाकर इनकी रसदार सब्जी बनाई गई और स्टोव पर ही जैसे-जैसे रोटिया तैयार की गई। उस अठ्ठाई मास की यात्रा में प्रायः एक ही प्रकार का भोजन किया। इसमें परिवर्तन करने का कोई साधन ही प्राप्त न था। निरुपवन पर बड़ी भयंकर वर्ष पड़ रही थी, अतः रात्रि में कोई भी शयन नहीं कर सका। वर्ष को भाँटने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर में छोलदारियों को सोटी से हिलाना पड़ता था। प्रतिघण्टा छोलदारियों के वर्ष में दब जाने का भय बना रहता था। स्वामी विद्युद्धानन्दजी शीत के आधिक्य में बहुत घबरा गए थे। इन्होंने महाराजजी से कहा, "मेरा तो शीत के कारण खन जम गया है। सारा शरीर चेष्टाहीन हो गया है। किसी भी प्रकार में उसे गर्म करने का उपाय करो, अन्यथा मेरी मृत्यु मुझे बहुत नमीर दिवाँ दे रही है।" कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। श्री महाराजजी ने अपना तथा स्वामीजी का चित्रण इकट्ठा करके दोनों विस्तरों को एक दूसरे के ऊपर बिछा दिया और उस प्रकार एक ही विस्तर पर दोनों लेट गए। ब्रह्मचारीजी ने अपने शरीर की उष्णता से स्वामीजी के शरीर को गर्म किया किन्तु उन्हें रातभर नीद नहीं आई। यही अवस्था हमारे यात्रियों की भी थी। सभी ओर से हाय-हाय की आवाज आ रही थी। हमारे दिन १० बजे तक निरन्तर वर्ष गिरती रही। सभी यात्री बड़े

व्याकुल होगए थे और वही से लौट जाने का विचार कर रहे थे । केवल महाराजजी दृढनिश्चयी थे । उन्होंने कठिनाई तथा सकट से डटकर मुकाबला करने का पाठ पढ़ा था । जीवन में बड़े कठिन संघर्षों के घातो और प्रतिघातो को उन्होंने सह्य था । भगवान् में उनका अटल विश्वास था । उनमें अद्भुत साहस और अलौकिक धैर्य था । विपत्ति में घबराना वे जानते ही न थे । हसते-हसते सकटों को भेलना वे जानते थे । जिस काम को करने का एक बार निश्चय कर लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे । जो बात एक बार कह देते थे उसे करके ही शान्ति करते थे क्योंकि 'रामो द्विर्न विभापते' पर सारा जीवन उन्होंने अनुष्ठान किया था । फिर इनका उद्देश्य केवल यात्रा करना ही नहीं था । आत्म-विज्ञान तथा ब्रह्म-विज्ञान के प्रदाना अपने पूज्य गुरुदेवजी को वे जहां भी हो उनकी खोज करके उनके दर्शन करना और उनके चरणों में उनकी महती कृपा के लिए धन्यवाद अर्पण करना ही उनकी इस यात्रा का मुख्योद्देश्य था । अब वे अपना पग पीछे उठाना नहीं चाहते थे । खच्चर और घोड़ों के स्वामी भी पीछे लौटना नहीं चाहते थे क्योंकि यात्रियों को ले जाना तथा बोझा ढोना ही उनकी आजीविका थी । इन सबने तथा दुभाषिए और गाजीपुर के एक डाक्टर ने महाराजजी के साथ जाने का निश्चय किया । धीरे-धीरे सभी यात्री मानसरोवर जाने के लिए तैयार हो गए । अब मार्ग ढूढ़ने की बड़ी समस्या सामने उत्पन्न होगई । पुरानी बर्फ पर नई बर्फ की कई-कई फुट तक एक मोटी तह जम गई थी, अब मार्ग का पता लगाना बड़ा कठिन था । किसी प्रकार भी गन्तव्य मार्ग का निश्चय करना एक जटिल समस्या बन गई थी । दो खच्चर वालों को मार्ग का पता लगाने और बर्फ हटाने के लिए आगे भेजा गया । इनके पीछे दो घोड़े वालों को भेजा । जहां कहीं ये लोग बर्फ में धमते हुए नें मालूम होते थे वही पर सारा सब रुक जाता था । उन्हें बर्फ में निकाल कर आगे बढ़ते थे । कहीं-कहीं घोड़े भी बर्फ में धस जाते थे । उनका सामान उतारकर उन्हें बर्फ से निकाला जाता था । दोपहर के बारह बजे प्रस्थान किया । चार मील तक बराबर बर्फ में ही चलना पड़ा । लिपू-धूरे की उतराई पर एक मैदान है । उसमें एक चश्मा बहता है । उसी के पास पड़ाव डालने का निश्चय किया गया । यहां पर घोड़े और खच्चरों के लिए थोड़ा घास था । बेचारे भूखे पशुओं को आज कई दिन में घास प्राप्त हो सका और यात्रियों को भी इसी स्थान पर शान्ति लाभ हुई । यही आकर सबको सुखपूर्वक नींद आई । यह स्थान लगभग पन्द्रह हजार फीट ऊंचा था । आवादी यहां पर नहीं थी । यहां से प्रस्थान करके चौथे दिन तकलाकोट पहुंचे । यहां पर व्यापारियों की एक मण्डी लगा करती है । इस समय तक केवल लालमिह और नन्दराम ही यहां पहुंच सके थे । ये दोनों व्यापारी थे । ये दोनों भाई बड़े सुज्जन थे । माधुओं के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा और भक्ति थी । सभी यात्री यहां पर दो दिन ठहरे । तकलाकोट की पहाड़ी पर एक बड़ा मन्दिर है । सभी इसके दर्शन करने के इच्छुक थे । छोलदारिया इसी मैदान में लगा दी गई । लालमिह और नन्दराम से बहुत देर तक तिब्बत के सम्बन्ध में बातचीत होती रही । ये दोनों बहुत अच्छी हिन्दी बोलते थे और इस प्रदेश के बड़े धनाढ्य व्यापारियों में इनकी गणना थी । इनमें पता चला कि मंदिर में एक बड़े सन्त रहते हैं । दूसरे दिन ६-१० बजे के लगभग महाराजजी अपने दुभाषिए को साथ लेकर मंदिर में सन्तजी के दर्शनार्थ गए क्योंकि ये सन्त हिन्दी नहीं जानते थे ।

तकलाकोट में एक योगी से भेंट—महाराजजी मंदिर के दर्शन करके मन्त्रजी के पास जाकर बैठ गए। ये महात्मा चौबीस घण्टे बारह महीने एक चौकी पर बैठे रहते थे। यह चौकी एक गज लम्बी तथा इतनी ही चौड़ी थी और ५-६ इंच ऊंची थी। उसके ऊपर एक जगला लगा हुआ था। इसी चौकी पर बैठकर ये महात्मा जाप, ध्यान और साधना करते थे। यह चौकी ही इनका पलंग और यह चौकी ही इनका घर था। इन मन्त्रजी के साथ महाराजजी का निम्नलिखित वार्तालाप हुआ —

महाराजजी—आप उस चौकी पर ही इतनी कठिन साधना क्यों कर रहे हैं ?

मन्त्रजी—मैंने मन को दमन करने और इन्द्रियो पर अधिकार पाने के लिए यही उपाय उत्तम समझा है। यह मन बेलगाम घोड़े के समान मनुष्य को जीवन भर परेशान करता रहता है। इसको जब तक किसी खास नियम में न बाधा जाए तब तक यह बर्जित नहीं होता।

महाराजजी—ब्रह्म में होने से क्या लाभ होगा ?

मन्त्रजी—सर्ववृत्तिनिरोध हो जाएगा और उसके सब व्यापारों का अभाव हो जाएगा और तब वह शान्त होकर स्थिर हो जाएगा। उसमें स्थायी रूप में एकाग्रता आने लगेगी और अपने स्वरूप में उसकी स्थिति हो जाएगी।

महाराजजी—यदि आप अपना स्वरूप बता सकते हो, क्या और कैसा है ?

मन्त्रजी—सो, वह मीठी का टुकड़ा है, इसे अपने मुँह में रख लो और मुँह को बन्द करना। फिर मुँह बनावो कि उसका स्वाद कैसा है ? जिस प्रकार आप मुख और घाँटी को खोलें बिना उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते, इसी प्रकार स्वरूप स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे मानसिक चिन्ता के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, कितनी लम्बी और चौड़ी है, चौकोर या गोल है इत्यादि, उसी प्रकार स्वरूप स्थिति का वर्णन करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है।

महाराजजी—उन स्थिति में पहुँच जाने पर विविध सिद्धियाँ प्राप्त हो जानी होंगी। आपको भी ये सिद्धियाँ बहुत प्राप्त होगई होंगी।

मन्त्रजी—हाँ, हुईं तो थीं किन्तु ये अत्यन्त विक्षेप का हेतु सिद्ध हुईं।

महाराजजी—कैसे ?

मन्त्रजी—मरुत्पवन ने रोगियों के रोग दूर कर दिया करता था, उससे सदा उनका ताना बंधा रहता था और ध्यानाभ्यास में बाधा पड़ने लगी।

महाराजजी—आप मनोबल से किस प्रकार काम लेते थे ?

मन्त्रजी—रोगी आकर दण्डवत् प्रणाम करते थे और मैं अत्यन्त वात्सल्यभाव से उन्हें अपने पीठ पर बार-बार हाथ फेरता था और रोग को समूल नष्ट कर देता था। किसी प्रकार के औषधोपचार की आवश्यकता न होती थी। रोगी स्वस्थ होकर चला जाता था।

महाराजजी—यदि और भी कोई सिद्धि प्राप्त हुई है ?

मन्त्रजी—जहाँ तक आकाश या मैदान में भेरी दृष्टि पहुँचती थी वहाँ तक मैं दृष्टि,

हिमपात तथा प्रचण्ड आधी को रोक देता था और मेरे लिए यह एक साधारण-सी बात थी ।

महाराजजी—मेरे ऊपर भी यह कृपा करो । इस प्रकार की सिद्धियों की विधि बताने की कृपा करो जिससे मैं भी जनता का कुछ कल्याण कर सकूँ ।

सन्तजी—(हसकर) जिस काम को मैं अपने लिए उपयोगी नहीं समझता उसे मैं आपको सिखाना भी ठीक नहीं समझता ।

महाराजजी—जो काम एक के लिए हानिकर है वह दूसरे के लिए हितकर हो सकता है ।

सन्तजी—यदि सिद्धियों की विधि बता भी दूँ तो मेरे समान मनोबल कहा से लाओगे ? मैं ७० वर्ष से साधना कर रहा हूँ । क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं ?

महाराजजी—इस यात्रा को समाप्त करके ऐसा ही करूँगा । यह आवश्यक नहीं है कि मुझे भी ७० वर्ष में ही मनोबल प्राप्त हो । तीव्र-सवेगी गीघ्र भी प्राप्त कर सकता है ।

सन्तजी—सुनो । तुम्हें मनोबल प्राप्त करने की विधि विस्तारपूर्वक बताऊँगा ।

महाराजजी—तिब्बत में और भी बड़े-बड़े सन्त होंगे । यदि आप बता दें तो उनके दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए ।

सन्तजी—हा, वे पहिले लीर्यापुरी की ओर रहते थे । वे तिब्बत निवासी नहीं हैं । भारतीय हैं । संस्कृत, हिन्दी और तिब्बती भाषा पर उन्हें पूर्ण अधिकार है किन्तु वे प्रायः मौन रहते हैं ।

महाराजजी—वे महात्मा ही मेरे पूज्य गुरुदेव हैं । ४-५ साल हुए, वे हरसिल पधारे थे । उन्होंने मुझपर अपार कृपा की थी । मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । उनके उपकार को कभी भूल नहीं सकता ।

सन्तजी—तब तो तुम मेरे छोटे गुरुभाई हो । उनसे बढ़कर सन्त तिब्बत, मानसरोवर तथा कैलाश में कोई नहीं है ।

महाराजजी—उनके दर्शन अब मुझे किस स्थान पर हो सकते हैं ? इस यात्रा का मेरा यही उद्देश्य है ।

सन्तजी—अब उनके दर्शन होना कठिन है क्योंकि वे दो वर्ष से लासा की ओर चले गए थे, तब से लौटे नहीं ।

महाराजजी—वे तो भारतीय हैं, वे आपके गुरु किस प्रकार बन गए ? आपका साक्षात्कार उनसे कैसे हुआ ?

सन्तजी—विद्वान् योगी किसी भी देश का क्यों न हो, वह गुरु बन सकता है । महात्मा बुद्ध भी तो भारतीय ही थे । वे हमारे ही देश के नहीं अपितु सारे ससार के गुरुदेव थे । ससार में सर्वाधिक संख्या उनके अनुयायियों की है । गुरु नानक-देवजी तिब्बतियों के गुरु हैं । आप तिब्बत को भारत से पृथक् क्यों समझते हैं ? यह तो भारत भू का ही एक भाग है । इन शब्दों के साथ इन्होंने तिब्बती नमकीन चाय तथा सत्तू खाने के लिए देकर महाराजजी का आतिथ्य किया ।

महाराजजी—(पच्चीस रुपये हाथ में लेकर) यह आपकी भेंट है।

मन्तजी—मैं एक रुपया ले लेता हूँ। इसे भी मंदिर की भेंट करूँगा, शेष चौबीस रुपये आप अपने पास रख लें।

महाराजजी—गुरुदेव की करनी और कथनी को हम लोग कभी नहीं पहुँच सकते। वे मन्त्र महात्मा हैं। दिव्य पुरुष हैं। उन्होंने लोक-कल्याणार्थ ही जीवन-धारण किया है। कई वर्षों से तिव्रत को पवित्र कर रहे हैं। बड़े ऊँचे दर्जों के वीतराग और परमात्मज्ञानी हैं। उनका तप, त्याग, वैराग्य पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ है। अपने शरीर को तृण के समान समझते हैं। वास्तव में वे विदेह हैं। आपके ऊपर मचमुच उन्होंने बड़ी कृपा की है। ४ वर्ष हुए, वे गंगोत्री हरसिल की ओर गए थे। उसके पश्चात् वे सोचरनाथ तीरथापुरी और मानसरोवर की ओर रहे थे। अब दो वर्ष में लामा चले गए हैं।

उन महात्माजी में विदा लेकर महाराजजी और कीर्त्तिसिंह दोनों वापस निवास स्थान पर पहुँचे। स्वामी विष्णुदत्तानन्दजी कुछ नाराज से हो रहे थे क्योंकि ब्रह्मचारीजी को मंदिर में लौटने में बड़ा विलम्ब हो गया था और भोजनादि की सारी व्यवस्था स्वामीजी को अकेले ही करनी पड़ी थी। महाराजजी ने इन्हे सारा समाचार सुनाया। रात्रि को मचने वहाँ विश्राम किया और प्रातःकाल कुछ अभ्यास किया और ८ बजे के लगभग यात्रा प्रारम्भ की। आज की यात्रा १४००० फीट की ऊँचाई पर एक मैदान में से थी। तकलाफोट में लेकर मानसरोवर और कैलाश तक मैदान ही मैदान है। कहीं-कहीं पर छोटी-छोटी-सी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से आगे कोई बस्ती नहीं है, केवल मंदिर ही मंदिर है। १७ मील यात्रा करने के पश्चात् एक स्रोत के पास छोलदारिया लगाई गई। यहाँ पर ठाकूँ बहुत रहते थे अब सब बड़े सावधान रहे। कीर्त्तिसिंह स्वयं पहिले ठाकुरों का सरदार था। यह उनका चोरी करने और डाँके-डालने का सारा रहस्य जानता था। अब उसने समझाया कि यदि कोई भिक्षादि मागने आए तो न दी जाए, क्योंकि ये लोग भिक्षा के बहाने मारा भेद लेने आते हैं और रात्रि के समय चोरी करने हैं। उनमें से नामने में एक बृद्धा आती हुई दिखाई दी। कीर्त्तिसिंह ने उसकी ओर नफेन करके महाराजजी को बताया कि यह अपनी युवावस्था में घोड़े पर सवार हो कर ठाकुरों के साथ जाकर डाँके डाला करती थी और अब भी यहाँ कुछ भेद लेने आ रही है। आज रात्रि में कुछ न कुछ उपद्रव अवश्य होने की संभावना मालूम होती है। उस बृद्धा ने डर-डर फिरकर सबके तम्बुओं में जाकर भिक्षा मागी। उसकी आँखों में ऐसा मालूम होता था मानो वह कुछ खोज लगा रही है। उसकी दृष्टि बड़ी पैनी थी। महाराजजी ने भी उसे ४-५ लड्डूँ दीं, उसके बाद वह चली गई। तकलाफोट में मन्तजी से परिचय हो जाने के बाद से कीर्त्तिसिंह महाराजजी को गुरुजी कह कर पुकारने लगा। जब में उसने महाराजजी का मंदिर के मन्तजी से वार्तालाप सुना और उस ओर के महान् मन्त का शिष्य होने का पता चला था और उसे यह मालूम हुआ था कि ब्रह्मचारीजी बड़े विद्वान् महापुरुष, उच्चकोटि के सन्त और महात्मा हैं, तब से उसकी उनके प्रति विशेष श्रद्धा और भक्ति होगई थी। रात्रि को भोजनोपरांत सब गुप्तपूर्वक मोगए, किन्तु कीर्त्तिसिंह बड़ा सतर्क तथा सजग रहा। उसे रात्रि में चोरों के चोरी करने की आशंका थी। उसका सन्देह ठीक ही निकला क्योंकि रात्रि को लगभग

११ वजे चोर आए और चार खच्चरे चुराकर चलते बने। कीचसिंह ने महाराजजी से उनकी टार्च मागी जिससे चोरो का पता लगाया जा सके। इसने चोरो का पीछा किया और उनकी ओर बन्दूक से कारतूस चलाने प्रारम्भ कर दिए। वे भयभीत हो गए और खच्चरो को छोड़कर भाग गए। इस इलाके में यात्री जहाँ भी ठहरते थे वहाँ पर दो व्यक्ति रात्रि को पहरा दिया करते थे। चोरो का भय सदा बना रहता था। रात्रि को अन्धेरा रहता था जिससे चोरो को पता न चले।

मानसरोवर दर्शन—सारे यात्री ४ दिन में मानसरोवर पहुँच गए। जब मानसरोवर के तट पर पहुँचे तब सूचना मिली कि डाकुओं का एक दल लूटने के लिए आ रहा है। यहाँ पर तिब्बत सरकार की ओर से यात्रियों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था। अतः लूट-मार तथा हत्याएँ प्रायः होती रहनी थीं। मानसरोवर के किनारे पर डेरा डाला गया। डेरे से एक मील के लगभग एक मंदिर था। कीचसिंह ने मंदिर के पास या मंदिर में ही जाकर ठहरने की सलाह दी क्योंकि वहाँ मंदिर की शरण में जाने से लूट-मार का भय नहीं रहेगा, किन्तु महाराजजी को यह बात पसन्द नहीं आई। सदैव तो मंदिर में रहना नहीं था। वहाँ रहने से यात्रा कैसे हो सकती थी। मानसरोवर की परिक्रमा भी करनी थी अतः भय के मारे मन्दिर में बैठे रहने से तो काम नहीं चल सकता था और यात्रा का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकता था। महाराजजी बड़े निर्भीक महापुरुष हैं। भय नाम की कोई वस्तु आपने कभी जानी ही नहीं। उनकी वीरता, गौरव, पराक्रम, तेज और ओज के सामने तो भय भी भयभीत होता था। उन्होंने कहा कि हम डाकुओं का मुकाबला करेंगे और यही इसी मैदान में तीन दिन तक रहेंगे। चौथे दिन ग्रहण का स्नान करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। रात्रि में दो व्यक्तियों ने पहरा दिया। अगले दिन एक घुड़सवार ने आकर कीचसिंह को सूचना दी कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर डाकू ठहरे हुए हैं और तुम्हारे यात्रियों को लूटने के विषय में परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। जब महाराजजी को इस बात का पता लगा तो वे क्रुद्ध हुए और कीचसिंह को घोड़े पर सवार होकर डाकुओं के पास जाकर यह कहने के लिए कहा कि यदि तुमने हमारे पडाव की ओर मुह भी फेरा तो तुम में से एक-एक को भस्म कर दिया जाएगा। तुम में से और तुम्हारे परिवार, पशु, घोड़े, खच्चर आदि में से एक भी जिन्दा न बच सकेगा। यदि तुम अपनी प्राण-रक्षा चाहते हो तो लूट-मार का नाम भी मत लो। इस सच के मुखिया काशी लामा बड़े प्रसिद्ध ब्रह्मचारी योगी हैं। ये बड़े निर्भय हैं। अपने योगबल से तुम सबको भस्मीभूत कर देंगे। एक भी शेष नहीं रह सकेगा। कीचसिंह से सब समाचार सुनने के पश्चात् डाकुओं के सरदार ने कीचसिंह से कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि ये मुठ्ठी-भर आदमी ४० प्रसिद्ध और शक्तिशाली डाकुओं का सामना कर सकेंगे? कीचसिंह ने कहा, तुम्हारी शक्ति उनके सामने कुछ भी नहीं है। वे बड़े भारी योगी हैं। काशी लामा हैं। तुम तो केवल ४० ही हो, यदि सैकड़ों भी आ जाओ तब भी उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकते। तुम लोग अपने प्राणों की रक्षा का प्रबन्ध करो। मैंने उनके योगबल को देख लिया है। उनके प्रभाव से ही मैं उनकी अवैतनिक सेवा कर रहा हूँ। उनसे कुछ भी नहीं लेता हूँ। वे बड़े भारी महात्मा हैं। बालब्रह्मचारी हैं। महान् योगी हैं। उन्हें बहुत सिद्धियाँ प्राप्त हैं। तुम

बनो और उनके धमा-याचना करो, अन्यथा तुम सपरिवार और पशुओं सहित नष्ट हो जाओगे। कीर्त्तिसिंह की बातें सुनकर उनके प्राण निकलने को होगए। सभी बड़े भयभीत होगए। उनकी स्त्रिया हाथ जोड़कर कीर्त्तिसिंह से कहने लगी, इन सब की बुद्धि नष्ट होगई है। कभी महात्माओं को भी लूटा जाता है? उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हें भेट देनी चाहिए। उन सबको महात्माजी के पास जाकर अपने कुविचारों के लिए क्षमा-याचना करनी चाहिए। उनकी रक्षा का केवलमात्र यही उपाय है, अन्य नहीं। उस पर वे सभी ठाकू एक-दूसरे का मुंह नाकने लगे। कुछ निर्णय नहीं कर पाए कि अब उनका क्या कर्त्तव्य है।

ठाकूओं की स्त्रियों की क्षमा-याचना—जब सभी ठाकू किकर्त्तव्यविमूढ़ से होकर गये थे तब उनकी स्त्रिया आगे आई और माफी मागने के लिए तैयार हो गईं क्योंकि उन्हें उस बात का विश्वास था कि महात्मा लोगों की स्त्रियों पर विशेष कृपा होंगी है। उन पर वे सभी क्रोध नहीं करते। वे हमें अवश्य क्षमा प्रदान करेंगे। उन विश्वास और श्रद्धा में वे उनसे क्षमा मागने के लिए चल दी। इनमें से ४-५ स्त्रिया अपने बच्चों को गांव लेकर और महाराजजी के चरणों में भेट रूप से एक वर्तन में चोरी गांव का दूध, एक गम बस्त्र तथा २१ निव्वती टके साथ लेकर क्षमा-याचना के लिए चल दी। उसी बीच में कीर्त्तिसिंह ने जाकर सब समाचार महाराजजी से निवेदन कर दिया था। महाराजजी रैन के एक बड़े चबूतरे पर बैठ गए और साथी यामी भी सब उनके आन-पास आकर बैठ गए। दो बजे के लगभग ठाकूओं की स्त्रिया वहां पहुंची। उन्होंने २-३ मी फीट की दूरी में ही साफ्टाग ढण्डवत किया और भूमि की मापनी हट गद्दी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर वे बहुत देर तक भूमि पर ही पड़ी रहीं। कीर्त्तिसिंह ने निवेदन किया कि जब तक महाराजजी आप स्वयं उठकर उनकी पीठ पर आशीर्वादात्मक हाथ नहीं फेरेंगे तब तक ये जमीन पर से नहीं उठेंगी। दहाचारीजी ने दयाभाव में ऐसे ही किया। ये देखिया उठकर बैठ गईं और अपनी भाषा में अपने आदिमियों के अपराधों की क्षमा-याचना की—“हमारे आदिमियों ने बड़ा अपराध किया है। आप भगवान् हैं। अवतारी पुरुष हैं, दयावान हैं, अब हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि आप हमें अपनी दया की भिक्षा दीजिए और हमारे अपराधों के लिए क्षमा प्रदान कीजिए। महात्मा सदा ही अवलाओं पर दया करने वाले हैं। आप हमें क्षमा करें। आप हमें वरदान दीजिए कि हमारे सब घरवाले, बच्चे, आत्मी तथा पशु आदि सब ठीक रहें।” वे उठी और जो सामान लाई थी सब महाराजजी को भेंट किया, किन्तु उन्होंने यह भेंट स्वीकार नहीं की और कहा कि मैं ठाकूओं की भेंट कभी स्वीकार नहीं किया करता। कीर्त्तिसिंह ने कहा कि आप यह भेंट उन्हें वापस न करें। हम लोगों को दे दीजिएगा। यदि आप इस भेंट को स्वीकार नहीं करेंगे तो उन पर उसका अच्छा प्रभाव न पड़ेगा। बेचारी निराश हो जाएंगी। ये समझेंगी कि आपने उन्हें प्रगल्भतापूर्वक आशीर्वाद नहीं दिया। महाराजजी ने भेंट स्वीकार कर ली और उन्हें आशीर्वाद देकर प्रसाद रूप में मेवा और मिठाई दी। उनकी छोलदारी में गटोव जलता देवकर वे आपस में कहने लगी कि देवों, महाराजजी ने अपने योगबल से पानी में आग जला रखी है। उससे ये बड़ी प्रभावित हुईं। घूम-फिरकर सब तैयार हो गए और विविध प्रकार के पदार्थ देखकर

अत्यन्त आश्चर्यचकित होगई। इन्होंने महाराजजी को विश्वास दिलाया कि जब तक आप मानसरोवर पर विराजेगे तब तक हम अपने आदमियों को आपकी रक्षार्थ भेजेंगी। इन शब्दों के साथ ये स्त्रिया लौट गई।

डाकुओं को क्षमा प्रदान—आगामी दिवस इनके आदमी भी विभिन्न प्रकार की भेंट लेकर उपस्थित हुए। ब्रह्मचारीजी पूर्ववत् अपनी गद्दी पर विराज रहे थे। इन डाकुओं ने अपने घोड़े तथा भेंट का सामान कुछ दूरी पर रख दिया और स्वयं दण्डवत् प्रणाम करके महाराजजी से क्षमा-याचना की। योगीराजजी ने इन्हें भी क्षमा प्रदान की। यह सब तिब्बती भाषा में बातचीत करते थे। महाराजजी का दुभाषिया सब बातें जैसी की तैसी अनुवाद करके उनको सुनाता जाता था। डाकुओं ने महाराजजी से निवेदन किया कि इधर डाकुओं का बड़ा भय रहता है इसलिए हमने आपकी सुरक्षा के लिए ४-५ आदमियों को नियत कर दिया है। यह पहरेदार का काम करेंगे। महाराजजी ने कहा, हमें किसी पहरे की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयमेव अपनी रक्षा कर सकते हैं। यह लोग कई घंटे तक वहां ठहरे और सब कुछ भली प्रकार से देखते रहे। अब इनका सब भय जाता रहा था। ये लोग सायंकाल लौट गए और अगले दिन दूध लेकर आए। महाराजजी सिद्ध पुरुष हैं। इनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इनके अन्दर पत्थरो को पिघला देने, कठोर हृदयों को कोमल बना देने, हिंस्र जीवों को पालतू बना देने, पापियों को पुण्यात्मा बना देने, दुराचारियों को सदाचारी बनाने और नास्तिकों को आस्तिक बनाने की अलौकिक शक्ति है। जो डाकू इनके डेरे में डाका डालने की योजना बना रहे थे और अपनी शक्ति का बड़ा दम्भ कर रहे थे वे सब इनके योगबल के सामने भीगी विल्ली के समान आचरण करने लगे और सब ने इनके चरणारविन्द में गतश प्रणाम करके भूरि-भूरि क्षमा-याचना की और इनके परम श्रद्धालु सेवक बन गए।

मानसरोवर पर चन्द्र और सूर्य ग्रहण—जिन दिनों महाराजजी और उनके साथी मानसरोवर पर थे उन्हीं दिनों चन्द्र तथा सूर्य ग्रहण लगे। इस पर्व पर मानसरोवर पर स्नान करने का विचार था। चन्द्रग्रहण के अवसर पर मानसरोवर की परिक्रमा की गई और फिर सूर्यग्रहण का स्नान करके कैलाश यात्रा प्रारम्भ की। चन्द्रग्रहण रात के ११ बजे समाप्त हुआ। महाराजजी ने मानसरोवर में स्नान करते समय उन सभी भक्तों के नाम से गोते लगाए जिन्होंने इसके लिए इनसे निवेदन किया था। रात्रि का समय, गीत प्रधान प्रदेश, लगभग पन्द्रह हजार फीट की ऊंचाई पर अत्यन्त गीतल जल में स्नान करना कोई सहज काम न था। इनका शरीर गोते लगाते-लगाते निश्चेष्ट और नि सन्न-सा होगया। कीर्त्तिसिंह तथा अन्य साथी यात्रियों ने इधर-उधर से सूखा हुआ गोबर एकत्रित किया और जैसे-तैसे आग जलाकर इनके शरीर को गर्म किया। इसके पश्चात् वे थोड़ा बोलने लगे। रक्त का संचार होकर शरीर का नीला-पन दूर हुआ। इसके पश्चात् कपड़े पहने और चाय पी। तत्पश्चात् शरीर की स्थिति पूर्ववत् हुई। पन्द्रह हजार फीट की ऊंचाई पर रात्रि के समय अत्यन्त गीतलजल में इतने गोते लगाना कोई सुगम कार्य न था। किन्तु युवावस्था में मनुष्य मृत्यु से भी टक्कर लेने के लिए समुद्यत हो जाता है। दूसरे दिन सारे सध ने मानसरोवर की परिक्रमा प्रारम्भ की।

डाकुओं से चोरी न करने की प्रतिज्ञा करवाना—जो डाकू महाराजजी के पास धमा-याचना करने आए थे उन्होंने रक्षार्थ चार घुडमवार भेजने के लिए कहा था, किन्तु ब्रह्मचारीजी ने उस कार्य के लिए निषेध कर दिया था, तो भी ४ चार सवार रक्षार्थ आ गए। महाराजजी ने उनके हाथ में मानसरोवर का जल देकर प्रतिज्ञा करवाई कि वे भविष्य में कभी भी चोरी या डाके नहीं डालेंगे। परिक्रमा करते हुए जब डाकुओं के डेरे के पास पहुंचे तो उन सबको उपदेश देकर हाथ में जल दिया और उनमें भी डाके न डालने की प्रतिज्ञा करवाई। ये लोग प्रायः सभी दुष्ट प्रकृति के होते हैं। जीवन भर स्नान करने का तो नाम ही नहीं जानते। कच्चा मांस भक्षण करते हैं। उनके शरीर में दूर से ही दुर्गन्ध आती है। उनके पास पड़ा होना असंभव है। उस प्रदेश में अन्न कम उत्पन्न होता है अतः बहुत महंगा विक्रता है। वस्तु-विनिमय ही व्यापार का एक साधन है। ये लोग भारतीय व्यापारियों को ऊन, नमक, मुहागादि देते हैं और उनसे अन्न तथा दूसरी आवश्यक वस्तुएं लेते हैं। उस समय यहाँ के आठ टके भास्वत के एक रुपये के बरोबर समझे जाते थे। तिब्बत में चादी बहुत सस्ती थी अतः भारतीय व्यापारी वहाँ उन टकों को भारत में लाकर उन्हें गला कर और उनकी चादी बनाकर महंगे दामों पर बेचते थे।

मानसरोवर परिक्रमा—मानसरोवर की परिक्रमा करते हुए मार्ग में एक छोटा सा मंदिर आया। उसमें गुरु नानकदेवजी की स्वर्णनिर्मित प्रतिमा थी। इसके पास श्री बाला तथा सरदाना की प्रतिमाएँ थी। ये तीनों प्रतिमाएँ आदमकद थीं और तीनों आसन लगा कर बैठी हुई थी। इस मंदिर के पुजारी पक्के से रंग के थे और छोटे कद के थे। उनमें पता चला कि गुरु नानकदेव उस पुजारी के गुरु के गुरु थे। इसकी आयु उस समय भी वर्ष में ऊपर की थी। श्री गुरु नानकदेवजी मानसरोवर पर कई मास तक आकर रहे थे। उनके साथ बाला और सरदाना भी थे। उसी समय इस मंदिर में उस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा की स्थापना हुई थी। ये बहुत ऊँचे दर्जे के सन्त थे। बड़ी महान् आत्मा थे। तिब्बत के सभी लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं। यहाँ पर बौद्ध-धर्म प्रचलित है। भाषा-भेद अत्रत्य है किन्तु तिब्बत तथा भारत की सभ्यता में परस्पर अत्यधिक सामंजस्य है। यह पुजारी भी एक बार भारतवर्ष में अमृतसर स्थित गुरु-द्वारे के दर्शन करने गया था।

मानसरोवर की परिक्रमा में आठ मंदिर हैं और लगभग २२ छोटी बड़ी नदियाँ मानसरोवर में आकर गिरती हैं। मानसरोवर का घेरा लगभग ७०-८० मील है। यह भील आच्छादार है। उसका जल निर्मल तथा नीलवर्ण का है। स्थान बड़ा स्वर्णोक्त है। किनारे पर कई स्थानों पर बड़ी दलदल भी है। दो सौ मील के घेरे में एक बड़ा विस्तृत मैदान है। इसी के बीच मानसरोवर भील थी। यह मैदान चारों ओर में बड़े-बड़े विशाल हिमाच्छादित पर्वत-मालाओं से घिरा हुआ था। यहाँ पर बहुत से जगन्नी घोंडे फिरा करते थे। ये पालतू नहीं थे। ये बड़ी तीव्र गति से दौड़ते थे। ये बड़े मुन्दर थे। उनका डील-डोल बड़ा आकर्षक था। सरोवर के किनारे पर एक ही उच्च लम्बी घास उगती है, उसी को चरा करते हैं। यही इनकी उदरपूर्ति का साधन है। किन्तु उस घास में बहुत ज्वित होती है, भेड़ें, बकरियाँ, गच्चर तथा चोरी नागें उसे खाकर बहुत मोटी और बलवान् हो जाती हैं।

महाराजजी का दलदल में फसना—महाराजजी का घोड़ा बहुत चुस्त और चालाक था। शान्ति उसमें नाम मात्र को भी नहीं थी। सब घोड़ों से आगे रहता था। जब महाराजजी उस पर सवार होते थे तब उन्हें बहुत तंग करता था। बड़ी कठिनाई से उस पर बैठा जाता था। मानसरोवर के किनारे यह एक दलदल में फस गया। महाराजजी के पैर भी घुटनों तक दलदल में फस गए। यहाँ से निकलना बड़ा कठिन होगया। कचनसिंह ने दो रस्से फेंके और महाराजजी से निवेदन किया कि आप एक रस्सा घोड़े के गले में बांध दें। ऐसी मजबूती से बांधें जिससे वह खुलने न पाए और दूसरा रस्सा आप जोर से पकड़कर दलदल के ऊपर लेट जाएँ। सर्वप्रथम हम आपको खींच लेते हैं। जब आप किनारे पर आ जाएंगे तब घोड़े को खींच लेंगे। महाराजजी को बड़ी कठिनाई से दलदल में से निकाला गया और घोड़े को निकालने में तो कई घण्टे लग गए। ब्रह्मचारीजी ने अपने कीचड़ में सने हुए कपड़े उतारे और सरोवर में स्नान किया। कीर्त्तिसिंह ने इनके वस्त्र धोए। घोड़े को भी स्नान करवाया गया। अब इस स्थान से लगभग आधा मील दूरी पर पड़ाव डाला। प्रायः १० बजे भोजन करके यात्रा प्रारम्भ की जाती थी और सायंकाल पाँच बजे पड़ाव डाल दिया जाता था। इस यात्री सभ में एक डाक्टर था जो प्रायः महाराजजी की शक्ति का उपहास किया करता था और इन्हें कुश्ती के लिए ललकारता था। एक दिन दोनों में कुश्ती प्रारम्भ होगई। महाराजजी ने बात की बात में डाक्टर को पछाड़ दिया। लज्जित होकर उसने कहा, “मैं सावधान नहीं हो सका था अतः दुवारा कुश्ती लड़ी जाए।” महाराजजी ने दुवारा उसको पछाड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाया। तुरन्त उसे अपने कंधों पर उठाकर जमीन पर चित्त पटक दिया और उस पर चढ़कर बैठ गए। डाक्टर ने अपनी पराजय स्वीकार की और उनसे क्षमा-याचना की।

मंदिर तथा उनमें पूजा—तिब्बत के लोगों में स्नान करने का रिवाज नहीं है। महाराजजी के साथी यात्री नित्यप्रति स्नान करते थे। तिब्बती इन सबका तमाशा देखा करते थे। सभी यात्री स्नानोपरान्त बौद्ध मंदिरों के दर्शन करने जाते थे। कई मंदिरों में विष्णु और महाकाली की मूर्तियाँ भी थीं। इन मंदिरों में भारतीय ढंग से पूजा होती थी। मूर्तियों के आगे एक मंच-सा बना हुआ था। इस पर पूजा-सामग्री रखी जाती थी। कई मंदिरों में पुस्तकालय भी थे तथा कई मंदिरों में बहुत बड़े-बड़े घी के दीपक जला करते थे। ये दीपक चौबीस घंटे जलते ही रहते थे। अनेक मंदिरों में गौआलाएँ थीं। इनमें चूरी गाय के दूध से घी तैयार किया जाता था। तब बना कर बड़े-बड़े हाँजों में भरकर रखी जाती थी। इसको सुखाकर इसे खाने के काम में लाया जाता था। तिब्बत सरकार की ओर से प्रायः प्रत्येक मंदिर में गाय, भेड़ तथा बकरियाँ दान रूप से दी जाती थीं। सत्तू, चाय आदि सामान भी राज्य की ओर से प्रदान किया जाता था। तिब्बत में सरकार उस समय लामा साधुओं की ही थी। मंदिरों में लामा साधु ही पुजारियों का काम करते थे।

रीति-रिवाज—भारतीय ग्रन्थों के तिब्बती भाषा में अनुवाद यहाँ पर अनेक स्थानों पर मिलते हैं। महाराजजी ने स्वयं महाभारत और रामायण के तिब्बती भाषा में अनुवाद सुने थे। भारत के समान ही यहाँ के मंदिरों में रुपये-पैसे चढ़ाए जाते हैं। मन्दिर प्रायः मकानों के समान ही बनाए जाते हैं। छत्ते समतल होती हैं। उन पर

किसी प्रकार का गुब्बज या कलश आदि नहीं होता है। इससे जब छत पर वर्षा जमा हो जाती होगी तो उसे उतारने में सुविधा होनी होगी। कई मन्दिरों में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध है। वहाँ पर साधु मान भक्षण नहीं करते, किन्तु गृहस्थी करते हैं। प्रायः कच्चा मांस भक्षण किया जाता है क्योंकि उसे पकाने के साधन लकड़ी, कोयला आदि उपलब्ध नहीं हैं। वहाँ पर बकरी, भेड़, गाय आदि का सूखा गोबर ही पकाने के काम में लिया जाता है। गृहस्थी प्रायः बकरी और भेड़ों के बालयुक्त चमड़े के चोले धारण करते हैं। गोष्म ऋतु में तो ये लोग चमड़े का भाग अन्दर कर लेते हैं और शीतकाल में बाहरों का। ये बहुत गंदे रहते हैं। न कभी स्नान करते हैं और न कपड़े धोते हैं। उनके पास में बड़ी दुर्गन्ध आती है। उनके पास खड़े होने को तवीयत नहीं चाहती। जिस गृहस्थी के घराने पर गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि जानवरों की गोबरडियाँ जिनकी अधिक टगी हुई मिलती थी, वही सबसे अधिक धनवान् समझा जाता था। अन्न की उाज वहाँ बहुत कम होती है। नदियों के किनारे कहीं-कहीं जो गौर मटर पैदा होते हैं। भारतवर्ष में व्यापार की मण्डियों में तिब्बती व्यापारी उन, पञ्जम, नाभर नमक तथा मुहागा आदि वेश्चने के लिए ले जाते हैं, उनके बदले में अपनी आवश्यकता का सामान लाते हैं। कभी-कभी गाय, भेड़, बकरी, घोड़े आदि भी ये लोग बेचते हैं और उनके बदले में प्रायः अन्न ही लेते हैं क्योंकि तिब्बत में अन्न बहुत ही कम उपलब्ध होता है। उस प्रदेश में तरुणाकोट, मानमा तथा नागा तो मण्डियाँ प्रसिद्ध हैं। ये मण्डियाँ जुलाई में अगस्त तक लगती हैं। इनमें तिब्बती और भारतीय व्यापारी एकत्रित होते हैं और परस्पर व्यापार करते हैं।

मानसरोवर झील—मानसरोवर में गंगा नामक एक नदी निकलती है। यह चान-पाव गीत की दूरी पर राक्षस-ताल में जाकर गिरती है। यह ताल प्रायः सूखा ही रहता है। जब कभी किसी वर्ष वर्षा अधिक पड़ती है और इसके परिणामस्वरूप मानसरोवर में जल अधिक बढ़ जाता है तब इसमें से निकल कर जल राक्षस-ताल में चला जाता है। मानसरोवर और राक्षस-ताल के बीच में एक छोटी-सी पहाड़ी है, यही उन दोनों के बीच में किनारे का काम देती है। मानसरोवर का सारा मैदान लगभग २०० मील के गमम होगा। किन्तु यह झील अरसी मील के लगभग होगी। यह अष्टाकार बनी हुई है। उसका जल अव्यन्त निर्मल, मधुर और स्वादिष्ट है। किनारे पर कहीं-कहीं मिर्चियाँ पड़ी रहती हैं किन्तु मोती कहीं दिखाई नहीं देते थे। यहाँ पर एक प्रकार का पक्षी होता है। इसका आकार-प्रकार जल-मुर्गियों में मिलना-जुलना होता है। उनके जोड़े घूमते हुए इनस्ततः दिखाई देते हैं। प्रायः वे दो रंग के होते हैं। नीलिमा को लिए हुए श्वेत रंग के तथा मोतिया रंग के। वे रात्रि में उड़कर आगवास की कदवाओं में चले जाते हैं। इन्हीं को यहाँ के लोग हग कहते हैं। राक्षस ताल नामक झील लगभग १५० मील लम्बी और चौड़ी है। उनके किनारों पर कहीं-कहीं का जल ऊँचा और गहरा है। यह झील मानसरोवर से बड़ी है किन्तु मानसरोवर का दृश्य अधिक सुन्दर और मनोरम है। राक्षस ताल झील का बहुत कुछ भाग सूखा भी रहता है। उस सूखे भाग पर भेड़ तथा बकरियाँ प्रायः चरा करती हैं। यहाँ पर भेड़ और बकरियाँ बहुत होती हैं। इनकी ऊँची बड़ी नर्म और तंगल होती है। बकरियों का कद प्रायः छोटा होता है। इसलिए इस प्रदेश में

लाखों मन ऊन और पशम पैदा होती है। यहाँ पर भी अनाज की कमी रहती है, इसलिए लोग मास भक्षण करके अपना निर्वाह करते हैं। चोरी गाय यहाँ पर सवारी और बोझा ढोने के काम आती है। इनके बाल भी ऊन का काम देते हैं। इनके मरने पर इनकी पूछ काट लेते हैं जो मन्दिरो, शुभ कार्यों अथवा राजा-महाराजाओं के चवर बनाने के उपयोग में लाई जाती है। इसकी सवारी घोड़े-खच्चरो की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है क्योंकि ऊँची-ऊँची पहाड़ियों पर भी लेकर चढ़ जाती है। मानसरोवर की परिक्रमा करते समय महाराजजी ने तिब्बतियों से बहुत से पुखराज, नीलम तथा पन्ने खरीदे थे। तिब्बत की स्त्रियाँ चादी के आभूषण बहुत पहनती हैं। ये अपनी ओढ़नियों पर अनेक प्रकार के आभूषण पिनो से टाक कर पहनती हैं। केवल वनाढ्य परिवारों की स्त्रियाँ ही इस प्रकार के जेवर पहनती हैं। मानसरोवर की परिक्रमा एक सप्ताह में पूरी हुई। मानसरोवर पर १८ दिन रहे।

कैलाश परिक्रमा—सूर्यग्रहण करके कैलाश की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैलाश का मार्ग यहाँ से केवल एक ही दिन का है। इस मार्ग में चोरी गौओं का दूध और घी अधिकता से मिलना है क्योंकि यहाँ पर मैदान में पशु-पालन अधिक होता है। सायंकाल को कैलाश पर्वत के दामन में पहुँच गए। इसकी ऊँचाई २४००० फीट है। यह पर्वत बिल्कुल गोलाकार शिवालिंग की पिण्डी के समान है। यह वारह मास हिम से आच्छादित रहता है। इस पर्वत पर प्राकृतिक सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं। कैलाश की परिक्रमा का घेरा २६ मील है। इस परिक्रमा में तीन बौद्ध मंदिर हैं। इनमें बौद्ध सन्त रहते हैं। ये ही मन्दिरो में पूजा भी करते हैं। रात्रि में यहाँ एक मन्दिर में विश्राम किया और प्रातः काल परिक्रमा प्रारंभ कर दी। प्रस्थान करते ही वर्षा प्रारंभ होगई। बहुत बड़े-बड़े ओले गिरने लगे। कम्बलों की आठ-आठ तहे बना कर सिरो पर रखी पर फिर भी ओले बारूद की गोलियों के समान मार कर रहे थे। घोड़े और खच्चर सभी ओलों की मार से घायल हो गए थे। विहार के एक सन्त गीन के कारण बीमार हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। इन्हें घोड़े पर ही रस्सी से बांध दिया गया। किया क्या जाता, और कोई चारा ही नहीं था। ओलों से प्रायः सभी को कुछ न कुछ चोटे आईं। कहीं कोई भी बचाव का स्थान नहीं था। कोई गुफा भी दृष्टि-गोचर नहीं हुई। प्रतिपल ऐसा मालूम हो रहा था मानो कोई पत्थर उठा-उठाकर मार रहा हो। बड़ी कठिनाई से रात्रि को एक मंदिर में पहुँचे। इसमें भी कहीं सूखा स्थान नहीं था। यह रात्रि बड़ी कठिनाई से कापते हुए व्यतीत की। भोजन भी नहीं बना सके। आगामी दिवस गौरी कुण्ड के लिए प्रस्थान किया। यह स्थान १८००० फीट की ऊँचाई पर है। मार्ग में एक नदी आती है। इसका पुल टूटा हुआ था। यहाँ की ऊँचाई लगभग १७००० फीट है। घोड़ों से उतर कर कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ा। साँस फूलने लगा। पैर उठाने अत्यन्त कठिन हो गए। अपने शरीर का तथा धारण किए हुए वस्त्रों का भार उठाना भी दूभर हो रहा था। ऊँचाई के कारण हवा बड़ी पतली थी। अतः दम घुटने लग गया था, हृदय धड़क रहा था। अत्यन्त घबराहट हो रही थी। जैसे-तैसे लगभग १० बजे गौरी कुण्ड पहुँचे। कैलाश पर्वत के नीचे एक तालाब अथवा छोटी-सी झील है। यह बिल्कुल बर्फ से आच्छादित थी। जल कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। यह अवश्य मालूम होता था कि बर्फ के नीचे

कोई सरोवर है। महाराजजी ने इस गौरी कुण्ड में स्नान करने की इच्छा प्रकट की क्योंकि इसमें स्नान करने का बड़ा माहात्म्य है। यहाँ आकर वे इस पुण्य से वंचित होना नहीं चाहते थे। इन्होंने कीर्त्तिसिंह से कहा, “कहीं बर्फ को तोड़कर ऐसा यत्न करो जिससे नीचे से जल निकल आए।” कचनसिंह और कीर्त्तिसिंह दोनों भाइयों ने बर्फ को खोदकर एक कूआ-सा बना दिया किन्तु यह पता न लग सका कि पानी कितना गहरा है। डूबने की संभावना बनी हुई थी। इसलिए महाराजजी ने इनसे कहा कि मेरे दोनों हाथ बांध कर नीचे लटका दो। यदि जल थोड़ा हुआ तब तो मैं खड़ा हो कर स्नान कर लूँगा और यदि गहरा हुआ तो मुझे एक डुबकी लगवा कर ऊपर खींच लेना। इस पर महाराजजी के साथी खूब हँसे। इनमें से कोई भी स्नान करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सरोवर के किनारे का कहीं पता नहीं चल रहा था। बर्फ को फिर तोड़ा गया। यहाँ पर जल केवल ४-५ फीट ही गहरा था। एक बस्त्र पर मिट्टी का तेल डाल कर अग्नि जलाकर तैयार की गई। बड़ी कठिनाई से केवल तीन ही गोने महाराजजी लगा पाए। ये कि उनका शरीर निमज्ज हो गया। चलने में भी असमर्थ होगए। बड़ी कठिनाई से कीर्त्तिसिंह इन्हें अग्नि के पास ले गया। इनमें तौलिए से शरीर पोछने की भी सामर्थ्य नहीं थी। कुछ देर तक अग्नि के पास बैठकर शरीर गर्म करके बस्त्र धारण किए। सब लोग चलने की तैयारी करने लगे। यहाँ से केवल २-३ घण्टे का ही रास्ता था। महाराजजी ने सभी साथियों को आगे भेज दिया और स्वयं कीर्त्तिसिंह के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने का विचार किया। कीर्त्तिसिंह इस बात पर राजी नहीं हुआ और मलाह दी कि कल के लिए इस चढ़ाई को स्थगित रखा जाए। कल चढ़ाई की जाए। अतः ये सभी चल दिए। पड़ाव पर पहुँच कर भोजनादि की व्यवस्था की गई। दूसरे दिन कीर्त्तिसिंह और महाराजजी ने दो घोड़े लिए और गौरी कुण्ड के लिए प्रस्थान किया। घोड़ों को बांध दिया और चढ़ाई प्रारम्भ कर दी। कीर्त्तिसिंह बर्फ में मार्ग बनाता जाता था और महाराजजी पीछे-पीछे धीरे-धीरे चढ़ते जाते थे। साँस फूलता था, दम घुटता था, पैर भारी होते जाते थे, पर ये बिलकुल नहीं धक्काए, हिम्मत नहीं हारे और चढ़ते ही गए। निरन्तर प्रयत्न करने पर भी केवल २१००० फीट तक ही पहुँच सके। आगे पर्वत बिलकुल सीधा ही खड़ा था। एक कदम आगे चढ़ते थे तो दो कदम पीछे फिसल जाते थे। कीर्त्तिसिंह ने अब हिम्मत हार दी। वह नितान्त थक गया था। घोड़े भी भूखे थे। आगे चलने में जान खतरे में थी। इसने महाराजजी से कहा, “आप अब ऊपर जाने का हठ न करें। अपने जीवन को खतरे में डालना ठीक नहीं है। चढ़ाई के लिए कोई साधन भी हमारे पास नहीं है। अब आगे पैर नहीं ठहर रहे हैं अतः नीचे उतरना ही उचित है।” महाराजजी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। क्योंकि अब उतरने की भी शक्ति शरीर में नहीं रही थी अतः पर्वत में नीचे फिसल कर उतरने का उपाय सोचा। जहाँ तक फिसलने के योग्य मार्ग था वहाँ तक तो फिसल कर उतरे और शेष पैदल। गौरी कुण्ड से घोड़ों पर सवार होकर चले और सायकाल छ बजे पड़ाव पर पहुँच गए। स्वामी विशुद्धा-नन्दजी ने पराठे बना कर रखे हुए थे। वे खाए और चढ़ाई तथा उतराई का सब वृत्तान्त उन्हें सुनाया। तिब्बती भक्त लोगों में से कोई-कोई यात्री कैलाश यात्रा दण्डवत के साथ करते हैं अर्थात् सारी यात्रा ही पेट के बल करते हैं। इन्हें कई-कई मास इस यात्रा में लग जाते हैं। तिब्बती लामा कहते थे कि आज तक कैलाश की चोटी पर कोई

नहीं चढ़ा है। इनकी शिव तथा पार्वती के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति थी और इनका विश्वास था कि शिवजी और पार्वतीजी इसके शिखर पर आते हैं। इन्होंने अन्य कई देवताओं के नाम बताए थे जो कैलाश पर आया करते हैं।

कैलाश और मानसरोवर की यात्रा समाप्त करके बड़ी शान्ति प्राप्त हुई। एक चिरकालीन अभिलाषा पूरी हुई। तीन दिन कैलाश की परिक्रमा में लगे तथा एक दिन विश्राम किया और पाँचवें दिन भोजनोपरान्त प्रस्थान किया। कैलाश और राक्षस ताल के बीच में जो बड़ा मैदान है उसमें बकरियाँ चराने वालों के पास ठहर गए। यहाँ रात्रि व्यतीत करके दूसरे दिन चल दिए। इन लोगों ने रात्रि को खूब चोरी गौओं का दूध पिलाया और बहुत-सा मक्खन और खीर आदि साथ भी रख दिए। दूसरे दिन राक्षस ताल पर पड़ाव किया। यहाँ पर चाय बनाकर जब पीने लगे तो वह कड़वी थी। किसी ने भी नहीं पी। बहुत खोज करने पर पता चला कि राक्षस ताल का पानी बहुत खारा था, इसीलिए चाय भी कड़वी थी। रात्रि को राक्षस ताल पर ही विश्राम किया और प्रातः आगे के लिए प्रस्थान किया।

चोरो का मुकाबला—मार्ग में जिस स्थान पर पड़ाव किया वहाँ चोरो का बड़ा भय था। सवने वारी-वारी से तीन-तीन घण्टे का रात्रि में पहरा दिया। दिन भर खच्चर और घोड़े सफर करते थे और रात्रि को चरने के लिए छोड़ दिए जाते थे। हमारे पड़ाव पर चोर चोरी करने के लिए आए। उस रात्रि को पहरा देने वाला यात्री सो गया। चोरो ने आते ही सर्वप्रथम घोड़ों के गले में जो घण्टियाँ बधी हुई थी उन्हें घोड़ों के गले से उतारा जिससे घोड़ों को चुराकर ले जाते समय किसी प्रकार की आवाज न आए। चोर दो घोड़े चुरा कर ले गए तथा एक यात्री की छोलदारी में से सामान निकाल लिया था, किन्तु कुछ आवाज हो जाने से प्रायः सभी यात्री जग गए। प्रकाश करके जब देखा गया तब सामान छोलदारी में नहीं मिला। सामान लेकर भागते हुए चोर अवश्य दिखाई दिए। यात्रियों ने इनका पीछा किया और बन्दूक से कारतूस उनकी ओर चलाने लगे। चोरो ने भी गोलियाँ चलानी प्रारम्भ कर दी। सामान उठाकर भागने वाले चोर के साथ उसकी रक्षा के लिए एक और चोर हाथ में बन्दूक लेकर चल रहा था। इसके पास बारूद भरने वाली बन्दूक थी अतः यह बन्दूक का ठीक प्रयोग न कर सका क्योंकि उसे बारूद भरने में विलम्ब लगता था। महाराजजी के दल के पास कारतूसी बन्दूकें थी। धडाधड चोरो के ऊपर गोलियों की वर्षा की गई। चोर सामान छोड़कर भाग गए। इनमें से कई तो बुरी तरह में घायल हो गए थे। ये लोग घोड़े भी अपने साथ नहीं ले जा सके।

यहाँ से रवाना होकर तकलाकोट पहुँचे। यहाँ पर एक रात निवास करके खोचरनाथ गए। यह एक छोटा-सा गाँव है। इसमें एक मन्दिर है। यहाँ पर एक रात्रि ठहर कर लिपू धूरा पर्वत पर पहुँचे। इस वार इसकी चढ़ाई करते समय कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके मार्ग से जाते समय परिचय हो गया था। इसको पार करके गव्यांग पहुँचे। जाते समय यहाँ पर घोड़े, खच्चर तथा अन्य सामान छोड़ कर गए थे। यहाँ पर बहुत-सा सामान, जो अनावश्यक समझा गया था, सब महाराजजी ने गरीबों को बाँट दिया था।

अलमोडे में यात्रा की समाप्ति—इस यात्रा में लगभग अठारह मास लगे। जब अलमोडा वापस पहुँचे तो परिचित व्यक्तियों ने महाराजजी से कहा, “आप तो स्वस्थ, सबल और स्थूल होकर यात्रा से लौटे हैं किन्तु आपके सब साथी यात्री तो बहुत दुर्बल और शक्तिहीन से मालूम होते हैं।” इसका कारण यह था कि महाराजजी ने अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखा था। बहुत ऊँचे पर्वतों पर भूख कुछ कम हो जाया करती है। वहाँ पर थोड़ा भोजन ही हितकर होता है। जो इस नियम का पालन करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। ब्रह्मचारीजी के अतिरिक्त प्रायः सभी यात्री घायल हो गए थे। स्वामी विष्णुद्वानन्दजी का घुटना घायल हो गया था। चलने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती थी किन्तु वे बड़े साहसी थे। हिम्मत बाधकर बराबर चलते रहे। ब्रह्मचारीजी में ब्रह्म-तेज तथा ब्रह्म-शक्ति थी, अतः वे कहीं लुढ़के अथवा गिरे नहीं। अन्य सभी यात्री दुर्बल शरीर थे, अतः कई बार गिरे और घायल हुए। अलमोडे के कम्पनी बाग में एक कोठी में सभी यात्री ठहरे। यहाँ पर सबने प्रीतिभोज किया और बड़े स्नेह और प्यार में एक दूसरे से मिलकर अपने-अपने लक्षित स्थान के लिए प्रस्थान किया। श्री महाराजजी यहाँ में नैनीताल पवारे और वहाँ पर ४-५ दिन तक निवास किया। नैनीताल का सौन्दर्य बड़ा आकर्षक है। ताल के चारों ओर सड़कों और कोठियों का दृश्य बड़ा सुन्दर है। रात्रि में जब विजली जलनी है तो इस ताल का दृश्य बड़ा अनुपम प्रतीत होता है। इसका सौन्दर्य वास्तव में अद्वितीय है।

नैनीताल में महाराजजी ने अमृतसर के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पर पूर्ववत् लाला शिवसहायमल के मकान पर निवास किया। इनके परम भक्त लाला मुखराज और लाला गुरुचरणदत्त ने महाराजजी में दीनानगर चलने के लिए निवेदन किया। ग्रीष्म ऋतु में ये कभी पंजाब में रहे नहीं थे इसलिए आम खाने का अवसर नहीं मिला था। उन्होंने दीनानगर जाकर आम खाने के लिए बहुत आग्रह किया। दोनों ने १० दिन का अवकाश लिया और मुखराजजी अपनी मोटरगाड़ी में महाराजजी और गुरुचरणदत्तजी को दीनानगर ले गए। नगर के किनारे एक टाकवगले में निवास का प्रबंध किया गया। मुखराजजी की दीनानगर में ससुराल थी अतः इनके सम्बन्धियों ने कोठी में भोजन का अत्युत्तम ढंग से प्रबंध कर दिया था। दो टोकरे बढ़िया आमों के प्रतिदिन कोठी पर पहुँच जाते थे। नहर पर नित्यप्रति तैरने के लिए जाते थे। महाराजजी का तपस्या का जीवन था। इनकी तितिक्षा पराकाष्ठा को पहुँची हुई थी। कठोर साधना करते थे। कभी-कभी जब थकालु भक्तों के आग्रह में इस प्रकार का अवसर मिल जाता था और कुछ आराम-सा मिलता था तो इनका वजन बढ़ जाया करता था। यहाँ दस दिन में इनका वजन १० पाँड बढ़ गया था।

दीनानगर में वावूजी की मोटरगाड़ी में मुजानपुर पहुँचे। यहाँ भी नहर के किनारे एक कोठी में ठहरे। खान-पान की सब व्यवस्था यहीं पर की गई। यहाँ पर भी बड़ा मनोरंजन रहा।

ग्यारहवें दिन सब लोग अमृतसर वापस पहुँच गए। गर्मी अधिक हो जाने के कारण अब महाराजजी ने काश्मीर के लिए प्रस्थान किया। काश्मीर में पूर्ववत् हारबन जाकर ठहरे। वहाँ नित्य अभ्यास, ध्यान आदि साधना बराबर चलती रही। दीवाली पर पुनः अमृतसर पधार गए। दीवाली के पश्चात् मोतीरामजी की वगीची में निवास

किया । कई मास यात्रा में रहे थे, अतः साधना में उचित समय नहीं लगा सके थे । इस वगीची में आकर चार मास का मौन व्रत धारण कर लिया और सारा समय पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त विज्ञान को दृढभूमि करने में लगाया ।

‘हिमालय का योगी’ ग्रन्थ में
 ‘तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति’ नामक
 तृतीय अध्याय समाप्त ॥

चतुर्थ अध्याय योग प्रशिक्षण

पूज्य गुरुदेवजी से जो तत्त्व-ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा जो आत्म तथा ब्रह्म-विज्ञान लाभ हुआ था और उसमें जो आनन्दानुभूति उपलब्ध हुई थी उसे महाराजजी अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। जिन्होंने अपने बाल्यकाल से ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का पाठ पढ़ा हो वह कभी ऐसा कर भी नहीं सकते थे। महाराजजी स्वभाव से ही बड़े दयालु तथा उदारचेता हैं। वे विश्व-कल्याण में ही अपना कल्याण समझते हैं। परिवार के सुखों का परित्याग करने का उद्देश्य भी योग द्वारा विश्व-कल्याण-साधन ही था। स्वयं तत्त्व-ज्ञान लाभ करने के पश्चात् आपने योग प्रशिक्षण की एक बृहद् योजना बनाई जिसके द्वारा दु गियों के जीवन को सुखी बनाया जा सके, पथ-भ्रष्टों को सत्पथ पर लाया जा सके, कर्तव्यविमुखों को कर्तव्य का ज्ञान करवाया जा सके और योग-मार्ग पर चलाकर उनके त्रिविध ताप का निवारण किया जा सके।

मोहन आश्रम में साधकों को अभ्यास शिक्षण—अपने प्रारम्भिक साधनाकाल में महाराजजी ने मोहन आश्रम में अपना बहुत समय व्यतीत किया था। यही पर रह कर यहाँ के विद्यालय में सन्ध्याध्ययन किया था। सन्ध्या, हवन, जाप तथा ध्यान तो ये यहाँ आने से पूर्व भी करते थे किन्तु योगाभ्यास का प्रारम्भ यही से किया था। यह स्थान गंगा के किनारे बड़े एकान्त में है। ध्यान तथा समाधि के लिए बड़ा उपयुक्त स्थान है, अतः महाराजजी ने योग-प्रशिक्षण का कार्य यही से प्रारम्भ किया। अमृतसर में चार मास का मोनव्रत समाप्त करके दो मास के लिए हरिद्वार प्रस्थान किया। योगीराजजी ने योग योग्यता के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मचारी जगन्नाथ पथिक, मेहता सावनमलदत्त, रावलपिंडी वाले लाला वसन्तराम और लाला गुरुचरणदत्त मोहन आश्रम में आए। ब्रह्मचारी जगन्नाथ गुरुकुल कागड़ी के स्नातक थे। मेहता सावनमलदत्त आर्यसमाज के प्रसिद्ध उपदेशक थे। वसन्तराम रावलपिंडी के एक बड़े व्यापारी थे और गुरुचरणदत्त अमृतसर के व्यापारी थे।

प्रशिक्षण का विज्ञान से प्रारम्भ—महाराजजी ने योग-प्रशिक्षण का कार्य विज्ञान से प्रारम्भ किया। उन साधकों को सर्वप्रथम चक्र-विज्ञान और कुण्डलिनी उत्थान के क्रम में साधना करवाई गई। कुछ अभ्यास के पश्चात् जगन्नाथ तथा मेहता सावनमलदत्त की कुण्डलिनी जागृत होगई थी और चक्र-विज्ञान प्रारम्भ होगया था। जब जगन्नाथजी नाभि-चक्र में पहुँचे तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई और बड़ा मन्तोष लाभ हुआ। उन्होंने गद्गद् स्वर से महाराजजी से निवेदन किया, “महाराजजी ! मुझे महान मफलता प्राप्त हुई है। चिरकाल तक इधर-उधर भटकने के

पश्चात् आज इस विज्ञान में प्रवेश हुआ है। आप धन्य हैं जिन्होंने हमारा मार्ग दर्शन किया है। मैं आज अपने को कृतकृत्य समझता हूँ। मेरे लिए इतना ही इस वर्ष पर्याप्त होगा। मैं इसे दृढ़भूमि करके आगे बढ़ूंगा। आपकी कृपा से मुझे जो दिव्य ज्योति प्राप्त हुई है यह मेरे जीवन की महान सफलता है।” मेहताजी को भी दिव्य ज्योति प्रकट होकर चक्र-विज्ञान होने लग गया था। वसन्तराम अधिक आगे नहीं बढ़ सके। इन्हें भ्रूमध्य में दिव्य ज्योति ही लाभ हो सकी।

वर्षा को रोक देना—एक दिन महाराजजी के साथ जगन्नाथ, मावनमलदत्त और वसन्तराम सप्तसरोवर पर भ्रमणार्थ गए। उस समय गगन मेघाच्छन्न था। सर्वत्र वर्षा हो रही थी। जिस भाग पर महाराजजी अपने भक्तों के साथ भ्रमण कर रहे थे केवल उस स्थान पर पानी नहीं बरस रहा था। शिष्यों ने महाराजजी से वापस चलने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वर्षा में भीग जाने की प्रतिफल आशका हो रही थी। इन्होंने कहा, “घबराओ नहीं। तुम्हारे कपड़े भीगने नहीं दिए जाएंगे।” भक्तों ने पुनः बड़ी उत्सुकता से कहा, “जब वर्षा होगी तब कपड़े अवश्य भीगेंगे। आप वर्षा को कैसे रोक सकते हैं?” महाराजजी ने कहा, “घबराओ नहीं। हम तुम्हारे ऊपर वर्षा नहीं होने देंगे।” इस पर सब हसने लगे और परस्पर एक दूसरे से कहा कि मोहन आश्रम में बिना भीगे पहुँचना असम्भव है। योगीराजजी भ्रमण करके नियत स्थान से लौटने लगे। इस समय आसमान में वाटक किया और जहाँ ये सब चल रहे थे वहाँ पर वर्षा का होना बन्द कर दिया और जब तक ये मोहन आश्रम में नहीं पहुँच गए तब तक वर्षा बन्द रही और जब ये सब आश्रम में पहुँच गए तब एकदम मूसलाधार वर्षा होने लगी और घण्टों ही बन्द न हुई। इस चमत्कार से इनके भक्त बड़े प्रभावित हुए। दो मास तक अभ्यास करवाने के पश्चात् महाराजजी अमृतसर लौट गए और चार दिन तक वहाँ निवास किया। इसके बाद ये रावलपिंडी चले गए और वहाँ पर योगी अमरनाथ के पास ठहरे। यहाँ पर कुछ दिवस तक रहने का विचार था अतः अमरनाथजी ने पास ही देवसमाज के भवन में रहने का प्रबन्ध कर दिया। यह स्थान बहुत एकान्त में था। भोजन की सब व्यवस्था अमरनाथजी ने अपने ही निवास-स्थान पर कर दी थी। इन दिनों ये तथा इनकी धर्मपत्नी महाराजजी से प्राणायाम की विधि सीखा करते थे। इन्हें विविध प्रकार के प्राणायाम आते थे और कई-कई मिनट तक श्वास-प्रश्वास को रोककर कुम्भक करने का अभ्यास था।

हृदय-स्तम्भ और नाड़ी-अवरोध का परीक्षण—एक दिन अमरनाथजी ने पण्डित मुक्तिराम, वसन्तराम और वैद्य धर्मचन्द तथा अन्य कई भक्तों को महाराजजी को प्राणायाम करते हुए देखने के लिए बुलाया। धर्मचन्दजी बड़े योग्य वैद्य थे। गुरुकुल के स्नातक थे। पण्डित मुक्तिरामजी दर्शन-शास्त्रों के बड़े विद्वान् थे। प्रातः ८ बजे सारा भक्तमण्डल देवसमाज में आकर एकत्रित होगया। वैद्य धर्मचन्द हृदय की गति देखने के लिए यत्र (स्टेथोस्कोप) साथ लेकर आए थे। सर्वप्रथम महाराजजी ने हृदय-स्तम्भ प्राणायाम किया और अपने हृदय की गति को विलकुल बन्द कर दिया। जब वैद्यजी ने यत्र लगाकर देखा तो हृदय की गति विलकुल बन्द थी। रक्त-परिभ्रमण और लुप्ट्प् क्रिया रुक गई थी। सभी एकत्रित भक्त-समुदाय

आश्चर्य-चकित होगया। कुछ विश्राम करके इन्होंने नाडी-अवरोध प्राणायाम करके दिखाया। दाए हाथ की नाडी विलकुल बन्द करके दिखाई। वैद्यजी तथा पण्डित मुक्तिरामजी ने इसका परीक्षण किया। इन दोनों प्रकार के प्राणायामों का प्रदर्शन देखकर सभी बड़े प्रभावित हुए। इससे सभी के हृदयों में महाराजजी के प्रति अनन्य भक्ति और श्रद्धा के भाव उत्पन्न होगए। स्वामी विष्णुद्वानन्दजी इनके बहुत बड़े प्रशमकों में से थे। इन्होंने रावलपिंडी में सर्वत्र इनके योग और योगिक सिद्धियों की बड़ी न्याति कर दी थी और ये अपने शिष्यों से प्रायः कहा करते थे कि वर्तमान युग में ब्रह्मचारी व्यासदेवजी के समान कोई दूसरा योगी आर्य जगत् में दृष्टि-गोचर नहीं होना। हृदय-स्तम्भन तथा नाडी-अवरोधन प्राणायामों के प्रदर्शन से महाराजजी के सम्मान में अत्यन्त वृद्धि हुई। पण्डित मुक्तिरामजी भी बड़े प्रभावित हुए। योगी अमरनाथजी की अष्टवर्षीया पुत्री कुलदीपा देवसमाज मन्दिर में महाराजजी को भोजनार्थ बुलाने आया करती थी। वैद्य धर्मचन्दजी बड़ी सन्देहात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने कुलदीपा को कई बार महाराजजी के पास देवसमाज मन्दिर में जाने देया था। उनके मन में अनेक शकाएँ उत्पन्न होने लगी। एक दिन योगी अमरनाथजी के पास जाकर कहा कि आप अपनी पुत्री को ब्रह्मचारीजी के पास भोजन के लिए बुलाने मत भेजा करो। वे वहाँ अकेले रहते हैं अतः मैं इसका वहाँ जाना उचित नहीं समझता। अमरनाथजी उनकी बात सुनकर स्तम्भित से रह गए और कहने लगे कि आप ब्रह्मचारीजी को नहीं जानते। ये बहुत ऊँचे दर्जे के महात्मा हैं और प्रसिद्ध योगी हैं। उनके प्रति आपकी दुर्भावना देखकर मुझे दुःख तथा आश्चर्य दोनों ही हो रहे हैं। आपका इस प्रकार का सन्देह अत्यन्त निराधार तथा अनुचित है। ऐसी महान् आत्माओं के प्रति इस प्रकार का सन्देह करना एक बड़ा पाप है। वैद्यजी बड़े ध्वग गए और शान्ति का प्रमाण देकर कहा कि युवावस्था प्राप्त माता, बहिन और पुत्री के पास कभी भी एकान्त में नहीं बैठना चाहिए। अमरनाथजी ने कहा, मेरी पुत्री तो इतनी छोटी है कि वह ब्रह्मचारीजी की भी पुत्रीवत् ही है और यदि व्यासदेवजी जैसा महान् व्यक्ति मेरी पुत्री से विवाह करना भी चाहे तो मुझे इसमें अपार हर्ष होगा और मैं इसमें अपना महान् गौरव समझूँगा। कई वर्षों के अनन्तर अमरनाथजी ने यह बात बड़े विनोदपूर्ण ढंग से श्री महाराजजी को सुनाई थी और तब बड़ा मनोरंजन रहा था।

वैद्य धर्मचन्दजी के पुत्र को योगबल से आरोग्यता प्रदान की—एक बार महाराजजी काश्मीर में लौटते हुए पुनः रावलपिंडी ठहरे। उन दिनों धर्मचन्दजी का नवजात पुत्र अत्यधिक बीमार था। इसे अतिरेचन हो रहा था। दिन-भर में ५०-६० बार शीघ्र जाता था। अत्यन्त कृश तथा दुर्बल होगया था। उसके जीवन की कोई आशा नहीं रही थी। वैद्यजी ने स्वयं बहुत इलाज किया और कई डाक्टरों से भी उपचार करवाया, किन्तु किसी में भी लाभ नहीं हुआ। मारा परिवार निराशा में डूबा हुआ था। कहीं से भी आशा की किरण दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। जब वैद्यजी को यह मालूम हुआ कि महाराजजी नगर में पधारे हुए हैं तब वे भागे हुए वैद्यजी को यह मालूम हुआ कि महाराजजी नगर में पधारे हुए हैं तब वे भागे हुए अमरनाथजी के घर पर उनमें मिलने गए और निवेदन किया, “महाराजजी, नवजात शिशु अत्यन्त रुग्ण है। उसके प्राण सकट में हैं। विविध उपचार करवा चुका हूँ।

कुछ आशा उसके जीवन की प्रतीत नहीं हो रही है। अब मुझे आपका ही भरोसा है। आप ही मे इसके प्राण बचाने की शक्ति है और आप ही इसे अपने योगबल से प्राणदान दे सकते हैं। आप इस पर अपना मानसिक प्रयोग करने की कृपा करें। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप ही इसे नीरोग कर सकते हैं।” वैद्यजी की प्रार्थना पर महाराजजी ने उनके पुत्र पर प्रयोग करना स्वीकार कर लिया। बालक भूले में लेटा था। अत्यन्त कृश हो गया था। उसका केवल अस्थि-पजर ही शेष रह गया था। महाराजजी ने भूले के पास खड़े होकर अपना मानसिक प्रयोग प्रारम्भ किया। बालक बहुत देर से बेहोश था किन्तु १५-२० मिनट के प्रयोग से बालक होश में आ गया और नेत्र खोलकर महाराजजी की ओर घाटक करके बहुत देर तक देखता रहा। इन्हे विश्वास हो गया कि बालक ठीक हो गया है। महाराजजी ने आधा घण्टा तक प्रयोग किया। वच्चा कुछ ठीक हुआ। इन्होंने वैद्यजी से कहा कि बालक कल तक बिलकुल ठीक हो जाएगा। बालक के दस्त बन्द हो गए और वह बिलकुल नीरोग हो गया।

इस वर्ष महाराजजी काश्मीर में ४ मास के लगभग मौनव्रत समाप्त करके आए थे। इन दिनों अपने मनोबल के द्वारा ये रोगियों को नीरोग करने का अभ्यास भी किया करते थे।

अमृतसर पधारना

साधना का कार्यक्रम—महाराजजी दीपावली के अवसर पर रावलपिंडी से अमृतसर पधारे और मोतीराम की वगीची में निवास किया। दीपमाला के पश्चात् इन्होंने काष्ठ मौन व्रत धारण किया और अपना साधना का कार्यक्रम नियत कर लिया जो निम्न प्रकार से था —

प्रातः काल २ बजे से दोपहर के १२ बजे तक—एक ही आसन पर बैठकर अभ्यास।

दोपहर १२ बजे से २ बजे तक—स्नान, अग्निहोत्र, फल और दूध लेकर थोड़ा विश्राम।

४ बजे से रात्रि के १० बजे तक—योगाभ्यास में बैठना।

योग प्रशिक्षण—उपरोक्त प्रकार से प्रतिदिन १६ घण्टे ध्यान तथा समाधि में व्यतीत करते थे। काष्ठ मौन व्रत चैत्र की सक्रान्ति को समाप्त किया। इसके पश्चात् हरिद्वार पधारे और वहाँ पर मोहन आश्रम में निवास किया। पूर्ववत् पुन दो मास का योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया। कई अभ्यासी योग साधना के लिए उपस्थित हो गए। इस बार दिन में तीन बार अभ्यास करवाया जाता था। साय और प्रातः तो अभ्यास मोहन आश्रम में ही करवाया जाता था किन्तु प्रातः ८ बजे से लेकर १२ बजे तक अभ्यास गंगाजी के तट पर करवाया जाता था क्योंकि वहाँ पर नितान्त एकान्त स्थान था। चैत्र और वैशाख मास में यह साधना करवाई गई थी। इस अवसर पर मोहन आश्रम में स्वामी विशुद्धानन्दजी, स्वामी पुरुषोत्तमानन्दजी, स्वामी सोमतीर्थजी और स्वामी ओमानन्दजी आदि महात्मा ठहरे हुए थे। इन सबसे योग के विषय में प्रायः वार्तालाप होता रहता था।

उत्तरकाशी (हिमालय) में निवास

शकर मठ में निवास—मोहन आश्रम से उत्तरकाशी जाने का विचार कर लिया। लगभग आधे ज्येष्ठ में महाराजजी देहरादून मसूरी होते हुए उत्तरकाशी पहुँच गए। यहाँ पर शकर मठ में स्वामी पुरुषोत्तमानन्दजी की कुटिया में निवास किया। यहाँ आकर चार मास का मौन व्रत धारण कर लिया। उत्तरकाशी में इन दिनों सक्रियता अत्यधिक होती है। ये यहाँ पर कमरा बिलकुल बन्द करके भोजन बनाते थे। दरवाजे बन्द करने के कारण अंधेरा हो जाता था, उसके निवारण के लिए दिन में भी दीपक जलाना पड़ता था। यहाँ पर उन दिनों एक रुपये का डेढ़ सेर घी और ६-७ पैमे में दूध बिका करता था। पञ्जाबी क्षेत्र के प्रबन्धक पण्डित जगताराम गारी वाद्य नामग्री मगवा कर कुटिया में भिजवा देते थे, इसलिए मौन व्रत में किसी प्रकार की अमुविद्या नहीं थी। महाराजजी केवल अमावस्या तथा पूर्णिमा को अपना मौन व्रत खोलते थे। इस वार ये यह अनुभव करना चाहते थे कि आहार और निद्रा को मनुष्य कहा तक बढ़ा सकता है। उस मौन से पूर्व ये १० वजे से २ वजे तक अर्थात् केवल ८ घण्टे ही सोते थे और केवल एक पाव आटा २४ घण्टे में खाते थे। उपरोक्त अनुभव करने के लिए दूसरे दिन आधी छटाक आटा और बड़ा दिया किन्तु घी की मात्रा नहीं बढ़ाई और १५ मिनट निद्रा में वृद्धि कर दी। साढ़े तीन मास में तीन छटाक आटा खाने तथा बारह घण्टे नींद लेने लग गए। इस आहार और निद्रा को और भी बढ़ाया जा सकता था किन्तु महाराजजी ने उसे हानिकर समझकर इसका और अधिक अनुभव नहीं किया। अधिक आहार और निद्रा शरीर को तमोगुणी बनाकर पशुवत् बना देते हैं। बुद्धि जड़वत् हो जाती है। सूक्ष्म विज्ञान को समझने में असमर्थता आ जाती है। तन्द्रा और निद्रा का एक साम्राज्य-सा स्थापित हो जाता है। ध्यान-प्रधान की गति अधिक होने लगती है। इसमें मनुष्य अल्पायु भी हो जाता है। इसलिए योगी के लिए यह परमावश्यक है कि अल्प और सात्विक आहार करे। उसे ८-५ घण्टे में अधिक निद्रा भी नहीं लेनी चाहिए। इस अनुभव के पश्चात् महाराजजी ने अन्न का परित्याग करके उपवास कर लिया। नेति, धोती, गजकर्णी, वस्ती इत्यादि धियाए भी की और प्राणायाम के द्वारा शारीरिक शुद्धि करके उसको हटका करना प्रारम्भ कर दिया। अब आहार में केवल थोड़ा-सा दूध लेना ही प्रारम्भ कर दिया था। १५-२० दिन में उनका शरीर पूर्वस्थिति में आ गया। श्री महाराजजी को देहाभ्यास का स्पर्शमात्र भी न था। अपने शरीर पर उन्होंने अनेक अनुभव करके देखे थे। उनका शरीर ज्ञान, विज्ञान तथा नवीन अनुभव प्राप्ति की एक जीवित-जागृत प्रयोगशाला थी।

हरिद्वार में योग प्रशिक्षण

महाराजजी दीवाली के अवसर पर सदैव की भाँति अमृतसर पधार गए। इस वार यहाँ रहकर तीन मास का मौन व्रत लिया। हरिद्वार में इस वार कुम्भ का मेला होने वाला था, इसलिए अभ्यासियों को इसमें पूर्व ही समय देने का निश्चय कर लिया। व्रत समाप्त करके हरिद्वार में मोहन आश्रम में चले गए। कुम्भ के कारण इस वार अभ्यास में सम्मिलित होने वालों की संख्या अधिक थी। इस वार डेढ़ मास तक ही प्रशिक्षण चला। कुम्भ के मेले में १५ दिवस पूर्व ही अभ्यास समाप्त कर दिया जिससे

मेले में सम्मिलित होने की इन्हे मुविधा रहे। अब महाराजजी मोहन आश्रम में नगर में बड़े डाकखाने के पास माई मानकौर की धर्मशाला में चले गए। यह धर्मशाला लाला मोतीरामजी, जिनकी बगीची में ब्रह्मचारीजी अमृतसर में रहकर अभ्यास किया करते थे, उनकी पत्नी ने बनवाई थी। इनसे परिचय होने के कारण महाराजजी को इस धर्मशाला में कई कमरे मिल गए। अमृतसर के मेठ तुलसीरामजी महाराजजी को मिलने आए। इनका अपने भाइयों से सम्पत्ति के विषय में मुकद्दमा चल रहा था। माता मनसादेवी इनकी बहुत पुरानी परिचित थी। इन्होंने महाराजजी में निवेदन किया कि आप ऐसा उपाय करें जिससे हम इस मुकद्दमेवाजी में मुक्त हो जाए और अपना शेष जीवन ईश्वर-भक्ति में लगा सकें। इस रात-दिन की चिन्ता के कारण कुछ भी भजन-पाठ नहीं हो सकता।

सेठ तुलसीराम और मनसादेवी को वरदान—श्री महाराजजी की अपने श्रद्धालु भक्तों पर बड़ी कृपा थी। मुकद्दमे के कारण तुलसीरामजी और मनसादेवी को चिन्तित देखकर उन पर इन्हे दया आ गई और इनको आदेश दिया कि आप दोनों हाथ में गंगाजल लेकर प्रतिज्ञा करो कि भगडों में मुक्त होकर अपना शेष जीवन हरिद्वार में रहकर ईश्वर-भक्ति में व्यतीत करेंगे और अपना सारा व्यापार आदि अपने पुत्रों के सुपुर्द कर दोगे। माता मनसादेवी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, “महाराजजी, हमारे पास इतना धन कहा है कि हम सब धंधा छोड़कर हरिद्वार में आ बैठें। हमारा निर्वाह किस प्रकार होगा?” महाराजजी ने हमको कहा, “तुम्हारे पास जब एक करोड़ की सम्पत्ति हो जाएगी तब तो हरिद्वार में आकर गंगा के तीर पर बैठकर भजन करने लगोगी?” इस पर सेठजी तथा उनकी पत्नी मनसादेवी ने हाथ में गंगाजल लेकर हरिद्वार में निवास करके भजन करने की प्रतिज्ञा की और महाराजजी से निवेदन किया कि “महाराजजी, आप ऐसी कृपा करें कि जिसे इस मुकद्दमे का फैसला हमारे पक्ष में हो जाए।” योगीराजजी ने जिस जज के पास उनका मुकद्दमा था उसकी फोटो मगवाई और उसकी आयु और रंग आदि के विषय में पता लगाया और मानसिक प्रयोग के द्वारा उसकी भावना में परिवर्तन ला देने के लिए उनसे कहा। मुकद्दमे की तारीख भी पूछी जिसमें उसी दिन मानसिक प्रयोग किया जाए। इनके सुपुत्र हरिकिशनदास ने लाहौर जाकर सब बातों का पता लगाकर महाराजजी को सूचित कर दिया। लगभग दो मास में सालम (मध्यस्थ) नियत हो गया और इसने सेठ तुलसीरामजी के पक्ष में मुकद्दमे का फैसला दे दिया। इनको बम्बई में इस निर्णय के अनुसार एक बड़ा भारी कारखाना मिल गया। इसी समय योरुप में महायुद्ध प्रारंभ होगया और ये चार-पाच माल में ही करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक बन गए। इन्होंने महाराजजी की आज्ञा के अनुसार हरिद्वार में कपूरखला हाऊस एक लाख में खरीद लिया और यही आकर रहने लग गए। इन्होंने अपना शेष जीवन ईश्वर-भक्ति के ही अर्पण कर दिया। तभी में ये महाराजजी को अपना गुरु मानने लग गए और इनके प्रति उनकी अनन्य भक्ति होगई।

कुम्भ के अवसर पर एक बड़ी दुर्घटना होगई जिसका महाराजजी के हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हर की पौडियों पर लगभग दो सौ गज के फासले पर कई स्थानों पर सड़क पर बल्लिया बाधी गई थी। प्रातः चार बजे से ही जनता ने

स्नानार्थ आना प्रारंभ कर दिया। दैवयोग से बल्लिया टूट गईं। यात्रियों का समुदाय, जो स्नानार्थ आ रहा था, रुक न सका क्योंकि उन्हें क्या मालूम था कि बल्लिया टूटने वाली हैं। इसमें लगभग ८०-९० व्यक्ति कुचलकर मर गए। इस दुर्घटना को देखकर महाराजजी को बड़ा दुःख हुआ और बड़ी उदामीनता तथा वैराग्य की भावना हृदय में उत्पन्न होगई और उत्तराखण्ड (हिमालय) में जाने का दृढ़ संकल्प कर लिया।

बृद्ध सन्त के उपदेश—कुम्भ का स्नान करने के पश्चात् श्री महाराजजी सप्त-सरोवर पर सन्तो तथा महात्माओं के दर्शनार्थ गए। गंगा के किनारे तीन मील के फासले पर एक बहुत बृद्ध सन्त के दर्शन हुए। ये भिक्षा लाकर गंगाजी में धो रहे थे जिनमें इमका स्वाद, रस तथा ग्लिग्धता निकल जाए। ये सन्त महान् त्यागी और उत्कट वैराग्य सम्पन्न थे। जब ये भोजन करने लगे तब महाराजजी अपने पास में कुछ खाद्य पदार्थ इनको भेंट करने लगे। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें अत्यधिक घृत था। उनसे वार्तालाप करते हुए योगीराजजी ने पूछा, “आपको वैराग्य हुए कितने वर्ष होगए हैं?” उन्होंने कहा, “मुझे साधु बने लगभग साठ वर्ष हो गए हैं।” महाराजजी ने इनमें अपने लम्बे जीवन की विशेषताएँ बताने की प्रार्थना की जिसमें उन्हें अपने जीवन में चरितार्थ किया जा सके। महात्माजी ने हसते हुए कहा, “मैं क्या अनुकरणीय बात बताना वेठा। अनेक यत्न तथा उपाय और साधन करने पर भी मैं आज तक स्मृति और मस्कारों का अभाव नहीं कर पाया हूँ। इस जीर्ण-शीर्ण बृद्धावस्था में भी पत्नी के सुगों का स्मरण हो आता है। आज उसकी मृत्यु को ६५ वर्ष होगए हैं। मत्र कुछ त्याग दिया। वैराग्यवान् भी बन गया हूँ परन्तु पत्नी का अनुराग अभी नहीं गया है। स्मृति अनुरागपूर्वक ही होती है। अपने जीवन को विस्कारना हूँ। जिस उद्देश्य में गृह-त्याग किया था वह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। परम वैराग्य की स्थिति अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। तुम बहुत अच्छे हो जो विवाह नहीं किया। मनुष्य मत्र बचनो में मुक्त हो जाता है परन्तु विवाह के बधन से मुक्त होना अनभव भवने ही न हो किन्तु अत्यन्त कठिन अवश्य है।” महाराजजी ने महात्माजी के चरण पकड़कर निवेदन किया, “महाराज! आपने मेरे लिए बड़े उपदेश की बात कही है। इसको स्मरण करके कभी भूलकर भी विवाह की इच्छा न होगी। आपको मंत्रों की आवश्यकता हो तो मैं आपके लिए ला दूँ।” इस पर महात्माजी ने कहा, “मैं रुपये को मत्र ५० वर्ष से स्पर्श भी नहीं करता। मुझे वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है। गर्म कपड़े मैं पहिनता नहीं हूँ और मेरे पास खदर की दो चादरे हैं। अभी ४-५ मान और चल जाएगी।” महाराजजी ने उन्हें प्रणाम किया और अपने निवास-स्थान पर आगए।

उत्तरकाशी (हिमालय) में पुनः निवास

हरिद्वार का कुम्भ समाप्त होने पर श्री महाराजजी देहरादून तथा मसूरी होते हुए उत्तरकाशी पहुँच गए। इस बार आप पञ्जाबी क्षेत्र में ठहरे। ५० जगतरामजी यहाँ के प्रबन्धक थे। उनकी मन्तो के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति थी। उन्होंने महाराजजी को निवासार्थ एक कमरा दे दिया। कुछ दिनों के पश्चात् स्वामी पचानन्दजी जो डलाहाबाद में कोट दयागम भूमी के गन्त थे, वहाँ आगए। ये महाराजजी के वर मित्र थे। जब ये प्रयाग में कुम्भ तथा अर्घ्यार्थ भी पर गए थे तब इन्हीं के आश्रम में

ठहरे थे। इन दोनों का पारस्परिक बड़ा प्रेमभाव था। ये भी पजाबी क्षेत्र में ही ठहरे थे। यहाँ पर कुछ दिवस ठहरने के पश्चात् इन्होंने गगोत्री और गोमुख जाने का विचार कर लिया। महाराजजी इनको विदा करने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ गए। उत्तरकाशी के स्कूल के पास तक इन्हें पहुँचा कर जब लौटने लगे तब पचानन्दजी से कहा, “चित्त तो मेरा भी उबर जाने के लिए कर रहा है।” पचानन्दजी ने उनसे कहा, “आप नर्म-नर्म घास पर चहलकदमी करने, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले सुकुमार साधु हैं। आपसे यह कठिन यात्रा न हो सकेगी।” महाराजजी ने उसका उत्तर दिया कि “आप मुझे बिलकुल सुकुमार न समझें। मैं कुसुम के समान कोमल तथा पत्थर के समान कठोर हूँ। मैं कठिनतम यात्रा भी कर सकता हूँ। मैं उसने पूर्व दो बार गोमुख की यात्रा कर चुका हूँ। कैलाश और मानसरोवर की यात्रा कर चुका हूँ। यह यात्रा कितनी कठिन है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे लिए गोमुख-यात्रा एक अत्यन्त साधारण-सी बात है। इतना कह चुकने के बाद उन्होंने अपने कपड़े के सफेद जूते, काश्मीरी गर्म चादर अथवा गर्म धुस्मा क्षेत्र में लाने के लिए मैनेजर को आदेश दिया। सब हसने लगे क्योंकि उन बात पर विश्वास नहीं था कि महाराजजी गोमुख जा सकेंगे किन्तु महाराजजी ने अपना धुस्मा कबे पर रखा और चल दिए। सबसे कह दिया कि आज से सानवे दिन यहाँ लौट आऊंगा।

गोमुख की ७ दिन में यात्रा—महाराजजी, स्वामी पचानन्दजी तथा एक अन्य अवधूतजी ने गोमुख के लिए प्रस्थान किया। पहिले दिन भटवाड़ी पहुँचे। दूसरे दिन भाला, और तीसरे दिन अवधूतजी तो आगे चलने में अममर्थ हो गए अतः वहीं रह गए परन्तु महाराजजी और पचानन्दजी सायकाल ४ बजे गगोत्री पहुँच गए। यहाँ में चौथे दिन प्रातः प्रस्थान करके ४ बजे सायकाल गोमुख के पान पहुँच गए। वहाँ पर प्रातः-काल पूर्णिमा का स्नान किया। गोमुख पहुँच कर स्नानोपरान्त कुछ जल-पान किया और वापस चल दिए। लगभग दो बजे गगोत्री पहुँच गए। दूसरा स्नान गगोत्री में लगभग अठारह बजे किया और स्वामी कृष्णाश्रमजी के पास चाय-पान किया। महन्त पचानन्दजी ने महाराजजी की बड़ी प्रशंसा की और उनके सामने अपनी पराजय स्वीकार की। योगीराजजी ने वीर पुरुषों के समान यह यात्रा की। जब कभी थोड़ी-सी भी चढ़ाई आ जाती थी तो पचानन्दजी का दम फूलने लगता था। अब उनमें गगोत्री से आगे चलने की क्षमता नहीं रही, इसलिए गगोत्री में ही ठहरना पड़ा। ये पाँचवें दिन गगनाणी पहुँच गए और वहाँ तप्त कुण्ड पर ठहरे। २८ मील की यात्रा की थी अतः थकान अधिक होगई थी। तप्त कुण्ड में स्नान करने से थकान दूर हुई। रात्रि को यही विश्राम किया। दूसरे दिन यहाँ से प्रस्थान करके मनेरी जाकर ठहरे। सानवे दिन वहाँ से प्रातः ५ बजे चल कर ९ बजे उत्तरकाशी पहुँच गए। जगतरामजी तथा अन्य परिचितों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराजजी को उत्तरकाशी में निवास करना अधिक प्रिय था, इसलिए यहाँ कुछ दिन और ठहरे।

जालधर तथा होशियारपुर गमन—आश्विन मास में यहाँ से जालधर के लिए प्रस्थान किया और जालधर पहुँच गए। वहाँ पर डाक्टर नारायणसिंहजी के पास कुछ दिवस तक ठहरे और इसके पश्चात् होशियारपुर में डाक्टर मोतीसिंहजी के पास निवास किया। इस वर्ष सर्दियों में विजवाड़े के चौक के पास इनकी बगीची में ठहरे।

यहाँ पर कुछ मास का मीन व्रत किया। भोजनादि की सब व्यवस्था डाक्टर मोती-सिंह ने ठीक-ठीक कर दी थी।

काश्मीर गमन—सदैव की भाँति महाराजजी ग्रीष्म-ऋतु में काश्मीर चले गए। इस बार मुपती बाग में न ठहर कर वैरीनाग के चरम पर ठहरे। कुछ दिनों के पश्चात् में तुलसीराम, उनकी धर्मभती और उनकी पुत्री जनककुमारी वहाँ आ गईं। इनके निवास का प्रबंध जगलान के डाक बगले में कर दिया गया। महाराजजी डाक बगले में सेठजी और उनकी पत्नी और पुत्री को अभ्यास करवाने के लिए जाया करते थे। माता मनसादेवीजी तीन घण्टे तक शून्य समाधि लगाने लग गई थी। सेठजी तथा उनकी पुत्री केवल दो घंटे तक ही बैठते थे। ये सब लगभग तीन मास तक महाराजजी के पास रहे। योगीराजजी नित्यप्रति अपनी कुटिया में इन्हें कथा सुनाया करते थे। कई-एक ब्राह्मण भी कथा सुनने के लिए आ जाया करते थे। सेठानीजी तीन या चार घंटे की समाधि लगाती थी, जनककुमारी मंत्रज्ञाप करती थी तथा सेठजी विज्ञान के ग्रन्थ में योग गीतें थे। यह सन् १९३६ की बात है। इस वर्ष द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ था। दशहरे के अवसर पर महाराजजी तथा तुलसीरामजी प० गोपीनाथजी के पास श्रीनगर में कनिकदल में ठहरे। वहाँ उन्होंने प्रदर्शनी देखी और चार दिन तक पंडितजी के अनिवार्य रह कर अमृतसर के लिए प्रस्थान कर दिया।

अमृतसर में निवास

महाराजजी दीवानी से एक सप्ताह पूर्व अमृतसर पहुँच गए और वहाँ पर मोतीरामजी की बगीची में निवास किया। इस वर्ष पंडित अग्रस्तमुनि तथा भाग्यवन्तीजी श्री महाराजजी के दर्शन करने के लिए आए। पंडितजी प्रायः कोटली मीरपुर में उपदेश द्वारा प्रचार किया करते थे। ये बी० ए० और शास्त्री पास थे। कोटली तथा मीरपुर में मेहता माधनमलदत्त में महाराजजी की प्रशंसा सुन कर और उससे प्रभावित होकर ये दोनों महाराजजी में मिलने आए थे। इसके पश्चात् पंडितजी यदा-कदा उनमें मिलने आते रहे और योग साधना में भी सम्मिलित होते रहे। धीरे-धीरे उनकी महाराजजी के प्रति अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति होगई और वे इनमें गुरु-भावना रखने लग गए। श्रीमती भाग्यवन्तीजी गुरुचरणदत्तजी के पास ठहरी थी। महाराजजी ने ही उनकी सब व्यवस्था वहाँ करवा दी थी। महाराजजी ने मीनव्रत धारण किया हुआ था। ये केवल पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मीनव्रत तोड़ते थे। उन दिनों अपनी कुटिया पर ही उपदेश दिया करते थे। श्रीमती भाग्यवन्तीजी श्री गुरुचरणदत्तजी के साथ ही वहाँ पर उपदेश श्रवण करने के लिए आ जाया करती थी। इन्हें योग-साधना का उपदेश देकर महाराजजी ने हृद्द्वार जाकर तपोमय जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया।

अवधूत बुद्धिप्रकाशजी का उत्थान और पतन—उत्थान—मोतीरामजी की बगीची के सामने गन्त बुद्धिप्रकाशजी अवधूत रहा करते थे। ये उदासी सन्त थे। यहाँ पर उनका अपना बगला और बगीचा था। महाराजजी भी इनकी बगीची में अपने निवास के लिए घास की एक पर्णकुटि बनाकर तपस्या करते रहे थे, इसलिए इनके साथ योगीराजजी का बड़ा स्नेह था। गन्त बुद्धिप्रकाशजी ज्येष्ठ तथा आषाढ मास में २१ बुनिया तपा करते थे। उस तप की समाप्ति पर एक बड़ा उत्सव मनाते थे और

भण्डारा किया करते थे। ये बड़े तपस्वी तथा त्यागशील सन्त थे। उत्सव के समय महाराजजी को उपदेश देने के लिए बुलाया करते थे। सहस्र नर-नारी इस उत्सव के अवसर पर आते थे। इनके शिष्यों की संख्या लगभग १५ थी। इनकी आयु लगभग ६० वर्ष की होगी। अमृतसर में इनकी बड़ी मान-प्रतिष्ठा थी।

पतन—सन्त बुद्धिप्रकाशजी जैसे प्रतिष्ठित महात्मा के पतन की कभी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। किन्तु “विनाशकाले विपरीतबुद्धि”, जब किसी व्यक्ति के पतन का समय आता है तो उसकी बुद्धि और विवेक सब नष्ट हो जाता है। वह श्रेय-मार्ग का परित्याग करके प्रेय के गर्त में गिर जाता है। उस समय उसे अपनी कीर्ति तथा मान और प्रतिष्ठा का विलकुल ध्यान नहीं रहता। उसके पतन की एक शृंखला-सी बंध जाती है। जब एक बार मर्यादा का उल्लंघन कर दिया जाता है, अथवा एक बार अनुशासनहीनता आ जाती है, तब यह नहीं कहा जा सकता कि इस मर्यादा तथा अनुशासनहीनता का अन्त कहा होगा। इसीलिए नीतिविगारदों ने कहा है “विवेकपरिभ्रष्टाना भवति विनिपात गतमुखः।” यह कथन सन्त बुद्धिप्रकाशजी के ऊपर पूरा-पूरा घटता है। इनके पतन की कहानी बड़ी दुःखद है। उसको लिखते हुए भी लज्जा आती है। पाठकों को मर्यादा-पालन की शिक्षा देने के लिए इसका लिखना भी उपयुक्त मालूम होता है। सन्त कबीर कहा करते थे कि शूरवीर रणांगन में जाकर हाथ में तलवार लेकर शत्रु के साथ युद्ध करता है। थोड़ी ही देर में वह रणभूमि में युद्ध करता हुआ या तो शत्रु को मार देता है या स्वयं मारा जाता है। सती को भी अपने पतिदेव के साथ सती होने में एक-आध घण्टा ही लगता है। किन्तु सन्त प्रतिपल अपनी इन्द्रियो, मन, बुद्धि, वित्त, कपायो, कुवासनाओं और विविध वृत्तियों से अहर्निश जूझता रहता है। उसे बड़ा सजग और सतर्क रहना पड़ता है। इस प्रकार से आजीवन इनके साथ युद्ध चलता रहता है। थोड़ी-सी असावधानी उसे अध्यात्म, तपस्या, त्याग, विवेक, वैराग्य के उच्च शिखर से गिराकर रसातल में पहुँचा देती है। यही बात सन्त बुद्धिप्रकाशजी के साथ हुई। गुजरावाले की एक धनाढ्य विधवा इनके सत्संग में आया करती थी। धीरे-धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। सन्त अपने कर्तव्य-पथ से विचलित होगया। महात्माओं की परम्पराओं, मर्यादाओं तथा अनुशासन को भूल गया। शास्त्रशिक्षा तथा गुरुदीक्षा को ताक पर रख दिया। विवेक खो दिया। बुद्धि भ्रष्ट होगई। मान और प्रतिष्ठा का सब ध्यान जाता रहा। सन्तो और महात्माओं के सब उपदेश पानी की तरह बह गए। महाराजजी ने उन्हें एकान्त में लेजाकर कई बार समझाया और इस स्त्री की ओर से उनका मन फेरने का प्रयत्न किया। मान तथा प्रतिष्ठा पर लाछन लगाने से बचाने के लिए उपदेश दिए। लोक-मर्यादा की रक्षा की दुहाई दी। लोकापवाद की बुराईया बताईं पर उन्हें एक भी बात समझ में न आई। आती भी कैसे। क्योंकि “कामानुराणा न भय न लज्जा।” अन्ततोगत्वा इस सन्त ने जटाए मुड़वा दी, सन्तो के वस्त्र उतार दिए, अपना नाम बदल लिया और गुजरावाले की उस स्त्री के साथ विवाह कर लिया। श्री महाराजजी को बड़ी घृणा उत्पन्न हुई। सन्तो की पावन परम्परा को इस दुराचार से बड़ी ठेस पहुँची। पतित सन्त की सारे नगर में सर्वत्र निन्दा होने लगी। महाराजजी का चित्त भी अब अमृतसर से उपराम होगया। अमृतसर में यह मौन व्रत उनका

अग्निम था । अब उन्होंने यहाँ निवास करने का सर्वथा परित्याग कर दिया । बुद्धि-प्रकाशजी को बहुत फटकारा और कहा, “सन्तजी, आप बुद्धिप्रकाश नहीं अपितु बुद्ध-प्रकाश हैं । आपने सन्त मत्त पर बड़ा धक्का लगाया है । आपके दुराचार से हमें भी बड़ी लज्जा आ रही है । हमारा यहाँ रहना ही आपने कठिन कर दिया है । आपने अपनी मूर्खतावश सोने के बदले पीतल खरीदा है । आपको सब लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं । आप बड़े अमानित हो रहे हैं । डगमे तो नहर में डूबकर मर जाना उत्तम है । अब आपने यह भूमि पापयुक्त कर दी है अब हम उसे सदा के लिए छोड़ रहे हैं ।” ये अन्तिम मोनव्रत सम्मान करके २-३ दिन तक नगर में रहे ।

काश्मीर प्रस्थान—यहाँ ने पण्डित गोपीनाथजी का तवादला वारहमूले के पान न्यालकोट में होगया था अब उन्होंने महाराजजी से वही चलने के लिए निवेदन किया ।

देरी साहब में निवास और चमत्कार—५० गोपीनाथ ने महाराजजी के निवास और भोजनादि की सब व्यवस्था कर दी । पण्डितजी ने महाराजजी से कहा, “स्याल-कोट में देरी साहब नामक एक बड़ा एकान्त स्थान है । यहाँ एक मुन्दर चश्मा भी है । यदि आप वहाँ ठहरना पसन्द करें तो आपका वहाँ पर प्रबन्ध कर दूँ । यदि वहाँ निवास पसन्द न हो तो फिर एक नम्बरदार के मकान में कर दूँ । यह भी स्थान बड़ा एकान्त और शान्त है । महाराजजी ने दोनों स्थान देखने के पश्चात् अपना निर्णय देने की उन्हा प्रकट की । दोनों स्थानों का निरीक्षण कर चुकने के पश्चात् महाराजजी ने देरी साहब में निवास करना पसन्द किया । नम्बरदार करनारसिंह ने इन्हें अपने पास ठहराने का बहुत आग्रह किया किन्तु महाराजजी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी युवती पत्नी घर में अकेली रहती थी । इस भाव को नम्बरदार से प्रकट भी किया किन्तु तब भी उगने हठ नहीं छोड़ा और कहा, “महाराजजी, मेरी पत्नी तो आपकी पुत्री के समान है । आपको यहाँ रहने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए ।” महाराजजी ने उस बात को अस्वीकृत करते हुए कहा, “तुम व्यर्थ का हठ मत करो, मैं तुम्हारे मकान में नहीं ठहर सकता । मुनो शास्त्र क्या आदेश करता है । ‘मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तामनो भवेत् । बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वासम्यक्पर्पति ।’ अर्थात् माया, बहिन, पुत्री यदि युवती हो तो उनके पास एकान्त में कभी न बैठे क्योंकि इन्द्रिया बलवती हैं । सर्वशास्त्रपारंगत व्यक्ति के भी उनके बजीभूत हो जाने की सभावना रहती है ।” करनारसिंह यह बात सुनकर मोन रह गया । थोड़ा ठहर कर पुनः निवेदन किया, “महाराजजी, आपका देरी साहब रहना तो उचित न होगा । वहाँ कोई कभी रहता ही नहीं । एक बार एक सन्त वहाँ जाकर रहने लगे थे । किसी भूत या प्रेत ने उनके मंत्र पर उनके चाटे मारे कि वह बेचारा मन्त्र उस पीड़ा से मृत्यु को प्राप्त होगया, तब ने आज तक कभी कोई भी वहाँ नहीं रहा । इसलिए मेरे विचार में तो आपको वहाँ निवास नहीं करना चाहिए । वहाँ तो बड़ा पुण्यात्मा महापुरुष ही निवास कर सकता है । कोई साधारण व्यक्ति वहाँ नहीं रह सकता । आप मेरे मकान में ही रहिए । मैं अपनी पत्नी को किसी दूसरे स्थान पर प्रबन्ध करके वहाँ पहुँचा आता हूँ ।” श्रीमहाराजजी ने हँसते हुए कहा, “क्या आप हमें मामूली आदमी ही समझते हैं ? बहुत बड़ा पुण्यात्मा और देवपुरुष नहीं समझते ?” करनारसिंह ने हाथ जोड़ कर वितमना से

कहा, “जब तक आपका कोई चमत्कार न देख लिया जाए तब तक आपको देवपुरुष कैसे माना जा सकता है ?” महाराजजी ने देरी साहब में ही अपने निवास का प्रबंध करने के लिए आदेश दिया। करतारसिंह ने उनके निवास और भोजनादि की सब व्यवस्था देरी साहब में करवा दी।

देरी साहब में निर्भय होकर निवास और कुटिया का जीर्णोद्धार—काश्मीर रियासत में वारहमूला तहसील में स्यालकोट नाम का एक ग्राम था। इसकी जनसंख्या प्रायः सारी सिक्खों की थी किन्तु ये लोग हिन्दू धर्म पर विश्वास करते थे। श्री गुरु गोविन्दसिंहजी के समय में एक सन्त रोचासिंह यहां पर तपश्चर्या किया करते थे। ये सन्त पढ़े लिखे थे और बड़े ईश्वरभक्त थे। गुरु गोविन्दसिंह ने उनसे प्रार्थना की कि “देश पर आपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। यवन देश को पादाक्रान्त करते जा रहे हैं। अतः आप देश की सेवा में मेरी सहायता करें। तलवार हाथ में लेकर मुसलमानों से युद्ध करने के लिए मैदान में उतरे और देश की यवनों से रक्षा करें। इस समय यही सबसे उत्तम ईश्वरभक्ति है।” ये बातें सुन कर सन्त खड़े होगए और हाथ में तलवार लेकर गुरु गोविन्दसिंह के साथ चल दिए। उन्होंने उस समय देश और धर्म की रक्षा में सहयोग देना अपना परम कर्तव्य समझा। यह इन्हीं सन्त महाराजजी की कुटिया थी। देवदार की लकड़ी की बनी हुई थी और सैकड़ों वर्ष पुरानी थी। उसी समय से सन्तों के नाम से एक गांव जागीर रूप में मिला हुआ है और परम्परा से निर्मल सन्तों की गद्दी के अधिकार में चला आ रहा है। इनकी गद्दी पुछ में है। कुटिया की रक्षा के लिए ऊपर एक छज्जा-सा बना हुआ है। महाराजजी सायंकाल के पश्चात् इस कुटिया में पधारे थे। इसमें इनके लिए एक चारपाई बिछा दी गई थी। सामान विधिपूर्वक जमा दिया गया था। लालटेन जलाकर रख दी गई थी। रात्रि के दस बजे तक महाराजजी ध्यान में बैठे रहे और १० बजे से २ बजे तक इन्होंने ग्यान किया। दो बजे उठकर पुनः ध्यान में बैठ गए और आठ बजे तक बैठे रहे। ग्राम के लोग कुटिया के सामने आकर एकत्रित होगए, यह देखने के लिए कि सन्त इसमें सुरक्षित तो हैं। कहीं किसी भूत या प्रेत ने इनकी हत्या तो नहीं कर दी। प्रातः काल जब करतारसिंह दूध लेकर आए तो निवेदन किया, “महाराजजी, हमें तो रात भर नींद नहीं आई। यही चिन्ता लगी रही कि कहीं भूत-प्रेतों ने आकर आपको तंग न किया हो और मार-पीट न की हो।” महाराजजी ने मुस्कराते हुए कहा, “हमने सब भूत और प्रेत यहां से भगा दिए हैं। हम तो यहां पर बड़े सुखपूर्वक सोए। हमें किसी ने यहां तंग नहीं किया। हा, एक आदेश अवश्य मिला और वह यह कि इस कुटिया का जीर्णोद्धार होना अत्यन्त आवश्यक है। आप हमें कुछ गेन्तिया, फावड़े और टोकरिया आदि मगवा दीजिए। कुटिया के सामने एक बहुत बड़ा चबूतरा बनाने का विचार है। जो लोग यहां पर माथा टेकने आया करेंगे उनसे यहां मिट्टी डलवाई जाया करेगी।” करतारसिंह ने महाराजजी के आदेश का पालन किया और सब सामान मगवा दिया। महाराजजी ने दो कुली इस काम के लिए मगवा लिए और स्वयं भी काम करने लगे। जब यह समाचार गांव में पहुंचा तो बहुत से लोग वहां पर दर्शनार्थ आगए और काम करने लगे। सन्त रोचासिंह की कुटिया को माताएं लीपने के लिए आया करती थीं। अनेक वर्षों से लिपाई होते-होते कुटिया के फर्श का कहीं पता भी नहीं चल रहा था और इस

लिपाई से जमीन इतनी ऊँची होगई थी कि कहीं खड़े रहने को भी स्थान नहीं बचा था ।

आश्चर्यजनक प्रसाद की प्राप्ति—एक दिन ४०-५० पुरुष सेवा के लिए आए । महाराजजी ने कुटिया के फर्श को स्वयं खोदना प्रारम्भ कर दिया । लोग डर के कारण हाथ नहीं लगाते थे परन्तु खड़े हुए तमाशा देख रहे थे । कुटिया लगभग ७-८ फीट लम्बी तथा चौड़ी थी । जब फर्श दो-तीन फीट खोदा जा चुका तो अन्दर कुटिया के फर्श के बीच में एक ४-५ इंच लम्बा-चौड़ा खुड्ड-सा निकला । इसमें ५ कागजी वादाम रखे हुए थे । यहाँ किसी चूहे इत्यादि का न विल था और न ही विल का कोई मार्ग ही दिखाई देता था । इस खुड्ड का सम्बन्ध बाहर से तो था नहीं । यह कुटिया के बीच में कैसे बन गई और इसमें वादाम कहाँ से आए, यह बात किसी की समझ में नहीं आई । महाराजजी से वहाँ पर एकत्रित जनता ने कहा कि ये वादाम सन्त रोचासिंह का प्रसाद समझना चाहिए, क्योंकि हम सब इस पवित्र स्थान का जीर्णोद्धार कर रहे हैं । महाराजजी ने एक मन चीनी मगवाई और छिलके सहित इन वादामों को पीस कर इसमें मिला दिया । इसमें से प्रसाद रूप में थोड़ा-थोड़ा सबको बाँट दिया गया और शेष भविष्य में वितरित करने के लिए रख दिया गया । इस कार्य तथा प्रसाद की सारे काश्मीर में प्रसिद्धि होगई । सभी लोग सेवा-कार्य तथा दर्शनार्थ आने लगे । कोई फल लेकर, कोई दूध तथा कोई दही, घी, चावल आदि और कोई चीनी, सट्जी आदि लेकर आते थे । सारा दिन मेला-सा लगा रहता था और सेवा-कार्य बराबर चलता रहता था । माताएँ भोजन बनाने तथा सेवा करने आया करती थी । दिन भर गूँव रीनक लगी रहती थी । थोड़े ही दिनों में बड़ा भारी चबूतरा बन कर तैयार होगया । जब पुछ के महन्तजी को देरी साहब में ब्रह्मचारी सन्तजी के आने का तथा कुटिया के जीर्णोद्धार का पता चला तब ये भी महाराजजी के दर्शनार्थ आए और सेवा बनाने के लिए निवेदन किया । महाराजजी ने इनसे कहा, “आपको इस स्थान के नाम में जो एक गांव जागीर में मिला हुआ है उससे बहुत आमदनी होती है, किन्तु आपने इस स्थान के लिए कभी एक पैसा व्यय नहीं किया ।” महन्त ने कहा, “महाराजजी ! हमारी तो हिम्मत ही इस स्थान पर आने की कभी नहीं होती । केवल कभी-कभी माथा टेकने के लिए आते हैं और इसके पश्चात् तुरन्त चले जाते हैं । यहाँ कुछ करने या ठहरने का साहस ही नहीं होता । अब आप पधारें हैं और यह साहस किया है इसलिए अब आपकी जो आज्ञा होगी वैसा किया जाएगा ।” महाराजजी ने उन्हें एक पात्र या छ कमरों की धर्मशाला बनाने का आदेश दिया जिससे सन्त-महात्मा यहाँ निवास कर सकें और गृहस्थी भी कभी-कभी आकर ठहर सकें और कहा कि स्थानाभाव के कारण मैं भी बाहर डेरा लगाकर जैसे-तैसे यहाँ पर रहता हूँ । महन्तजी महाराजजी के व्यक्तित्व, परिश्रम, साहस, वीरता तथा सेवा-कार्य से बड़े प्रभावित हुए और तुरन्त धर्मशाला के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवा दिया । समीप ही एक चश्मा था, उसको भी मरम्मत करवा कर ठीक बनवा दिया । अब देरी साहब एक अत्यन्त सुन्दर तथा सुखप्रद स्थान बन गया । अब इसने एक तीर्थ स्थान का रूप धारण कर लिया और दूर-दूर से लोग इस स्थान के दर्शन करने के लिए आने लगे । महाराजजी के रावलपिंडी के कई भक्त यहाँ पर अभ्यास करने के लिए आ गए । वैद्य धर्मचन्द, योगी

अमरनाथ, उनकी धर्मपत्नी तथा पुत्री तथा और भी कई सन्त आकर उपस्थित होगए । सरदार करतारसिंह महाराजजी के अनन्य भक्त बन गए थे । इनके पास फलों के कई वगीचे थे । फलों की पेटिया भर-भरकर महाराजजी के लिए भेजते थे । बाहर से आए हुए भक्त फल खा-खाकर ऊब गए थे । ब्रह्मचारीजी भक्तों को फल और वादाम मिथुन चीनी दिया करते थे ।

नम्बरदार करतारसिंह को पुत्रोत्पत्ति का वरदान—करतारसिंह नि सन्तान थे । इसीलिए वे बड़े चिन्तित रहते थे । एक दिन आकर वे महाराजजी के चरणों पर गिर पड़े और चरण पकड़कर जोर-जोर से रोने लगे और निवेदन किया कि “मैंने आपके देवत्व और महापुरुषत्व और महानता को प्रत्यक्षरूप में देख लिया है । मैं नि सन्तान हूँ, जब तक आप मुझे पुत्रवान् होने का आशीर्वाद न देंगे मैं आपके चरण न छोड़ूँगा ।” जब इनको चरणों में पड़े हुए बहुत देर होगई तब महाराजजी ने कहा, “अच्छा, उठो, कुछ उपाय करते हैं । रोओ मत, चिन्ता भी मत करो, भगवान आप पर दया करेंगे ।” महाराजजी ने दोनों पति-पत्नी को ब्रह्मचर्य पालन के लिए कहा और दो मास में उनके मानसिक प्रयोग से करतारसिंह की धर्मपत्नी गर्भवती होगई और दस मास बाद वह पुत्रवती होगई । जब यह बालक डेढ़ साल का हुआ तो एक बार उसे दस्त लग गए । एक सिक्ख सन्त ने इन्हें रोकने के लिए अफीम कुछ अधिक मात्रा में दे दी जिससे उसकी मृत्यु होगई । मनुष्य कुछ सोचता है और विधाता के मन में कुछ और ही होता है । लगभग ५० साल की आयु में करतारसिंह के घर महाराजजी के आशीर्वाद से बालक ने जन्म लिया था किन्तु उनके भाग्य में सन्तान का सुख नहीं था और एक सन्त के हाथ से उसकी मृत्यु हुई । एक सन्त के आशीर्वाद से जन्म हुआ और दूसरे के हाथ से मृत्यु । महाराजजी यहा अक्तूबर मास तक रहे । सन्त रोचासिंह के स्थान के जीर्णोद्धार तथा करतारसिंह के पुत्रोत्पत्ति के कारण इनकी प्रसिद्धि सारे काश्मीर में होगई थी । सभी इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे और दर्शनार्थ आने वालों का एक बड़ा मेला-सा लगा रहता था । सैकड़ों की सख्या में नर-नारी अपनी कामनाओं को लेकर आते थे और महाराजजी के आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएँ सिद्ध हो जाया करती थी ।

अमृतसर गमन—इस बार दीपावली के अवसर पर रावलपिंडी होते हुए महाराजजी अमृतसर पहुँचे । अबकी बार बाबू मुखराजजी के पास ब्रह्मनगर में निवास किया । यहा पर केवल एक मास तक ही रहे । मोतीरामजी की वगीची में तब से रहना वन्द कर दिया था जब से बुद्धिप्रकाशजी विवेकहीनता के कारण पनन के गहन गर्त में गिरे थे । इसीलिए अबकी बार मुखराजजी की कोठी में निवास किया था । वहा पर एक मास तक बराबर नित्यप्रति उपनिषदों की कथा करते रहे । सैकड़ों नर-नारी इनके उपदेशामृत का पान करने आते थे । अमृतसर में केवल एक मास रहे । इसके पश्चात् हरिद्वार चले गए । वहा पर मोहन आश्रम में निवास किया । यहा आकर तीन मास का मौनव्रत किया और दो मास तक अभ्यासी शिष्यों को अभ्यास करवाया । अभ्यास काल में बहुत से साधकों ने लाभ उठाया । वैशाखी के कुछ दिन पश्चात् काश्मीर के लिए प्रस्थान किया और जालन्धर, होशियारपुर, अमृतसर तथा रावलपिंडी होते हुए श्रीनगर पहुँच गए ।

श्रीनगर निवास

यहा पर पूर्ववत् पण्डित गोपीनाथजी के मकान पर ठहरे । इन दिनों इनके भाई विश्वनाथ की पुत्री गौरी का विवाह था । केवल तीन-चार दिन ही गेप थे । महाराजजी को इसकी कोई सूचना नहीं थी । ये बिना सूचना दिए ही उनके मकान पर पहुच गए ।

प० गोपीनाथ विश्वनाथ के गृह का त्याग—सदैव की भांति अबकी बार महाराजजी के पधारने पर परिवार को प्रसन्नता नहीं हुई क्योंकि वरान वालों ने सामान्य भोजन के लिए बड़ा आग्रह किया था और ये दोनों भाई महाराजजी के सामने यह धृष्टता करना नहीं चाहते थे । अब ये बड़ी चिन्ता में पड़ गए, किकर्त्तव्यविमूढ़ होगए । वे महाराजजी को नाराज करना नहीं चाहते थे । गत २० वर्ष में इनका वरद हाथ उनके गिर पर रहा था । इनके प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति थी । इनके साथ बहुत पुराना प्रेम था । ये सदैव आकर इनके पास ही ठहरा करते थे । अब इनमें कहीं अन्यत्र ठहरने के लिए निवेदन कैसे किया जा सकता था । इधर लड़के वाले मासाहार के लिए हठ कर रहे थे । महाराजजी से किसी प्रकार का निवेदन करने का इनका साहस नहीं होता था । सारा परिवार चिन्ताग्रस्त था । प० विश्वनाथजी के एक मित्र थे । ये डाक्टर थे । ये महाराजजी के भी परम भक्त थे । इन्होंने महाराजजी में वस्तुस्थिति निवेदन करने का साहस किया और इस जटिल समस्या को हल करने की प्रार्थना की । महाराजजी ने लड़के वालों को जाकर समझाने की इच्छा प्रकट की किन्तु कन्या-पक्ष के प्राय सभी लोग वर-पक्ष वालों को समझा-समझाकर थक गए थे किन्तु वे टस से मस नहीं हुए और अपनी बात पर अड़े रहे । यहा तक कि ये इस बात पर सम्बन्ध-विच्छेद करने पर भी उतारू होगए । महाराजजी ने आदेश दिया कि मेरे सामने इस मकान में मासाहार नहीं हो सकता और यदि मैं चला जाऊंगा तो फिर कभी इस घर में पैर न रखूंगा और यदि मैं इस समय घर में रहूंगा तो कभी मास पकने अथवा बकरे कटने नहीं दूंगा । महाराजजी के वचन सुनकर सारे परिवार में मन्नाटा-सा छा गया । सभी चिन्ताग्रस्त होगए । बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न होगई । खुशी के स्थान पर गमी-सी छा गई । बहुत सोच-विचार के पश्चात् महाराजजी ने गोपीनाथजी से हारवन जाने की अपनी इच्छा प्रकट की । इनके विचार को सुनकर पण्डितजी व्याकुल होगए और रुदन करने लगे । हाथ जोड़कर विनीतभाव से कहा, “महाराजजी ! मैं भाई का परित्याग कर सकता हूँ, लड़की के विवाह को स्थगित कर सकता हूँ, किन्तु आपका वियोग मेरे लिए असह्य है । मैं आपकी नाराजगी की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता । आप न जाइए । यही रहिए, मैं अभी विवाह रोक देता हूँ ।” महाराजजी ने इन्हे बहुत समझाया और कहा, “भाई-भाई में किसी प्रकार का मनोमालिन्य नहीं होना चाहिए । आप सहोदर हैं । एक ही मकान में रहते हैं । आप दोनों एक-दूसरे के सुख और दुःख के साथी हैं । अतः इस प्रकार की कोई बात करने की आवश्यकता नहीं । कन्या युवती है । कठिनाई में योग्य वर और घर प्राप्त हुआ है, अतः विवाह स्थगित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं । हम तो साधु हैं । रमते राम हैं । कभी-कभी आपके पास आ जाते हैं । हमारे लिए आप अपने सहोदर भाई से व्यवहार का परित्याग मत करें ।

हमें इस बात की बड़ी लज्जा है कि इस बीस साल के सम्पर्क में मैं आप लोगों के जीवन में परिवर्तन न कर सका। अतः अब मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित है। अब तक तो कभी यह नहीं हुआ कि आपने मेरी उपस्थिति में घर में मासाहार बनाया हो या आपने इस प्रकार का आहार कभी किया हो।” आगामी दिवस महाराजजी चलने के लिए तैयार होगए। सारा परिवार रुदन करने लगा। गोपीनाथजी बड़े जोर-जोर में रोने लगे। रोते-रोते सिस्किया लेने लगे। अबकी बार महाराजजी इनके मुपनी बाग में भी नहीं गए। हारवन जाकर प० दीनानाथजी की कोठी पर ठहरे। इस कोठी के पास ही कुछ ऊपर पहाड़ पर एक मुसलमान का मकान २० वर्ष के लिए किराए पर ले लिया। हारवन भील से एक छोटी-सी नहर निकलती है। उसी के किनारे पर यह मकान अभी नया ही बनाया गया था। इसी समय इनके भवन लाला भगवानदास, उनके पौत्र तथा पुत्रवधू आज्ञावती आ गए। इनको इस किराए के मकान में ठहरा दिया गया। आज्ञावती छोटी उमर में ही विधवा होगई थी। इसकी महाराजजी के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति थी और योग में बड़ी निष्ठा थी। कई घण्टे नित्यप्रति अभ्यास किया करती थी। हरिद्वार में जब साधना-शिविर लगता था तो वह अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आया करती थी। यह परिवार दो मास तक महाराजजी का उपदेशामृत पान करके वापस चला गया। बागब्रह्मचारी लक्ष्मणजी योगीराजजी के परम मित्र थे। ये बड़े विद्वान् सन्त थे। इन्होंने तीन मील की दूरी पर अपनी कोठी बनवा ली थी और इसी में निवास करते थे। इन दोनों में प्रायः पञ्चात्म विज्ञान के विषय में विचारविमर्श हुआ करता था। दोनों का परस्पर बहुत स्नेह था। दोनों एक ही पथ के पथिक थे। प० महानन्द, प० शिवजी गड्यानी तथा प० राधाकृष्ण टिक्कू महाराजजी के अनन्य भक्त थे। कई-कई दिन तक इनके उपदेशों को श्रवण किया करते थे। प० राधाकृष्ण प० गोपीनाथ के साले थे। हारवन आते समय महाराजजी प्रायः इनके मकान पर ठहरा करते थे। ये इनसे बहुत प्यार करते थे। पण्डितजी ही इनके लिए ऊनी अथवा पशमीने का कपड़ा खरीदकर दिया करते थे। महाराजजी ने इन्हे लाला देवीदासजी अमृतसरवालों का काश्मीर के व्यापार में हिस्सेदार बनवा दिया था।

प० द्वारिकानाथजी को प्रसाद—दरवाग के पंडित द्वारिकानाथजी, केगव-नाथजी के लघुभ्राता थे। जब ये स्कूल में पढते थे तब महाराजजी के उपदेश श्रवण करने के लिए आया करते थे। दशम कक्षा पास करके इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया था। महाराजजी के सत्संग में प्रायः आया करते थे। इनके आदेश से ही इन्होंने कृषि प्रशिक्षण केन्द्र पर जाकर दो साल तक कृषि विद्या पढी थी। एक दिन जब ये परीक्षा में सफलता लाभ करके इनके चरण स्पर्श करने आए तो महाराजजी ने इन्हे (१००) प्रसाद रूप में देकर आशीर्वाद दिया और कहा, “जाओ, इस रुपये से व्यापार प्रारंभ करो, सफलता लाभ करो, बढो, फूलो और फलो।” महात्माओं के आशीर्वाद सदैव ‘सद्यः फलानि’ होते हैं। वे शीघ्र फलीभूत हो जाते हैं। द्वारिकानाथ ने महाराजजी से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त (१००) से व्यापार किया और इसमें (६००) का लाभ हुआ। दूसरे वर्ष इस (६००) से (३०००) उपार्जन किया। धीरे-धीरे बीस-पच्चीस हजार रुपये की वार्षिक आय होने लगी। महाराजजी की इस कृपा और आशीर्वाद

को वे कभी नहीं भूले। सदैव इनके ऋणी रहे और इनका गुण-गान करते रहते हैं। इस समय वे कई सेवो के बागो के स्वामी हैं। एक बड़ा विस्तृत सीड फार्म है। इनके पास लाखों की सम्पत्ति है। महाराजजी की सेवा में प्रतिवर्ष अपने बागो के मेवे और फल भेजा करते हैं।

पहलगाव में साधना शिविर—सितम्बर मास के प्रारम्भ में श्री महाराजजी पहलगाव पवारे। श्री जयकृष्णजी नन्दा महकमा जगलात के बड़े अफसर थे। महाराजजी के बड़े श्रद्धालु भक्त थे। इन्होंने योगीराजजी से पहलगाव पधार कर योग प्रशिक्षण के लिए निवेदन किया था और निवासादि की सब व्यवस्था का उत्तर-दायित्व अपने ऊपर ले लिया था। जयकृष्णजी की धर्मपत्नी पजाव के प्रसिद्ध महात्मा हसरामजी की सुपुत्री थी। अमृतसर के लाला श्रीकृष्ण खन्ना महाराजजी के अनन्य भक्तों में से थे। ये महाराजजी को (१००) मासिक इनके व्यय के लिए भेजा करते थे। कोटली मीरपुर की श्रीमती भाग्यवन्ती महाराजजी की शिष्या थी। इस प्रकार से ये सब तथा अन्य कई मज्जन सपरिवार इस योग प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए। महाराजजी के निवास का प्रबन्ध जगलात के महकमे के डाक-बगले में किया गया था। महाराजजी प्रातः चार से छः तक और सायंकाल सात से साढ़े आठ बजे तक ध्यानाभ्यास करवाते थे तथा प्रातः काल आठ से नौ तक आसन और प्राणायाम सिखाते थे। पहिली अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलता रहा। प्रायः सभी अभ्यासियों की प्रगति सन्तोषप्रद थी और सभी बड़े सन्तुष्ट थे।

श्रीनगर में गुरुसहायमल की कोठी पर कथा—महाराजजी जब पहलगाव से वापस श्रीनगर पवारे तब अपने अनन्य भक्त लाला गुरुसहायमलजी की कोठी पर निवास किया। इनके सारे परिवार की महाराजजी के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति थी। उनकी कोठी पर योगीराजजी नित्यप्रति सायंकाल ३ बजे से ४ बजे तक कथा किया करते थे। इन दिनों महाराजजी के भक्त देवीदासजी तथा अन्य कई भक्त अमृतसर में श्रीनगर आए हुए थे। महाराजजी यहाँ १५ दिन ठहरे और १५ दिन तक कथा की। सैकड़ों नर-नारियों ने इस कथा से लाभ उठाया।

अमृतसर गमन—इसके पश्चात् महाराजजी देवीदासजी की मोटर गाड़ी में उनके साथ अमृतसर पवारे। यहाँ पर बाबू मुलखराज की कोठी पर नित्यप्रति इनकी कथा होती थी। सभी भक्त और अध्यात्म में रुचि रखने वाले सैकड़ों नर-नारी इसमें सम्मिलित होते थे और लाभ उठाते थे। यहाँ पर भी महाराजजी ने योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा था। प्रातः सायं दोनों समय योग साधना करवाते थे। एक मास तक यह कार्यक्रम चलता रहा। श्री महाराजजी ने अमृतसर में रहकर बहुत वर्षों तक तपश्चर्या और योग-साधना की थी। यहाँ पर हजारों ही स्त्री-पुरुष इनके भक्त थे।

लाला श्रीकृष्ण को टैक्स से मुक्त करवाना—अमृतसर में एक दिन महाराजजी के परम भक्त श्रीकृष्ण ने आकर इनके चरण पकड़ लिए और निवेदन किया, “मुझे इन्कम-टैक्स के अफसर बहुत तंग कर रहे हैं। अन्यायपूर्ण ढंग से मुझ पर एक भारी रकम टैक्स की लगा दी गई है। आप मेरी रक्षा कीजिए। आप ही मुझे इससे बचा सकते हैं। अपने शिष्य पर अन्याय होते हुए तथा उसे सकट में पड़ा देखकर महाराजजी को बड़ी दया आई। अफसर के ऊपर महाराजजी ने अपने मनोबल का प्रभाव

डाला और उसने श्रीकृष्ण के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। इस प्रकार से अपने भक्त को सकट से मुक्त किया। जब मुनीम हसता हुआ लालाजी के पास आया और अफसर के रख की प्रशंसा करने लगा और उनके पक्ष में फैसला देने की बात करने लगा तब उन्होंने कहा, “अरे, फैसला देने वाले तो ऊपर छत पर समाधिस्थ होकर बैठे हैं। आओ, उनके पास जाकर क्षमा-याचना करे। हमने आज उनको बहुत कष्ट दिया है।” लालाजी, उनका मुनीम तथा अन्य कार्यकर्ता सभी जाकर महाराजजी के चरणों में पड़ गए। समाधि से व्युत्थान होने पर मुनीम ने सारा समाचार महाराजजी में निवेदन किया। इस दिन से लालाजी की महाराजजी के प्रति श्रद्धा और भक्ति और भी अधिक बढ़ गई और वे इन्हे भगवान के तुल्य समझने लग गए।

हरिद्वार में पातजलाश्रम में काष्ठ मौन—एक मास तक अमृतसर में वहां की तृषार्त जनता को अपनी अध्यात्म-सुधा का पान कराकर श्री महाराजजी मोहनाश्रम पधार गए। मोहनाश्रम के पास ही स्वामी तेजानन्द का पातजलाश्रम है। यह अधिक एकान्त था, इसमें निवास करके एक साल का मौनव्रत करने का विचार किया। इस आश्रम के संरक्षक स्वामी अमरनाथजी थे। १० रु० मासिक किराए पर इसे ले लिया गया और महाराजजी के लिए फलादि लाने का कार्य भी इन्हीं के मुपुद्र कर दिया गया। योगीराजजी ने नमक, चीनी तथा अन्न का परित्याग कर दिया था। ये केवल अमावस्या और पूर्णिमा पर ही अपना मौनव्रत खोलते थे। इन दिनों मलेरिया का बड़ा प्रकोप रहता था किन्तु लोगो ने इन्हे विश्वास दिला दिया था कि अन्न, मीठा और नमक न खाने वाले को मलेरिया ज्वर नहीं होता। एक वर्ष तक हरिद्वार में रहकर ही इस व्रत को पूरा करने का निश्चय कर लिया, किन्तु स्वामी अमरनाथजी को कुछ मास के लिए हरिद्वार से बाहर कहीं अन्यत्र कार्यवशात् जाना था अतः वे महाराजजी की मौनकाल में पूरी सेवा नहीं कर सकते थे। स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति थी कि एक वर्ष का मौन इस साल न करके आगामी साल किया जाए। इसलिए महाराजजी ने एक वर्ष का मौनव्रत स्थगित कर दिया और केवल ४ मास का काष्ठ मौनव्रत धारण किया। नियत समय पर मौनव्रत को समाप्त करके दो मास तक साधना शिविर लगाया। बहुत से अभ्यासी इसमें सम्मिलित हुए और प्रायः सभी इससे लाभान्वित हुए। ज्येष्ठ मास में गगोत्री जाने का विचार कर लिया।

गगोत्री निवास और अन्नक्षेत्र का प्रारम्भ

ज्येष्ठ मास में गगोत्री के लिए प्रस्थान किया और मसूरी होते हुए उत्तर-काशी पधारे। एक सप्ताह तक यही विराज कर फिर गगोत्री चले गए। इस समय महाराजजी के पास अपने निजी व्यय के अतिरिक्त १४०० रु० दानार्थ थे। साधु-महात्माओं के हितार्थ इस धनराशि के व्यय करने के विषय में स्थानीय सन्तो से विचार-विनिमय करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि एक अन्नक्षेत्र खोला जाए। काली कम्बली वाला तथा पजावी क्षेत्र तीन मास चलने के पश्चात् बन्द हो जाते थे। इसके बाद लगभग डेढ़-दो मास तक कोई भी अन्नक्षेत्र यहां नहीं रहता। इससे बहुत से सन्तो को श्रावण मास में ही नीचे गर्मी में ही उतर जाना पड़ता है। अनेक सन्त उत्तरकाशी जाकर रोगग्रस्त हो जाते हैं, अतः अन्नक्षेत्र खोलना उपयुक्त समझा गया। सबकी सम्मति सुनने के पश्चात् महाराजजी ने कहा, “हमसे यह प्रबन्ध

न हो सकेगा। हम तो केवल रुपया दे सकते हैं।" इस पर दयालमुनिजी ने तुरन्त सारी व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और कहा, "लगभग २५-३० सन्त भोजन करेंगे। सारी ग्राह्य-सामग्री प्रारम्भ में खर्च कर ली जाएगी। जब दोनों क्षेत्र बन्द हो जाएंगे तो सन्त-महान्मा स्वयं ही मिलकर भोजन बना लिया करेंगे। किसी सेवक को भी आवश्यकता न होगी। हममें से कई सन्त ऐसे हैं जो बड़ी प्रमत्तता से इस कार्य को करेंगे।" महाराजजी ने दयालमुनिजी की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। आटा, चावल, दालें, घी, मसाले आदि सब सामान दयालजी ने खरीद कर रख लिया।

गंगोत्री में कुटियाग्रो का अत्यन्त अभाव था। महाराजजी के लिए दयालजी, गंगामुनिजी, ब्रह्मचारी प्रबोधानन्दजी और रघुनाथजी ने दो दिन में ही भोजपत्र की कुटिया बनाकर तैयार कर दी। योगीराजजी की सेवा के लिए उत्तरकाशी का राम-गोविन्द नामक ब्राह्मण नियत था। यह उनके लिए भोजन बनाया करता था। गंगोत्री गीर्णप्रधान प्रदेश है अतः यहाँ पर दाल तीन-चार घण्टे में गलती है, इसलिए यह प्रथम ही अवसर था जब महाराजजी ने भोजन बनाने के लिए सेवक साथ रखा था। अन्यथा वे स्वयं-पाकी थे। अपना समस्त कार्य स्वयं करते थे। पूर्णरूपेण स्वावलम्बी थे। महाराजजी के लिए भोजपत्र ही कुटिया स्वामी प्रज्ञानाथजी के स्थान पर बनाई गई थी क्योंकि यह भूमि समतल थी। पाग ही जानकीदास नामक एक वैरागी सन्त रहता था। यह अत्यन्त नेत्राग्रि था। महाराजजी का सेवक यहाँ के शीत को सहन नहीं कर सता, बहुत बहरा गया और बीमार भी हो गया। उत्तरकाशी वापस जाने के लिए आग्रह करने लगा। उमड़ी बीमारी का कारण यहाँ का शीत नहीं था। यह रात्रि हो आने दिन भोजन तो बनाना नहीं था। घी और चीनी चुरा कर रखा करता था। यहाँ पर हिमालय की ऊँचाई १०१५० फीट है। ऊँचे पहाड़ों पर घी और चीनी यदि अधिक मात्रा में रखा जाए तो पघले नहीं और अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। सन्त जानकीदासजी ने महाराजजी से निवेदन किया, "नौकर को उमड़ी वृत्ति देखकर आप विदा कर दीजिए। मैं आपकी सब सेवा करूँगा। आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। मैं आपके सेवक की अपेक्षा भी आपको अधिक आनन्द दूँगा और कुछ दिनों में आप सेवक को भूल जाएँगे।" महाराजजी ने सेवक को वेतन देकर विदा कर दिया और सन्त जानकीदास ने सब सेवा-कार्य सम्भाल लिया। ये अपनी धूनी पर ही जल गर्म करके महाराजजी को स्नानादि के लिए दे दिया करते थे और धूनी पर ही बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करके खिलाते थे। दूसरी दिनों क्षेत्र भी महाराजजी की ओर से चालू हो गया और तीन-चार सन्त उमड़ा कार्य करने लग गए। स्वामी तपोवन, कृष्णाश्रम और प्रज्ञानाथजी से महाराजजी का विशेष परिचय था और ये प्रायः एक-दूसरे के स्थान पर परस्पर मिलने जुलने के लिए जाया करते थे। ये सभी बड़े विद्वान् थे। डेढ़ मास तक क्षेत्र चला और उनका व्यय ८०० रु० हुआ। श्री दयालजी ने महाराजजी से निवेदन किया कि यदि ३०० रु० प्रतिवर्ष दे दिया जाया करे तो प्रतिवर्ष डेढ़ महीने के लिए क्षेत्र चल सकता है। घी की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अन्न ही पर्याप्त रहेगा। इस बात को महाराजजी ने स्वीकार कर लिया। जो सन्त क्षेत्र में भोजन नहीं करते थे उन्हें तकद रुपया दे दिया गया।

धराली में महर्षि स्वामी दयानन्दजी की गुफा के दर्शन—श्रेष्ठ समाप्त करके महाराजजी, जो सन्त उनके साथ जाना चाहते थे सबको लेकर धराली गए। संक्रान्ति के अवसर पर यहाँ पर सेलकू नाम का बड़ा मेला हुआ करता है। यहाँ पर सन्तों की अनेक कुटियाएँ थी। यहाँ के क्षत्रिय बड़े आतिथ्य प्रिय हैं। सन्तों व महात्माओं, साधुओं और सन्यासियों का बड़ा आतिथ्य करते हैं। यहाँ पर महाराजजी छ दिन तक विराजें। ठाकुर नारायणसिंह इनके दर्शन करने के लिए आए और निवेदन किया, “महाराजजी ! हमारे गाँव पर साधु-सन्तों की सदैव से बड़ी कृपा रही है। हमें उनकी सेवा और सत्संग का सौभाग्य प्रायः मिलता रहता है। मेरे पिताजी मुनाया करते थे कि धराली से आधा मील की दूरी पर एक गुफा है जिसमें कई मान तक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज विराजे थे। वे बड़े विद्वान् तथा प्रतिभामम्पन्न न्यायी थे। वेदों के प्रकाण्ड पंडित थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। महान् योगी थे। ब्रह्मनिष्ठ थे। तत्कालीन भारत के उद्धारक थे। बड़े भारी समाज-मुधारक थे। उन्होंने भारत के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक पतन के मुधार का प्रयत्न किया और अपने कार्यक्रम को स्थायी रूप देने के लिए आर्यसमाज की स्थापना की। मेरे पिताजी इनके लिए दोपहर के समय भोजन और रात्रि के समय दूध ले जाया करते थे। इनकी स्वामीजी महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति थी।” महाराजजी ने श्रद्धापूर्वक स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज की गुफा के दर्शन किए। कई वर्ष की वान है, एक बार धराली में बड़े जोर की बाढ़ आई थी और ग्राम के एक बड़े हिस्से तथा कुटियाओं को बहाकर ले गई थी। तबसे सन्तों का निवास यहाँ छूट-ना गया है। इनके पूर्व यहाँ के निवासी सुखी और सम्पन्न थे। सन्तों-महात्माओं का आशीर्वाद सदैव मिलता रहता था। यहाँ के कुछ लोगो ने मिलकर महाराजजी से एक अवधूत मन्न के चरित्र के सम्बन्ध में कुछ शिकायत की और कहा कि, “आप इन मन्नजी की सदाचार के नियमों का पालन करने के लिए समझा दें और कह दें कि ये ग्राम में भिक्षा के लिए न जाया करें। हम स्वयं इनके लिए भोजन इनके निवास स्थान पर भिजवा दिया करेंगे।” श्री महाराजजी ने सन्तों की बहुत भर्त्सना की और उन्हें सन्यासी के कर्त्तव्य का दिग्दर्शन करवाया।

सन्तों का न्यायालय—महाराजजी ने इस अवधूत को दयालजी और ब्रह्मचारी महावीर के द्वारा अपने पास बुलाया। ये स्वयं एक ऊँचे चबूतरे पर बैठे थे। जब उनको बुलाया गया तो सैकड़ों की सख्या में नर-नारी तथा बच्चे उनको देखने के लिए खड़े होगए। वे सब चिल्लाकर कहने लगे, “यहाँ पर योगियों का एक न्यायालय खुला है।” महाराजजी ने चबूतरे पर ऊँचे बैठे हुए अपराधी सन्त से पूछा कि तुमने ग्राम में अमुक लड़की से अनुचित व्यवहार क्यों किया था ? अवधूत ने कहा, “मैं तो इन्हीं अपनी माता समझता हूँ और जो कुछ किया उसी भावना से किया था।” महाराजजी ने जोर से चिल्लाकर कहा, “यदि तुममें उसके प्रति मातृ-भावना थी तो तुम्हें उसके चरण पकड़ने चाहिए थे। तुम्हारे कुर्म से यह सिद्ध होता है कि तुम दुराचारी हो। तुम साधु-समाज को बदनाम कर रहे हो। तुम साधुओं में रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हें अपने आश्रम की भी लाज नहीं है।” ब्रह्मचारी महावीर एक बहुत बड़ा डण्डा उठा लाए और इसमें उस अपराधी अवधूत की खूब मरम्मत की। इस मार-पीट के पश्चात् उसके हाथ में

गगाजल देकर प्रतिज्ञा करवाई कि आज मे वह कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। सब देवियों को प्रपत्नी माता, पुत्री और वहिन समझेगा।

घराली मे मेलकू के मेले पर ग्रामवासी दल्लिये जलाकर सब डकट्टे होकर मंदिर मे दर्शन करने जाते है, गगाजल पान करते हैं और दर्शन और पूजा करके ग्राम मे आते है और एक मंदिर के सामने गोलाकार बनाकर नृत्य करते है। गीत गाते हैं। नृत्य के साथ-साथ टोल तथा वाजा भी बजाया जाता है। ग्राम के सभी लोग इसमे भाग लेते है और दूर-दूर से भी लोग इसे देखने के लिए आते है।

अमृतसर मे योग प्रशिक्षण—महाराजजी अपनी सन्त-मण्डली के साथ उत्तर-काशी पधार गए और वहा पर कुछ दिवस तक ठहर कर हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर दिया। वहा पर उनके परम भवन तथा शिष्य गुरुचरणदत्त के कई पत्र आए कि आप अमृतसर पधारें। वहा के सब लोग तो वहा साधना के लिए जा नहीं सकते। इसलिए वहा पर भी दो मास का समय साधनाभ्यास का रखने की कृपा की जाए। नियमादि का सब प्रबन्ध मुलनराजजी की कोठी पर हो जाएगा। महाराजजी ने उनके अनुरोध और आग्रह के कारण अमृतसर पधारना स्वीकार कर लिया। वहा पधार कर महाराजजी ने पान ४ बजे से ६ बजे तक तथा साय ७ से ८ बजे तक का समय योग प्रशिक्षण के लिए नियत किया और अपराह्न मे तीन से साढे चार बजे तक तथा ह्म्रा कर्त्ती थी। इन कथा ने अमृतसर की जनता ने बडा लाभ उठाया और अभ्यासियों की साधना मे प्रगति भी ऊँची रही।

हरिद्वार मे निवास तथा मौन व्रत—दो मास के पश्चात् महाराजजी अमृतसर मे वापस हरिद्वार पधार गए। वहा पर मोहनाश्रम मे निवास किया। ४ मास का मौन व्रत धारण किया और उनकी समाप्ति पर दो मास के लिए योग प्रशिक्षण किया।

गंगोत्री गमन—हरिद्वार मे योग प्रशिक्षण के उपरान्त महाराजजी उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री पधारें। वहा पर स्वामी प्रजानाथजी की कुटिया मे निवास किया। ये कार्यवाही चले गए और वहा पर हारवन मे महाराजजी की कुटिया मे ठहरे। इन्होंने प्रजानाथजी तो १० रु० काश्मीर जाने के लिए दिए और इन्होंने वहा के लिए प्रस्थान कर दिया। प्रजानाथजी की कुटिया मे गटमल बहुत ये व्रत महाराजजी को करने लिए पुन भोजपत्र की कुटिया बनवानी पडी। दयालजी ने दो चार दिन मे ही बनवाकर तैयार करवा दी। योगीशजी ने एक बार स्वामी कृष्णाश्रमजी अवधूत से बडे दुस्वी होकर कहा, “आप हिमालय निवासी बहुत बडे महात्मा है। आपका सेवार्थ अपने पाप एक शिष्या को रखना उचित-सा प्रतीत नहीं होता। आप त्यागी तथा वैरागी अवधूत है। आपका आचरण बडा शुद्ध और पवित्र है। इसमे कोई सन्देह नहीं है। आपकी इसके प्रति बडी शुद्ध भावना है और आप उसे पुत्रीवत् ही समझते है। किन्तु यह नौरु-मर्यादा और शास्त्र के विरुद्ध है। लोकविरुद्ध आचरण करने से व्यर्थ में ही अपवाद होता है। समाज पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पडता है। यदि आपको सेवा के लिए ही इसकी आवश्यकता है तो मे आपको एक नौकर रख देता हू। उसका वेतन भी मे ही प्रतिमास चुका दिया करूंगा। यदि यह आपको पसन्द न हो तो मे आपकी सेवा के लिए एक साधु नियत कर देता हू।” इस पर भगवत्स्वरूपा देवी जो स्वामी कृष्णाश्रमजी के पास रहती थी बोली, “यदि महाराजजी मुझे अपनी सेवा से वचित

करेंगे तो मे गंगा मे डूबकर मर जाऊगी।” इस पर अवधूतजी ने महाराजजी को लिख कर समझाया (क्योंकि यह सदा से मौन ही रहते थे) कि इसको पहिले भी कई सन्त-महात्माओं ने समझाया है। ब्रह्मचारी सहनशाह ने इसको यहां से हटाने के लिए कई दिन की भूख हड़ताल भी की थी किन्तु यह देवी तब भी न मानी थी। अपनी जिद पर अड़ी रही थी। अपने माथे पर जोर से हाथ मारकर इन्होंने पुन कहा कि “मेरा कर्म-भोग ही ऐसा है। तब ही तो इस प्रकार का साधन बन गया। अब तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि या तो यह मरे तब मेरा पीछा छूटे या मैं मरू तब काम बने। मुझे सेवा की जरूरत है। बिना वेतन के यह सेवक मिला हुआ है। आप भी इसे ऐसा ही समझें।” महाराजजी इन सब बातों को सुनकर मौन हो गए। कर भी क्या सकते थे। समझाना मात्र ही इनका कर्तव्य था। स्वामी प्रज्ञानाथ और स्वामी तपोवन अच्छे विद्वान् तपस्वी थे। त्यागी और वैराग्यवान् थे। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की थी। गंगोत्री में अन्य भी कई उत्तम सन्त थे। अव्यात्मज्ञान प्राप्ति और सिद्धि के लिए हिमालय से श्रेष्ठ और कोई स्थान नहीं है, अतः श्री महाराजजी ने अब हिमालय में निवास करने का निश्चय कर लिया। गंगोत्री निवास में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। फल तथा ताजी सब्जी यहां प्राप्य नहीं है। केवल आटा, दाल, चावल, घृतादि ही मिलते हैं। वाल बढ जाए तो यहां नाई नहीं और कपड़े फट जाएं तो दर्जी नहीं, जूता फट जाए तो मोची नहीं, बीमार हो जाए तो डाक्टर नहीं, यहां तक कि यदि मर जाए तो कफन भी नहीं। डाकखाना और तारघर नहीं। यदि ५० रु० से अधिक कभी मनिआर्डर आए तो उसे लेने के लिए यहां से ५६ मील दूर उत्तरकाशी जाना पड़ता था। १५-२० दिन में यहां डाक आती थी। यहां की इस प्रकार की विविध कठिनाइयों का ध्यान करके वद्रीनाथ निवास करने का विचार हुआ क्योंकि वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं थी।

गोमुख निवास—श्री महाराजजी ने दयालजी और एक नवयुवक सन्त परमानन्द अवधूत को साथ लेकर गोमुख के लिए प्रस्थान किया। १५-२० दिन के लिए खाद्य-सामग्री एक कुली से उठवाकर चल दिए। गोमुख गंगोत्री से केवल १०-१२ मील की दूरी पर है। एक दिन चीडवासा धर्मगाला में ठहरे। दूसरे दिन गोमुख से इधर एक गुफा में आसन लगाया। यहां पर जलाने की लकड़ी बड़ी आसानी से मिल जाती है। जलस्रोत भी समीप है। भ्रमण करते-करते गोमुख स्नानार्थ भी चले जाते थे। पंजाब कागडा के गद्दी लोग इधर वकरिया चराने आया करते थे इसलिए इनसे दूध आसानी से मिल जाया करता था। ये लोग दूध के दाम इनसे नहीं लेते थे। श्रद्धा और भक्तिपूर्वक बिना दाम ही ये लोग जितना चाहते उतना दूध ले लिया करते थे। तीनों नित्यप्रति गोमुख स्नान के लिए जाते थे। जब कभी वर्षा होती थी तो स्नान स्रोत पर ही कर लेते थे। गंगाजल अत्यन्त गीतल था। गोता लगाते समय गरीर में पीड़ा होने लगती थी। सूर्य में तपी हुई रेत में लेटने से अथवा गर्म रेत गरीर पर डालने से यह दर्द मिट जाता था। यहां पर गंगाजी के ऊपर लगभग १०० फीट मोटी वर्ष की तह जमी हुई थी। अनेक वर्षों से जमकर यह वर्ष इतनी कठोर होगई थी कि कुत्हाड़ी से काटने पर भी नहीं कटती थी। वर्ष की यह तह कई फर्लांग चौड़ी थी। इसका विस्तार एक ओर वद्रीनाथ तथा दूसरी ओर केदारनाथ तक था।

बद्रीनाथ यहा से २५ मील है और केदारनाथ २० मील है। यह एक बड़ा भारी ग्लेशियर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच बीस हजार फीट से लेकर तेईस हजार फीट तक के बड़े विशाल पर्वत हैं। ये सभी वर्ष से आच्छादित हैं। गोमुख के पास ही चोयम्भा नामक एक विशाल पर्वत है। एक और शिवालिंग पर्वत है जिसकी गोलाई शिवालिंग के समान है। यह सदा हिमाच्छादित रहता है। जिन्होंने कभी गोमुख की यात्रा नहीं की उन लोगों का ऐसा अनुमान होता है कि गोमुख पत्थर का बना हुआ होगा जिनके मुह में से गंगाजी निकल रही होगी। यह धारणा भ्रममूलक है। गोमुख से उतनी मोटी जल की धारा निकलती है कि यदि हाथी भी उसको पार करना चाहे तो तुरन्त उसके प्रबल वेग में बह जाए। वर्ष के पहाड़ के नीचे से गंगा निकलती है। महाराजजी १५ दिवस तक गोमुख में निवास करके लौट आए। गंगोत्री में अब अत्यधिक शीत होगया था अतः विजयादशमी के पश्चात् उत्तरकाशी पधार गए।

हरिद्वार में पातजलाश्रम में एक वर्ष का मौन व्रत—उत्तरकाशी में पञ्जाबी क्षेत्र में एक मान तक निवास किया। उसके पश्चात् हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। यहा पर मोहन आश्रम में ठहरे। यहा पर स्वामी विष्णुद्वानन्दजी का आश्रम के प्रबन्धको के साथ कुछ भगवा-ना चल रहा था। उसमें आश्रम का वातावरण कुछ विधुब्ध-सा हो रहा था। इसलिए महाराजजी पातजलाश्रम में चले गए और एक वर्ष तक मौन व्रत रखने का निश्चय कर लिया। अमरनाथजी को १० रु० मासिक देकर उनके द्वारा फल, मट्ठी, दूध आदि बाजार में मगवाने की व्यवस्था कर ली। अमरनाथजी स्वामी नेजनाथजी योगी के पोते चले थे। अर्थात् वे शिष्य के शिष्य थे। आश्रम की नव व्यवस्था उन्हीं के हाथ में थी। महाराजजी ने नमक, मीठा, अन्नादि सब त्याग दिया था। केवल फल, मट्ठी और दूध ही लेते थे। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को व्रत प्रारम्भ किया। एक मान तक गृध्रिधानुसार मौनव्रत, नमक, चीनी तथा अन्न के बिना भोजन ठीक-ठाक चलता रहा किन्तु उनके पश्चात् हृदय में कुछ वेदना-सी रहने लगी। कई उपचार किए गए किन्तु दर्द में किसी प्रकार भी कमी नहीं हुई। ग्यारह मास तक हल्पीछा बनाकर कष्ट देती रही। उसका कारण नमक और चीनी न खाना था। जब उन्होंने नाना प्रारम्भ किया तो दो-तीन दिन में ही दर्द जाता रहा। इसके लिए कोई उपचार नहीं किया गया था। महाराजजी नित्यप्रति सायंकाल को ५ बजे के पश्चात् गंगा के किनारे मण्मरोवर की ओर भ्रमणार्थ जाया करते थे।

स्वामी अमरनाथजी अशिक्षित थे। उनका स्वभाव क्रोधी और चिडचिडा था। लोभी भी थे। महाराजजी अपने काम के लिए १० रु० मासिक तो इन्हे देते ही थे। उसमें वृद्धि करने के लिए यह बार-बार इन्हे तग करते थे। कभी-कभी फल और मट्ठी ठीक न लाने थे। कभी-कभी दूध में गड़बड़ कर देते थे। महाराजजी ने उन्हें कई बार समझाया कि व्रत की समाप्ति पर रुपए बढ़ा दिए जाएंगे क्योंकि उस समय उनके पास रुपया कम था। उनको महाराजजी की बात पर विश्वास नहीं होता था। ये उनमें बड़े परेशान में हो गए थे अतः मोहन आश्रम में निवास के लिए विचार कर रहे थे।

विधि का विधान—उन्हीं दिनों चोरो का गिरोह यात्रियों के रूप में पातजलाश्रम में आकर ठहर गया। उनमें ५-६ युवक तथा एक स्त्री थी। युवक २५ से ३५

साल की आयु के होंगे। ये सभी बड़े बलवान थे। गरीर सब का गठा हुआ था और ये नित्य कसरत किया करते थे। युवती की आयु लगभग ३५ वर्ष की होगी। यह गौर वर्ण थी। गरीर सुडौल था। बड़ी फुर्तीली थी और सलवार पहनती थी। इन सब ने स्वामी अमरनाथजी को अपना गुरु बना लिया। स्वामीजी को अपने साथ ही भोजन करवाने लगे। महाराजजी जब भ्रमणार्थ जाते थे तो इनमें से एक-दो इनके पीछे-पीछे जाते थे। मीनव्रत था इसलिए महाराजजी अपना मुह ढक कर बाहर जाया करते थे। किसी को देखते न थे। एक घण्टा तक सैर करके लौट आते थे। इन लोगों ने महाराजजी के बोलने के दिन का पता स्वामीजी से लगा लिया था। चाल-ढाल, रहन-सहन तथा व्यवहार से यह पता चलता था कि वह स्त्री इन सबका नेतृत्व कर रही हो। ये सभी उसके आदेश का पालन करते थे। महाराजजी का कमरा दूसरी मजिल पर था और अमरनाथजी इनसे कुछ थोड़ी-सी दूर रहते थे। शिवरात्रि के दिन इन चोरो ने दही और पराठे खाए। अमरनाथजी के दही में इन्होंने कोई ऐसी चीज मिला दी जिससे उन्हें खाते ही नींद आने लगी और अपने कमरे में जाकर सो गए। इनमें से एक अपने को इनका बड़ा भक्त दर्जाना था। वह इनके कमरे में ही सोया करता था। अमरनाथजी नगे में दो दिन तक सोते ही रहे। इन चोरो ने शिवरात्रि की रात्रि में लालटेन जलाकर इनके कमरो के ताले तोड़े और लगभग तीन हजार का सामान चुरा कर ले गए। महाराजजी ने समझा कि लालटेन जल रही है, ये लोग शिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं, इसीलिए आज ये सोए नहीं हैं। महाराजजी ने यज्ञादि करके दूसरे दिन व्रत की समाप्ति की और अमरनाथजी से मिलने के लिए गए। ये नींद में चारपाई से गिर पड़े होंगे अतः जमीन पर ही सो रहे थे। इन्होंने स्वामीजी को जोर से झकझोरा, तब कही ये होश में आए। महाराजजी ने इनसे पूछा, “आपको क्या होगया है? आप अभी तक निद्राभिभूत हैं। आपके सामने के कमरे में सारी रात लालटेन जलती रही है। आपके भक्त सब कहा चले गए? कही दिखाई नहीं देते। आपके सारे दरवाजे खुले पड़े हैं। आपके भक्त उनकी गति-विधि से अच्छे आदमी नहीं मालूम होते थे। जब मैं भ्रमण के लिए जाता था तब उनमें से कोई न कोई मेरे पीछे लग जाया करता था। उनमें से एक युवक फल लेकर ऊपर चढ़ा तो मेरे कमरे में इधर-उधर भाग रहा था। आप उठो और देखो, आपका सामान तथा कपड़े सब इतस्ततः बिखरे पड़े हैं। मैं तो यह समझता रहा कि आप शिवरात्रि का जागरण कर रहे हैं।” अमरनाथजी बड़ी कठिनाई से आखे मसलते हुए उठे और जब अपना सामान उन्हें नहीं दिखाई दिया तो बेहोश होकर घड़ाम से भूमि पर गिर गए। उनके मुह पर जल के छीटे मार कर जैसे-तैसे उन्हें होश में लाया गया। महाराजजी के चरण पकड़कर उन्होंने कहा, “आपसे रुपये ऐंठने के लिए मैंने आपको बहुत सताया और दुःख दिया। आप श्रेष्ठ कार्य में लगे हुए थे। परमात्मा की भक्ति में निरत थे। मैं पापात्मा आपको व्यर्थ ही परेशान करता रहा। यह उसीका दण्ड है। वे मुझे अपना गुरु बनाकर मेरा सब कुछ लूट कर ले गए।” महाराजजी ने कहा, “गुरु की सम्पत्ति पर तो शिष्यों का अधिकार होता ही है। वे तो चोर थे। आपका सामान चुराकर ले गए। आपने सोचे-विचारे बिना ही उन्हें अपना शिष्य बना लिया। गुरु-मंत्र दे दिया तब तो वे आपकी सम्पत्ति के अधिकारी बनकर ही आपका सामान ले गए। जिस प्रकार आप अपने गुरु तथा दादा-गुरु की सम्पत्ति के मालिक

वने बैठे हैं इसी प्रकार से वे भी अपने गुरु का सामान ले गए। क्या आपको यह नीति वचन स्मरण नहीं कि 'अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्।' अब आप उठ कर पता लगाओ कि आपका क्या-क्या सामान वे चोर चुरा कर ले गए हैं।" सब कुछ देखकर अमरनाथजी को पता चला कि लगभग चार हजार की चोरी हुई है। इन चोरो ने मंदिर की मूर्ति के सोने तथा चादी के आभूषण और वर्तनादि भी चुरा लिए थे। ये लोग सभी कुछ चुरा कर ले गए। अमरनाथजी को इसका बड़ा धक्का लगा और उनकी जवान सूखने लगी तथा सिर में चक्कर आने लगे। महाराजजी ने इन्हें गर्म दूध में घृत डालकर पिलाया और लिटा दिया और उनको ५० रु० अपने लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए दिए और अभावस्था की रात्रि के १० वजे से मौन धारण कर लिया। अब अमरनाथजी ने महाराजजी को तग करना छोड़ दिया और भक्तिभाव से उनकी सेवा करने लग गए। अब महाराजजी का मौन व्रत निर्विघ्नतापूर्वक चलने लगा। ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर महाराजजी ने नीचे की मजिल में रहना प्रारंभ कर दिया। यह मकान बहुत जीर्ण-शीर्ण था इसलिए इसमें विच्छेद बहुत थे। अमरनाथजी भी पुनः पूर्ववत् ही परेशान करने लग गए थे। अतः अब ये मोहन आश्रम में चले गए। मूल मित्र की अपेक्षा विद्वान् शत्रु कहीं अधिक अच्छा है। अमरनाथजी भी ऐसे मूर्खों में से थे। आश्विन पूर्णिमा को महाराजजी भी मोहन आश्रम पधारे और वहां जाकर मलेरिया ज्वर से पीड़ित होगए। प्रतिदिन १०४-१०५ डिग्री ज्वर हो जाता था। इतने दुर्बल होगए कि अपने लिए दूध भी गर्म नहीं कर सकते थे। नौकर ही दूध गर्म करके उनके कमरे में रख जाता था। आश्रम के प्रबंधक स्वामी सच्चिदानन्दजी ने महाराजजी को ज्वरपीड़ित देखकर तुरन्त होम्यो-पैथिक डाक्टर को बुलाया और ऐसी औषधि देने के लिए कहा जिससे इनका ज्वर शीघ्र उतर जाए और इनके मौन व्रत में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। डाक्टर ने तेज दवाई देकर ज्वर तो उतार दिया किन्तु सारे शरीर में खुजली चलने लगी। १३ दिन तक मलेरिया से पीड़ित रहे और अब खुजली ने आ घेरा। इसकी वेदना ज्वर से भी अधिक थी। डाक्टर के उपचार से यह भी ठीक होगई किन्तु ज्वर पुनः आने लगा। जब ज्वर उतरे तो खुजली होने लग जाती थी और जब खुजली मिट जाती थी तो ज्वर घेर लेता था। इसी प्रकार १५ दिन तक कण्ठ पाते रहे। लगभग डेढ़ महीने तक ज्वर रहा। शरीर शक्तिहीन तथा दुर्बल होगया। जैसे-तैसे मौन का एक वर्ष समाप्त हुआ। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को व्रत की समाप्ति की। जब लाला शिवसहाय-मलजी की पुत्री गौरा देवी को इनकी बीमारी का पता चला तो वह इनकी सेवा के लिए आ गई। लगभग २३ वर्ष तक गौरा देवी के पिताजी ने महाराजजी के व्यय का भार वहन किया था इसलिए ये इन्हें अपनी वहिन के समान ही समझते थे। दोनों में परस्पर वहिन भाई जैसा ही प्रेम था। गौरा देवी ने महाराजजी से अमृतसर चलने और वही पर मौन की समाप्ति-रूप यज्ञ आदि करने के लिए बहुत आग्रह किया अतः अमृतसर पधार गए और वही पर यज्ञ करने का निश्चय कर लिया। बम्बई वाले तुलसीरामजी ने ८०० रुपया यज्ञार्थ भेज दिया था और कुछ रुपया महाराजजी के पास इसके लिए था। ये अमृतसर में मुखराजजी की कोठी पर विराजे। लाला शिवसहायमलजी अपने स्वर्गवास होने से पूर्व ही अपनी बसीयत में, जो उन्होंने अपनी पुत्री गौरा देवी के हक में की थी, लिख गए थे कि महाराजजी को गत २३ वर्ष से जो

व्यय के लिए रुपया दिया जा रहा है वह आजीवन नियमानुसार इन्हें मिलता रहे। गौरा देवी बराबर अपने पिता की आज्ञा और वसीयत के अनुसार रुपया देती रही किन्तु महाराजजी ने गौरा देवी के पति के स्वर्गवास होने के कारण यह रुपया लेना वन्द कर दिया था। लाला श्रीकृष्ण खन्ना ने अब २०० रु० मासिक इन्हें देना प्रारम्भ कर दिया किन्तु महाराजजी ने केवल १०० रु० मासिक लेना ही स्वीकार किया।

श्री महाराजजी ने व्रत समाप्ति के उपलक्ष में एक वृहद् यज्ञ किया और इसकी समाप्ति पर एक बहुत बड़ा भण्डारा किया। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यज्ञ के पश्चात् दो मास के लिए सत्संग और योगाभ्यास करवाया गया। महाराजजी इसके बाद पुनः हरिद्वार पधारे और मोहन आश्रम में निवास किया। वहाँ पर योग-साधना का गिविर लगाया गया। बहुत से अभ्यासी इसमें सम्मिलित हुए और लाभ उठाया। महाराजजी कई वर्ष पूर्व हिमालय-निवास का निश्चय कर चुके थे। गगोत्री और बद्रीनाथ में से कौन-सा स्थान उत्तम रहेगा अभी इसका निश्चय नहीं हो सका था। गगोत्री में तो उन्होंने कई वर्ष तक निवास किया था। बद्रीनाथ भी गए तो कई बार थे किन्तु यात्रा के उद्देश्य से गए थे, वहाँ रहने के उद्देश्य से नहीं, अतः अब वहाँ निवास करने की दृष्टि से उसे देखने के लिए जाना चाहते थे।

बद्रीनाथ में पाच मास तक निवास

नरोत्तमसिंह सेवक को साथ लेकर महाराजजी हरिद्वार होते हुए बद्रीनाथ पधारे। वहाँ पर पजावी क्षेत्र में ठहरे। यह स्थान अलखनन्दा के किनारे पर था और एकान्त तथा शान्त था। पण्डित जगतरामजी, जो पहले उत्तरकाशी के क्षेत्र के मैनेजर थे, आजकल बद्रीनाथ के पजावी क्षेत्र के मैनेजर थे। महाराजजी के बड़े भक्त थे अतः इनके लिए सभी प्रकार की सुविधा कर दी थी। महाराजजी अपना अभ्यासादि का कार्यक्रम बनाकर यहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगे। इन्हीं दिनों स्वामी दयालमुनि अपने ५-६ सन्तों को साथ लेकर गोमुख से बद्रीनाथ आ गए। गोमुख से बद्रीनाथ आने का मार्ग बड़ा दुर्गम है। बीस हजार फीट की ऊँचाई से आना पड़ता है। इनके दो-तीन साथियों को बर्फ की चमक के कारण दीखना बन्द हो गया था। इनके साथ ब्रह्मचारी महावीर, सन्त गुरुदेवदास, अवधूत परमानन्द, स्वामी कैलाशानन्द, ब्रह्मचारी प्रबोधानन्द और गगामुनि थे। दलीपसिंह नामक कुली भी साथ था। ये सभी गगोत्री से आए थे और सभी विरक्त थे। सर्वप्रथम ये ही विरक्त साधु इस मार्ग से आए थे। यह इन्हीं की खोज थी। इनके पश्चात् तो यह मार्ग खुल-सा गया और अन्य यात्री भी इसी मार्ग से आने लग गए थे। सेठ तुलसीरामजी ने साधु-सन्यासियों के ऊपर आवश्यकतानुसार व्यय करने के लिए महाराजजी के पास १५०० रु० भेजे। इन्होंने जगतरामजी को बुलाकर कहा, “सायंकाल ५ बजे बद्रीनाथ के सब साधुओं को चाय-पान करवा दिया करो, जो व्यय होगा मैं चुका दिया करूँगा। जब पजावी क्षेत्र बन्द हो जाएगा तब सबको भोजन भी करवा दिया करना, इसका व्यय भी मैं दूँगा।” चार मास तक चाय का क्षेत्र चला और दो मास तक अन्न का। सेठजी को इससे सूचित कर दिया गया। इस पर इन्होंने महाराजजी को लिखा कि आवश्यकतानुसार यदि अधिक रुपया चाहिए तो लिखने पर तुरन्त भेज दिया जाया करेगा। ये

मेठ महाराजजी के अनन्य भक्त थे और इनके प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी, इसीलिए बड़ी उदारता से इन्हें रुपये भेजते थे। इनका तथा इनकी धर्मपत्नी का यह विश्वास हो गया था कि वे महाराजजी की कृपा से ही ऐश्वर्य का उपभोग कर रहे हैं। जो कुछ उनके पास है सब इन्हीं की कृपा के फलस्वरूप है। सेठजी इन्हें अपना गुरु मानते थे और दान-पुण्य के लिए तथा उनके निजी खर्च के लिए बड़ी उदारता से धन देते थे। सेठजी के परिवार में राधास्वामियों का आना-जाना प्रारम्भ हो गया था। इनके दो लड़के उनके शिष्य भी बन गए थे। इनकी लड़की राधास्वामी के शिष्यों के घर व्याही गई थी। वह अब तक आपको गुरु मानती थी किन्तु अब उसने भी राधास्वामी मत की दीक्षा ले ली थी। वे कहते हैं कि गुरु के बिना मनुष्य की सद्गति नहीं हो सकती। सेठजी ने कहा “कि अब मुझे और मेरी पत्नी को भी प्रभावित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारा नारा परिवार सनातनधर्मावलम्बी था किन्तु अब वह धीरे-धीरे राधास्वामी मत में प्रविष्ट होना जा रहा है। जब तक आप मुझे और मेरी पत्नी को विधिवत् मंत्र दीक्षा देकर शिष्य नहीं बना लेंगे तब तक मेरा कल्याण नहीं हो सकता। यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मुझे ये लोग बलपूर्वक अपना शिष्य बना लेंगे।” महाराजजी ने इन्हें नूनिन कर दिया कि हमारे हरिद्वार आने पर आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी जाएगी। इन्हें गायत्री पुरस्चरण करने की आज्ञा दी। दीक्षा से पूर्व यह आवश्यक है उनके साथ ही कुछ ध्यान-माधना भी करनी होगी। दीवाली पर हमारा विचार विशेष मोनव्रत धारण करने और ध्यान का अभ्यास करने का है। इस व्रत से पूर्व आप हमें मिनना, आपको मंत्रदीक्षा दे दी जाएगी। वैसाखी पर आपको दीक्षा दे दूंगा। उसने एक गप्ताह पूर्व आप आ जाना। इस अवसर पर आपको विशेष व्रत, नियम, नयमादि करना होगा। माताजी को भी साथ ले आना। इस परिवार का महाराजजी पर बड़ा विश्वास और भरोसा था। सेठ तुलसीरामजी का जन्म एक साधारण में परिवार में हुआ था और उन्नति करते-करते ये आज करोड़ों में खेल रहे हैं। बड़े ऐश्वर्यशाली तथा सम्पन्न हैं। खूब कारोबार चल रहा है। यह सब महाराजजी की कृपा का ही परिणाम है। ऐसा उनका विश्वास था।

पातजल आश्रम में निवास

महाराजजी दशहरा तक बट्टीनाथ में ही रहे। चारों ओर नई वर्ष से पर्वत आच्छादित हो गए थे। जल में बहुत वृद्धि होगई थी। महाराजजी, जगताराम तथा नेवक आदि सबने बट्टीनाथ में प्रस्थान किया और जल-जल कई दिन में हरिद्वार पहुँच गए। यहाँ पर पातजल आश्रम में निवास किया क्योंकि अमरनाथजी अब कहीं अन्यत्र चले गए थे। दीवाली के पश्चात् सेठ तुलसीरामजी तथा उनकी धर्मपत्नी दोनों ही यहाँ आ गए। महाराजजी ने तुलसीरामजी से कहा, “यदि आप दोनों ही मेरा शिष्यत्व स्वीकार करेंगे तो आपके पारस्परिक सम्बन्ध में परिवर्तन होना अनिवार्य हो जाएगा। तब आप दोनों बहिन-भाई हो जाएंगे। जैसे एक पिता की सन्तान परस्पर सब बहिन-भाई कहलाते हैं उसी प्रकार एक गुरु के शिष्य भी बहिन-भाई ही होते हैं। सेठजी को महाराजजी की बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि अन्य साधु महत्मा तो उस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, एक तर्फ से सबको दीक्षा दे देते हैं। योगीराजजी ने इन्हें समझाया कि जो ऐसा करते हैं वे शास्त्रविधि का उल्लंघन करते हैं।

इनमे से बहुतो को तो इसका ज्ञान ही नहीं होगा और बहुत से वित्तेपणा तथा लोकेपणा के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं जो उचित नहीं है। व्रत बड़ा कठिन है। यदि आप दोनो ब्रह्मचर्य का विधिपूर्वक पालन कर सके तब तो हम दोनो को दीक्षा दे सकते हैं, अन्यथा हम आप दोनो मे से एक को ही दीक्षा देंगे। सेठजी तो गत कई वर्षों से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। बड़े सयम और नियम से रहते थे। किन्तु महाराजजी से इन्होंने निवेदन किया, “हम नियम, मयम, व्रत और ब्रह्मचर्य पूर्वक ही रहते हैं, किन्तु महाराजजी! मेरे लिए मनसादेवी को पत्नी के स्थान पर वहन पुकारना बड़ा कठिन है।” माता मनसादेवी की प्रार्थना पर महाराजजी ने सेठजी को ही मन्त्र-दीक्षा देना स्वीकार किया। वे दीक्षा लिए बिना भी कुछ न कुछ लाभ उठा ही रही थी। पति-पत्नी दोनो साथ ही महाराजजी के पाम आते थे। दोनो को ये साथ ही उपदेश देते थे। साधना-अभ्यास भी दोनो साथ-साथ ही करते थे। वे विधिवत् दीक्षा लिए बिना भी सदा से ही महाराजजी में गुरु-भावना रखती थी और उनकी अनन्य भक्ता थी। महाराजजी ने सेठजी को तीन दिन अपने पास रखकर पुरश्चरण की सब विधि बता दी तथा अन्यान्य कई साधनो का अनुष्ठानादि समझा दिया। इसी प्रकार माता मनसा देवी को भी यथायोग्य साधन बताया। इसके पश्चात् ये लोग बम्बई चले गए और पुन वैसाखी में एक सप्ताह पूर्व ही हरिद्वार आ गए। पूर्वा बताई हुई विधि के अनुसार यहा आकर व्रत इत्यादि किया। दीक्षा के लिए सब अवश्यक सामग्री मगवा ली। महाराजजी का मौनव्रत वैसाखी वाले दिन प्रात समाप्त होगया।

सेठ तुलसीराम को मन्त्र-दीक्षा—महाराजजी के मौनव्रत रखने में पूर्व ही सेठजी ने उपवास तथा अन्य जो तैयारी करने का आदेश हुआ था सब कर लिया। ब्राह्मणो को बुलाकर तीन-चार घण्टे तक यज्ञ किया। इसके पश्चात् उपनयन सस्कार किया गया। एक घण्टा तक सेठजी को उपदेश देकर स० २००३ में वैशाख मास की सक्रान्ति को शास्त्रविधि के अनुसार मन्त्र-दीक्षा दी गई और महाराजजी ने उन्हें अपना गिण्य स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् ब्राह्मणो और साधुओ को भण्डारा दिया गया और इनमें दान-दक्षिणा भी वितरित की गई। माता मनसादेवी को भी उपदेश दिया गया। विविध प्रकार की साधनाये उन्हें समझाई। दोनो को आत्मविज्ञान प्राप्ति के सूक्ष्म रहस्यो को समझाया गया। सर्व कार्य निर्विघ्नतापूर्वक समाप्त हुआ। गुरु-दीक्षा मिलने पर दोनो पति-पत्नी ने अपने को बड़ा कृतकृत्य समझा। ये करोडो के इस समय स्वामी थे। घर-गृहस्थी की कोई चिन्ता नहीं थी अत दीक्षा के पश्चात् इन दोनो ने हरिद्वार में ही निवास करने का निश्चय किया। ये कुछ दिन तक तो महाराजजी की सेवा में रहे और इसके पश्चात् वापस बम्बई चले गए। योगीराजजी ने सर्वप्रथम सेठ तुलसीराम को ही विधिपूर्वक गिण्य बनाकर दीक्षा दी थी। इसका मुख्योद्देश्य था इनको राधास्वामी बनने से वचाना।

हरिद्वार में योग प्रशिक्षण—सेठजी के बम्बई चले जाने के पश्चात् महाराजजी ने योगाभ्यास करवाया। जिस प्रकार से विद्यालयो, महाविद्यालयो तथा विश्वविद्यालयो में लौकिक विद्या की प्राप्ति के लिए कक्षाये लगाई जाती हैं और विद्यार्थी विविध लौकिक विषयो का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार की कक्षाओ का श्री महाराजजी ने

पराविद्या, पारमाथिक विद्या के उपार्जन के लिए प्रारम्भ किया। योग-साधना के लिए विधिवत् कक्षाये लगती थी और साधकों को उनकी योग्यता, परिश्रम और साधना के अनुरूप योग सिखाया जाता था। योग-विद्या अत्यन्त प्राचीन विद्या है। आज से हजारों वर्ष पूर्व से ही योग की पावन परम्परा भारत में चली आ रही है। किन्तु तब इस विद्या में पारंगत महायोगी अपने योग्य शिष्यों को ही योग सिखाया करते थे। जिसमें उन गुरु विद्या की प्राप्ति के लिए पानता पाते थे उसी को उस विद्या का दान देते थे। चाण्डविज्ञान तथा ब्रह्मविज्ञान की प्राप्ति के लिए एक ही जन्म नहीं कई-कई जन्म तक संभ्रान्त करना पड़ता था। योग प्रशिक्षण विद्यालयों की 'योगनिकेतन' के नाम से स्थापना करना, उनमें योग की कक्षाये लगाकर योग साधन की शिक्षा देना श्री महाराजजी का करना ही अनुमान है। यह उनके अपने महान् मस्तिष्क की सूझ है। इन योग प्रशिक्षण विद्यालयों में अब तक नेकड़ों अभ्यासियों ने योग शिक्षा प्राप्त की है। इनमें से नयी महान् योगी बनकर भले ही न निकले हो किन्तु मार्ग-दर्शन सबको बखोलाता रूप में प्राप्त हुआ है। अपनी-अपनी साधना, अभ्यास, तप, प्राणायाम और वैराग्य के अनुरूप सबने लाभ उठाया है। अभ्यासियों को उनकी योग्यता के अनुरूप उत्तमिषा भी प्रदान की गई है।

बद्रीनाथ गमन

ज्येष्ठ मास के प्रारम्भ में श्री महाराजजी बद्रीनाथ पधार गए। वहां पर पजाबी क्षेत्र में निवास किया। यही ऐसा स्थान था जो एकान्त और शान्त था तथा आवादी में दूर था। बद्रीनाथ में अनेक गुप्त के साधन प्राप्त थे। यहां पर डक तथा तार घर थे। पर सच्चा अस्पताल है। नाई तथा धोबी आसानी में मिल जाते हैं। कपड़े तथा साफ सामानों की पूरी दुकानें हैं। दूध आसानी में मिल जाता है। साग तथा घी की भी कई दुकानें हैं। भ्रमण करने के लिए समतल भूमि है। जहां ये सुख साधन हैं वहां गायकों के लिए अनेक काष्ठ भी हैं। यहां पर लगभग एक लाख यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करने आते हैं। यात्रा के समय बहुत भीड़-भाड़ रहती है जिससे साधना में अनि-वार्य रूप से विघ्न उत्पन्न हो जाता है। बद्रीनाथ के पास ही दो-तीन शराब की चोकिया थी। वहां भी एक बड़ा भारी विघ्न था। इसके अतिरिक्त आसपास के ग्रामों के बड़े-छोटे बंने तथा मित्रिया लकड़ी टोने के निमित्त सैकड़ों की मर्या में क्षेत्र के सामने में आते जाते रहते थे। उनका शोरगुल भी योगाभ्यास में बड़ा बाधक था। बद्रीनाथ में अष्टन जाति की मित्रिया नृत्य करने तथा गाने-बजाने के लिए आती थी और कई-कई दिन तक ठेरे लगाकर यह कार्य करती थी। एक दिन यहां के एक धनाढ्य शास्त्रज्ञ शास्त्रालय ने महाराजजी की कुटिया के सामने रात्रि के समय उनका कई घण्टे तक नृत्य तथा गायन करवाया। उनकी कोठी पजाबी क्षेत्र के पास ही थी। यह क्षेत्र भी उनकी भूमि के पास ही बना हुआ था। उनके पिता ने यह भूमि दान में दी थी। उन रात्रि को महाराजजी को बड़ा विक्षेप हुआ। श्रावण और भाद्रपद में यहां पर कुछ मंदिरों का प्रक्षेप हो जाता है और पैर भी राख हो जाया करता है।

यहां पर नदियों में बाढ़ आ जाने, ग्लेशियर के टूटकर नदी में गिर जाने तथा प्रतिवृष्टि अथवा साधारण में कुछ अधिक वर्षा हो जाने के कारण से भी कभी-कभी छोटे-छोटे पर्वत-तण्डों के गिरने से मार्गों का अवरोध हो जाना आदि कठिनाइया उपस्थित

हो जाती है। एक दिन महाराजजी कचन-भगा के किनारे भ्रमणार्थ गए। तब इसमें ग्लेशियर के टूटकर आ पडने से इतने वेग से पानी आया कि इसमें ६०-७० अनाज से लदी हुई वकरिया और १५-२० यात्री डूब गए। इस घटना को देखकर महाराजजी के चित्त में बड़ा विक्षोभ हुआ। इनके गवों को निकालने और जो घायल होगए थे उन्हें अस्पताल में भिजवाने के लिए महाराजजी को बड़ी दौडधूप करनी पड़ी।

ग्रामों की स्त्रियां यहां पर प्रायः लकड़ियां ढोने का काम करती हैं। ये अधिकतर स्वेच्छाचारी बन जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप दुराचारिणी बन जाती हैं। एक दिन एक वृद्धा स्त्री एक युवती तथा सुन्दरी लडकी को लेकर महाराजजी के पास आई। उसकी चेष्टाओं, हाव-भाव तथा बोलचाल से वह कुछ पतित सी मालूम होती थी। इन्होंने जगतारामजी को इन दोनों को क्षेत्र से बाहर निकालने का आदेश दिया। उन्होंने और नौकरो को बुलाया और इनको क्षेत्र में बाहर निकाल दिया।

महाराजजी के भक्त भगवानदासजी की पुत्रवधू का देहान्त—भगवानदासजी अपनी पत्नी और पुत्रवधू आज्ञावती के साथ महाराजजी के पास रहने के लिए आना चाहते थे। योगीराजजी ने इन्हें पत्र द्वारा न आने का आदेश दिया क्योंकि वर्षा ऋतु में पहाड़ों की यात्रा स्वास्थ्यकर नहीं होनी, किन्तु दुर्भाग्यवश यह पत्र इन्हें नहीं मिला और ये वहां से चल दिए। आज्ञावती को मार्ग में ही विसूचिका (हैजा) होगई और उसका मार्ग में ही स्वर्गवास होगया। भगवानदासजी को अत्यन्त दुःख हुआ। परदेश में उस देवी के गव को उठानेवाला भी कोई नहीं मिला। गढवाल के लोग हैजे से बहुत भयभीत रहते हैं। हैजे के रोगी के पास तक भी ये लोग नहीं आते। लालाजी बद्रीनाथ भी नहीं पहुंच पाए और इस असामयिक दुर्घटना के कारण मार्ग से ही पीछे लौट गए।

गगोत्री निवास का निश्चय—उपरिलिखित विविध कारणों से महाराजजी का चित्त बद्रीनाथ में निवास करने से कुछ उपराम-सा होगया था। इन्होंने यहां की अपेक्षा गगोत्री निवास को ही अधिक उपयुक्त समझा। यहां पर जीवन के लिए सभी सुविधाएं थी किन्तु अभ्यास तथा साधना के लिए यहां पर कई विघ्न थे। गगोत्री में जीवन को लौकिक दृष्टि से सुखी बनाने के साधन तो न थे किन्तु वहां पर ध्यान तथा समाधि में इस प्रकार के विघ्न उपस्थित होने की संभावना नहीं थी। इसलिए महाराजजी ने दयालजी को अपने लिए गगोत्री में एक कुटिया तथा एक रसोई तैयार करने का आदेश दिया। इन दोनों के बनाने का अनुमानित व्यय १२०० रु० आका गया। महाराजजी ने दयालजी के पास तुरन्त १००० रु० भिजवा दिया और जेप २०० रु० फिर भेजने के लिए उन्हें लिख दिया। इधर इन्होंने सेठ तुलसीरामजी को रुपया भेजने के लिए पत्र लिख दिया। गढवाल के इलाके में साधु-महात्माओं को रुपये तथा वस्त्रादि से सहायता करने की प्रथा कम है। यदि कोई साधु भिक्षा मागने चला जाए तो अन्न अवश्य देते हैं।

बद्रीनाथ के मंदिर की स्थिति—इस मंदिर की स्थिति गत कई वर्षों से अब अच्छी थी। जब से सरकार का नियंत्रण इसकी आय पर हुआ था तबसे इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगई थी। कई मकान तथा धर्मशालाएं भी बन गई थी। इसकी आमदनी अब लगभग एक लाख होगई थी। यहां के मंदिर में मूर्ति वैठी हुई है, अन्य मंदिरों के समान खड़ी हुई नहीं है। बद्रीनाथ में बहुत बड़ा मैदान है।

उनमें विविध प्रकार के फूल तो होते हैं किन्तु वृक्ष नहीं। बद्रीनाथ में ऋषिगंगा के किनारे ब्रह्मकमल बहुत होता है। माणागाव में व्याम-गुफा बड़ी प्रसिद्ध है। यही पर व्यासजी ने पुराणों की रचना की थी। यहाँ पर ऋषि-मुनियों के नाम से कई गुफाएँ प्रसिद्ध हैं। महाराजजी के पास प्रायः नित्य ही साधु-सन्त मिलने के लिए आते रहते थे। एक नावा-मा बंधा रहता था। उनमें अवधूत परमानन्दजी मुख्य थे। इस वर्ष भी महाराजजी ने १६०० रु० देकर पंजाबी क्षेत्र में अपनी ओर से चाय का क्षेत्र चलावाया था और दो मास के लगभग अन्न का।

हरिद्वार प्रस्थान

विजयादशमी के उपरान्त महाराजजी ने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। आन-पाग के पर्वों पर नई वर्ष पड़ने लग गई थी और शीत का आधिक्य होगया था। उन वर्ष कुछ दिन के लिए गुजराती धर्मशाला में निवास किया। सेठ तुलसी-रामजी भी वहाँ पर ठहरें हुए थे। उनके आग्रह में ही महाराजजी उस धर्मशाला में ठहरें थे। यहाँ पर उन्होंने १५ दिन तक कथा की जिसमें जनता ने बड़ा लाभ उठाया। उनके मननर ने मोहन आश्रम पधार गए। बहा जाकर तीन मास तक मौनव्रत रक्खा और उसके पश्चात् दो मास तक योग प्रशिक्षण किया जिसमें साधकों की सन्तोषजनक प्रगति हुई।

ब्रह्मवादिनी धर्मदेवी से वेदान्त पर वादविवाद—एक दिन कुछ सत्संगी वण्डीपर के पास हर-ली-पौड़ी पर महाराजजी का उपदेश सुन रहे थे। उस समय एक महिला ब्रह्मा पर आई। ये दिव्यगुणविभूषिता, ब्रह्मनिष्ठा तथा ब्रह्मवादिनी थी। मौजन्म ही प्रतिमा थी। उनके स्वभाव की सरलता, उनकी वाणी का माधुर्य तथा उनके शैवाभाव में बड़ा आकर्षण था। ये अमृतसर निवासी लाला कर्मचन्दजी की पुत्रुषी थी। लालाजी महाराजजी के गुपरिचितों में से थे। उस देवी का नाम श्रीमती धर्मदेवी था। ये धर्म वहन के नाम से प्रसिद्ध हैं। 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' में उनका दृढ़ विश्वास था। धर्म वहन का जैसा नाम था वैसे ही उनमें गुण थे। इनका वैराग्य बड़ा उन्मूढ तथा प्रबल था। अपने घर के सुख तथा आराम को लात मार कर हरिद्वार में एतान्त तथा शान्त स्थान में रहना प्रारम्भ कर दिया था। ससार का कोई प्रलोभन उन्हें आकर्षित न कर सका और ये सदैव अपने निश्चित पथ पर अटल और स्थिर रही। उनका जीवन बड़ा तपश्चर्यामय, त्यागमय और समयमय है। आप तप और त्याग की साक्षान् मूर्ति हैं। महाराजजी ने उनका बहुत पुराना परिचय था। जिन दिनों महाराजजी बड़ी नहर के किनारे मौनव्रत किया करते थे उन्ही दिनों में उनमें परिचय हुआ था। महाराजजी की सार्व और योग में बड़ी निष्ठा थी। अपने उपदेश में उन्होंने समाधि के विषय में बहुत ऊँचे दर्जे का स्वानुभवजन्य विज्ञान का चिह्नन वर्णन किया था। उस उपदेश की समाप्ति पर धर्म वहन ने महाराजजी से जिनागा रूप में कई प्रश्न किए —

धर्म वहन—यया महाराजजी, आप हमारी भी समाधि लगवा सकते हैं ?

महाराजजी—नहीं।

धर्म वहन—यही नहीं ?

महाराजजी—जब आपके विचार में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं तो समाधि किस की लगवाए ? ब्रह्म तो स्वयं समाधि रूप है । समाधि का विषय या लक्ष्य क्या होगा जब दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है । जब तक भेद स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक समाधि नहीं लग सकती । अभेद में ध्याता, ध्यान और ध्येय सिद्ध नहीं होते । समाधि में ध्याता, ध्यान और ध्येय बने रहते हैं ।

धर्म वहन—व्यवहार में तो भेद रहता ही है ।

महाराजजी—जब ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं तब व्यवहार किससे और कौन करेगा । अतः व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता । यदि व्यवहार माना जाएगा तब व्यवहार का कर्ता भी मानना पड़ेगा । जो कर्ता होगा उसको भोक्ता भी स्वीकार करना पड़ेगा । ब्रह्म में कर्तृत्व और भोक्तृत्व धर्म सिद्ध नहीं होते । जिसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व धर्म होंगे उसका वध और मोक्ष भी अनिवार्य है । इसलिए एक दूसरा पदार्थ मानना पड़ेगा । इसी को हम जीवान्मा कहते हैं । यह ब्रह्म से भिन्न है ।

धर्म वहन—जीव को तो हम भी मानते हैं ।

महाराजजी—जीव कहा से आया ?

धर्म वहन—जब अशुद्ध अविद्या के साथ ब्रह्म का सम्बन्ध होता है तब वह जीव मजा को प्राप्त होता है ।

महाराजजी—अशुद्ध अविद्या कहा से आई ?

धर्म वहन—षट् पदार्थ अनादि और सान्त हैं । उनमें जीव और अविद्या भी सम्मिलित हैं ।

महाराजजी—फिर तो आपने जो एकत्व ब्रह्म की प्रतिज्ञा की थी वह अब न रही । अनादि और सान्त की प्रतिज्ञा भी स्थिर नहीं रह सकती और पदार्थ भी सिद्ध नहीं हो सकते । जिसका आदि नहीं उसका अन्त भी नहीं हो सकता । जो उत्पन्न होता है वही विनाश भाव को प्राप्त होता है । अतः कोई पदार्थ अनादि सान्त नहीं हो सकता । अनादि को नित्य अवश्य मानना पड़ेगा ।

धर्म वहन—हम व्यवहार में इसकी सत्ता मानते हैं ।

महाराजजी—जब आपके सिद्धान्त में व्यवहार ही मिथ्या और असत्य है तो इसकी सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है क्योंकि ब्रह्म के सिवाय और कुछ आपके सिद्धांत में है ही नहीं ?

धर्म वहन—हम अविद्या को अनादि, सान्त और अनिर्वचनीय मानकर इसके दो विभाग मानते हैं—एक शुद्ध तथा दूसरा अशुद्ध । जब शुद्ध अविद्या (अथवा माया) का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध होता है तब वह ईश्वर-भाव को प्राप्त होता है और जब अशुद्ध अविद्या या माया के साथ सम्बन्ध होता है तब वह जीव-भाव को प्राप्त होता है ।

महाराजजी—अविद्या और ब्रह्म के सम्बन्ध का हेतु क्या है ? कर्म, और कर्म का हेतु सस्कार, और सस्कार का हेतु वृत्ति, और वृत्ति का हेतु अविद्या अथवा माया । इस अविद्या के सम्बन्ध से ब्रह्म वधभाव को प्राप्त हुआ । अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़कर ईश्वर और जीवत्व भावापन्न हुआ । इस प्रकार इसमें कोई अन्तर

नहीं रहता। केवल बड़े-छोटे का ही अन्तर रहा और तीनों बद्ध होगए। ब्रह्म, ईश्वर तथा जीव तीनों मयोग से बद्ध हुए। जैसे जीव का बध और मोक्ष होता है वैसे ही ब्रह्म का भी। इस प्रकार से ये दोनों ही समान हुए। जब आप ब्रह्म को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, निराकार, निरवयव, निष्क्रिय मानती हैं तब कोई आपत्ति उपस्थित नहीं होती और ब्रह्मादि धर्म जीव को मान ले तब बध और मोक्ष दोनों मिट्ट हो जाते हैं।

धर्म बहन—हम तो उस बध को भी स्वप्नवत् मानती हैं। जिस प्रकार स्वप्न के सब पदार्थ और व्यापार मिथ्या होते हैं उसी प्रकार जगत् भी मिथ्या है।

महाराजजी—बहन मे स्वप्न सत्य भी होते हैं और असत्य भी। यह आवश्यक नहीं कि सभी स्वप्न मिथ्या ही हो। देने या मुने पदार्थों की या इन्द्रियों से भी भोगे हुए गुण-द्रु ग्राह्य पदार्थों की स्मृति ही स्वप्न है। उस पूर्वानुभूत का स्मरण कारण और सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। कभी-कभी स्थूलेन्द्रिया भी अपना व्यापार प्रारम्भ कर देती हैं—जैसे स्वप्न में बातें करने लगना, हाथ को उठाकर थप्पड़ मारना, स्वप्न में वीर्यदान हो जाना, करबट लेना, उठकर चल देना, आदि। सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्मेन्द्रिया तो अपना व्यापार करनी ही हैं। जैसे जाग्रतावस्था अन्न करण ही हैं ऐसे ही स्वप्नावस्था भी अन्न करण की है। जाग्रत में भी अनेक कर्म मिथ्या या गलत होते हैं। यदि ये कर्म व्यापार स्वप्न में हो जाए तो आप केवल उन्हीं को मिथ्या क्यों कहती हैं? ये दोनों ही अवस्थाएँ अन्न करण ही हैं। दोनों ही सत्य हैं और दोनों ही मिथ्या हैं। इसलिए जगत् भी कारण-स्पर्श सत्य है और कार्यस्पर्श अनित्य है। यदि आप जगत् को मिथ्या कहेंगी तब तो आप जो कुछ कह रही हैं वह भी सत्य कैसे हो सकता है? अतः स्वप्न का दृष्टान्त देना ठीक नहीं, यह अशुभ है और दृष्टान्ताभास है। यदि आप ब्रह्म के अनिश्चित अन्त्य कुछ नहीं मानती तब समाधि की बातें करना, नित्य आहार-व्यवहार करना, मोक्ष के लिए साधना करना, सब निरर्थक हो जाएंगे। परन्तु मोक्ष का तथा अत्यन्त दुःखनिवृत्ति का उपाय तो आप नित्यप्रति करती तो माना नित्य ही प्रतीत होता है तथा दुःखनिवृत्ति का उपाय रहती हो। इससे भी सत्य ही है। अतः आपका अद्वैतवाद केवल वाणी का विलासमात्र ही रह जाता है। उन अद्वैतवाद की आति का परित्याग करके और भेदवाद को स्वीकार करते समाधि के साधनों में प्रवृत्त हो जाओ, तब ही आत्मसाक्षात्कार होकर परम वैराग्य द्वारा स्वप्न में स्थिति होगी और मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। अतः आप उन व्यर्थ के दृष्ट और दुःखग्रह को छोड़कर समाधि द्वारा आत्मविज्ञान प्राप्त करें। एक योग ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हस्तामलक के समान प्रत्यक्ष विज्ञानपूर्वक आत्मसाक्षात्कार किया जा सकता है। यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ काल हमारे सान्निध्य में रहकर सत्संग और अभ्यास द्वारा, यम-नियमों का विधिवत् पालन करते हुए आत्मविज्ञान तथा ब्रह्मविज्ञान के सूक्ष्म गहन्यों को समाधि द्वारा स्वयं अनुभव करें। सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा प्रकृति-पुरुषविवेक और अगम्प्रज्ञात समाधि द्वारा परम वैराग्य और सर्व संस्कारों का अवस्था वृत्तियों का निरोध होकर ब्रह्म में स्थिति लाभ होगी।

महाराजजी ने जब घर्म बहन के सब प्रश्नों के विद्वत्तापूर्ण ढंग से युक्तियुक्त उत्तर दे दिए और वे उनसे सन्तुष्ट होगईं तब वे इनकी चरणशरण होगईं और कई वर्ष के सत्संग और अभ्यास से समाधि द्वारा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त किया।

बद्रीनाथ गमन

श्री महाराजजी कुछ मास तक हरिद्वार में निवास करके बद्रीनाथ पधान गए क्योंकि श्री दयालमुनिजी ने इन्हें सूचित किया था कि कुटिया का सामान तैयार हो रहा है, आगामी वर्ष तक वन जाएगी और निवास योग्य हो जाएगी। बद्रीनाथ में महाराजजी के ठहरने और भोजनादि की सब व्यवस्था जगतारामजी ने पजाबी क्षेत्र में कर दी। महाराजजी ने इन्हें गतवर्ष की भांति सन्तो के लिए चाय तथा भोजन का प्रबन्ध करने का आदेश दिया। यह भी आदेश दिया कि अत्यन्त आवश्यक कार्य उपस्थित होने पर ही उनसे मिला या बात की जाए, अन्यथा नहीं, और अन्य आगन्तुक महानुभावों को भी यह आदेश सुना देने के लिए आज्ञा प्रदान की। यहां का दनहरा करके महाराजजी ने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया।

हरिद्वार में मोहन आश्रम निवास

महाराजजी ने मोहन आश्रम में निवास किया। इनके परम भक्त और शिष्य सेठ तुलसीरामजी सपत्नीक हरिद्वार में आए हुए थे। माता मनसादेवीजी अत्यधिक गेगी थी अतः महाराजजी ने उन्हें मोहन आश्रम में लाने का आदेश दिया और मोहन आश्रम में ही एक कोठी में उनके निवासादि का सब प्रबन्ध कर दिया। माता मनसादेवी ने महाराजजी से करबद्ध प्रार्थना की, “महाराजजी! मेरा वचना तो अब कठिन है। मेरी केवल एक अभिलाषा बच रहती है जो मुझे पूर्ण होती नजर नहीं आती। मेरा छोटा बेटा ओमप्रकाश अभी कुआरा है। यदि मैं उसका विवाह कर पाती तो उत्तम रहता। मेरी हार्दिकेच्छा है कि मेरे पास अपना जो कुछ वस्त्र और आभूषण तथा रुपया है वह सब मैं ओमप्रकाश और उसकी बहू को अपने हाथों में दे जाती। यदि आप मुझे एक वर्ष और जीवनदान दे सकें तो मेरी यह अन्तिम अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। आप योगी हैं, महात्मा हैं, बालब्रह्मचारी हैं। आप जकियों के भण्डार हैं। आप मेरे पति के और मेरे गुरु हैं। आपके अनिरिक्त अन्य कोई मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर सकता। यदि आप मुझ पर दया-दृष्टि करें तो मेरी प्राण रक्षा हो सकती है।”

मनसादेवी को जीवनदान—मनसादेवी ने सिसकिया भर कर रुदन करते हुए महाराजजी से जो प्रार्थना की थी उससे वे द्रवीभूत होगए और उन्हें कहा, “माताजी, आपको एक नहीं हम चार साल जीवन के और प्रदान करने हैं।” सेठजी भी पास ही बैठे ये सब बातें सुन रहे थे। महाराजजी कुर्सी से उठकर खड़े होगए और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान् से प्रार्थना की और फिर मनोबल द्वारा मानसिक प्रयोग करते हुए माता से कहा, “देखो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी पसली और हृदय की वेदना गान्त होकर सदा के लिए दूर हो जाएगी।” फिर इनके हृदय पर हाथ रखकर कहा, “अभी आपकी वेदनाएँ सदा के लिए गान्त होती हैं।” इन शब्दों के साथ ही मनसादेवी के हृदय और पसली का दर्द जाता रहा और ज्वर भी टूट गया। वे अपने को आरोग्य

अनुभव करने लगी। उनमें कई दिन से विस्तर पर से उठने तक की शक्ति नहीं थी किन्तु अब इन्होंने चारपाई पर से उठकर श्री महाराजजी के चरण पकड़ लिए और अपने आसुओं से उनके चरण भिगो दिए और कहा, “महाराजजी, आज ही मैंने आपके योग-बल का पूर्ण परिचय पाया है। आज ही पता चला है कि आपमें कितनी अलौकिक शक्तियाँ हैं। आप कितने महान हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। मुझ मरी हुई को आपने पुनः जीवन प्रदान किया है। मुझे मृत्यु के मुह से आपने निकाला है। मैं जन्म-जन्मान्तरो तक भी आपके इस महान् ऋण से उच्छ्रान्त नहीं हो सकती। आपके इस अद्भुत चमत्कार को नहीं भूल सकती। आपके इस महान् उपकार की रेखा सदैव मेरे हृत्पटल पर खिंची रहेगी। महाराजजी, आप मानव नहीं आप देवता हो, मनुष्य नहीं भगवान् हो।” चार-पाच दिन में ये वम्बई जाने के योग्य होगई। महाराजजी मौन व्रत धारण करने वाले थे अतः उन्हें वम्बई जाने का आदेश दिया। महाराजजी ने इनके चले जाने के पश्चात् ३ मास के लिए मौन किया और पूर्ववत् दो मास के लिए साधको को साधनाभ्यास करवाया। स० १९०४ के माघ मास की पूर्णिमा को मौन व्रत की समाप्ति हुई और सन्तो-महात्माओं को भण्डारा दिया। यह महाराजजी का अन्तिम मौन था। अब इन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि भविष्य में मौन व्रत नहीं किया जाएगा। जो विज्ञान गुरुदेवजी ने प्राप्त किया है उसे योग के जिज्ञासुओं को प्रदान किया जाएगा। और सारा समय लोक-कल्याण के अर्पण किया जाएगा। उस विज्ञान-दान के द्वारा जिस प्रकार गुरुजनों ने मुझ पर उपकार किया है, मेरा कल्याण किया है, उसी प्रकार मैं भी योग का प्रशिक्षण करके उसके प्रसार और प्रचार के द्वारा विश्व का कल्याण करूँगा। योग प्रशिक्षण में छोटे-बड़े का विचार नहीं रखा जाएगा। सब वर्ण और जाति के योग जिज्ञासुओं के लिए महाराजजी का द्वार सदैव खुला रहता है। इनके विशाल हृदय में ऊँच-नीच, राजा-रक, अमीर-गरीब, शिक्षित-अशिक्षितादि सबके लिए समान भाव है। महाराजजी ने यह घोषणा की थी कि मैं निस्वार्थ भाव से, सच्चे हृदय और वात्सल्य भाव से अध्यात्म-ज्ञान को जिज्ञासुओं को प्रदान करूँगा। अभ्यास की समाप्ति पर महाराजजी ने सभी अभ्यासियों को उपदेश दिया था, उसीमें उपरोक्त घोषणा की गई थी। अभ्यास की समाप्ति पर सभी साधको ने यथास्थान प्रस्थान किया किन्तु महाराजजी के परम भक्त गुरुचरणदत्तजी के भाई रामलाल तथा उनके परिवार की देविया अभी यही ठहरी हुई थी। ये सब महाराजजी के बन्दीनाथ पधारने तक उनके पास ही रहने के इच्छुक थे।

श्री महाराजजी की पाच दिन की समाधि—महाराजजी वस्ति इत्यादि पद कर्म के द्वारा शुद्धि करके, दो दिन तक शरीर के भीतर की शुद्धि करके तथा दो दिन तक उपवास करके अपनी कुटिया के सब द्वार बन्द करके समाधिस्थ होगए। यह समाधि ५ दिन के लिए थी। पूर्णिमा को १० वजे व्युत्थान का निश्चय किया था। जो देविया अभी आश्रम में आग्रहपूर्वक ठहरी हुई थी वे महाराजजी की कुटिया के चक्र काटती रही और जब न तो वे बोले और न समाधि से उठे तब वे बड़ी निराश हुईं। स्वामी गोमतीर्यजी महाराजजी की कुटिया के नीचे ही रहते थे। उन्होंने इन देवियों को समझाया कि योगीराज इसी प्रकार से कई-कई दिन के लिए समाधिस्थ

हो जाया करते हैं और अवधि समाप्त होने से पूर्व कभी व्युत्थान नहीं करते, अतः आप लोग जाओ, व्यर्थ ही अपना समय नष्ट मत करो। जब महाराजजी तीन दिन तक भी न उठे तब वहाँ जितने भी भक्त थे सब निज-निज स्थान पर चले गए। इस बार महाराजजी १२० घण्टे के लिए समाधिस्थ हुए थे। पूर्णिमा के दिन जब १२ वजे दरवाजा खोला गया तब स्वामी विशुद्धानन्दजी इनसे मिलने के लिए आए और पूछा, “कैसी स्थिति है ? आप हम सबको सूचित किए बिना ही भीतर समाधि में बैठ गए। हम सब तो बड़े चिन्तित हो रहे थे।” स्वामीजी ने रामलालजी और उनके परिवार का सर्व वृत्त सुनाया। महाराजजी ने कहा, “अन्न जल छोड़े आज ७ दिन होगए है, एक पाव दूध भगवा दो।” स्वामीजी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि महाराजजी का मुख पूर्ववत् कान्तिमान और तेजस्वी था। स्वामी सोमतीर्थजी दिन में कई-कई बार इन्हे देखने जाते थे। महाराजजी ने समाधि से व्युत्थान का दिन और समय नहीं बताया था, इसलिए सभी बड़े परेशान थे। महाराजजी ने दिन और समय इसलिए नहीं बताया था कि जिससे रामलालजी तथा अन्य स्त्रियाँ सब वहाँ से चले जाएँ। यदि उनको पता चल जाता तो वे ५ दिन वही बैठे रहते क्योंकि वे दर्शन किए बिना जाना नहीं चाहते थे। स्वामी विशुद्धानन्दजी और स्वामी सोमतीर्थजी बड़े विद्वान् योगी थे, इसीलिए महाराजजी से बड़ा स्नेह करते थे। ये दोनों महाराजजी से आयु और आश्रम दोनों में ही बड़े थे। ये कई-कई दिन तक समाधिस्थ होने से बड़े प्रभावित थे। ये भी कई-कई मास तक मोहन आश्रम में निवास किया करते थे। इनके भी भक्त और अभ्यासी वहाँ आया करते थे। महाराजजी ने दो छटाक दूध में दो छटाक पानी मिला कर पीया। इसके पश्चात् न्यौलि-क्रिया करके शौचादि से निवृत्त हुए। शौच कृष्ण वर्ण था। वस्ति और वजरीली क्रिया द्वारा मल-मूत्र निकाल कर ही समाधिस्थ हुए थे, किन्तु फिर भी कुछ न कुछ मल आन्तों में अवश्य रह जाता है और जब तक ठीक-ठीक समाधि नहीं लगती है तब तक ये पाचन-कार्य करती ही रहती है, अतः भीतर का मल दग्ध होकर काला सा हो जाता है और पेशाब भी पीत और रक्त वर्ण का हो जाया करता है। यदि समाधि से व्युत्थान होने के पश्चात् भी योगी को मल-मूत्र त्याग करने की इच्छा न हो तब वस्ति और वजरीली के द्वारा इन्हे बाहिर निकालना चाहिए। इस समाधि के कुछ समय पश्चात् जो चित्र श्री राजयोगाचार्य बालब्रह्मचारी व्यासदेव जी महाराज का लिया गया था वह सामने है।

बद्रीनाथ गमन

पाच दिन की समाधि के छ-सात दिन पश्चात् महाराजजी ने बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान किया। वहाँ जाकर पूर्ववत् पंजाबी क्षेत्र में निवास किया। यह सन् १९४७ का साल था। १५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ था। किन्तु ब्रिटिश सरकार भारत को शक्तिशाली देखना नहीं चाहती थी, इस देश का सदा के लिए त्याग करते समय देश का विभाजन करके इसे अत्यन्त शक्तिहीन बना गई थी। इसलिए देश के स्वतन्त्र होते ही कई विकट समस्याएँ शासको के समक्ष उपस्थित होगईं। शासनसूत्र हाथ में लेते ही इनको मुलभूत का प्रश्न उपस्थित हुआ। विभाजन के परिणामस्वरूप देश में रुधिर की नदियाँ बह निकलीं। लाखों व्यक्ति दर से

राजयोगाचार्य बालब्रह्मचारी श्री व्यासदेवजी महाराज
(पांच दिन की समाधि के पश्चात्)

वेदर हुए। लाखों माताओं की गोद से उनके लाल, उनके जिगर के टुकड़े छीन लिए गए। लाखों वच्चों की हत्याएं उनके माता-पिताओं के सामने नृशंसतापूर्ण ढंग से की गईं। लाखों सुहागिनों के भाल के बिन्दु धुल गए। वच्चे अनाथ होगए। लाखों स्त्रियों के सतीत्व का अपहरण किया गया। करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट-भ्रष्ट होगई। सर्वत्र विनाश और नरसंहार दिखाई दे रहा था। उन दिनों का स्मरण आज भी आतुर और व्याकुल कर देता है। महाराजजी इन दुर्घटनाओं के कारण वद्रीनाथ में उदासीन-से ही रहे और सितम्बर मास में ही वहां से हरिद्वार चले गए।

हरिद्वार के लिए प्रस्थान

इस समय हरिद्वार में दुःखित, पीड़ित और अत्याचारों से भयभीत शरणार्थियों की वड़ी भीड़ थी। सब आश्रम और मकान इनके लिए सरकार ने ले लिए थे। इनके पुनर्वास की वड़ी भारी समस्या थी। इनके ऊपर जो अत्याचार किए गए थे उनको सुनकर पापाण भी द्रवित हो रहे थे। महाराजजी के सहस्रों भक्तों ने नाना प्रकार की दुःखद घटनाएं सुनाई। योगीराजजी ने वस्त्र तथा धन वितरण करके इनकी बहुत सहायता की।

शरणार्थियों की सहायता

महाराजजी वड़े दयालु और उदार हैं। आतों की आर्तिहरण, पीड़ितों की पीड़ा के अपहरण, दुःखियों के दुःखहरण और असहायों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इन्होंने विस्थापितों की सेवा और सहायतार्थ पंजाब जाने का निश्चय किया। सर्वप्रथम ये जालंधर पधारे। वहां पर डाक्टर नारायणसिंह के पास ठहरे। यहां कुछ दिन रहकर होशियारपुर चले गए। वहां पर सभी पीड़ित परिचितों को सान्त्वना देते तथा धीरज बंधाते रहे। इसके पश्चात् पुनः जालंधर आगए और यहां से डाक्टर नारायणसिंह की मोटरकार में अमृतसर पधारे। मार्ग में जो दुःखद दृश्य देखा उसे देखकर वे प्रकम्पित होगए। रेल की पटरी के किनारे लाखों शव दबे पड़े हुए थे। मुसलमानों का एक बड़ा भारी काफ़िला पाकिस्तान जा रहा था। आगे तथा पीछे वड़े-वड़े टैंक उनकी रक्षार्थ जा रहे थे। आवालवृद्ध सभी दुःखी थे और रुदन कर रहे थे। एक वृद्धा मुसलमान माता को कहते हुए सुना, “जिन्हा, अल्ला तुम्हारा नाश करे। तैने पाकिस्तान बनाकर हमें वर्वाद किया है। ऐ खुदा, क्या ही अच्छा होता तू इस जिन्हा को पहले से ही नेस्तनावूद कर देता जिससे करोड़ों मनुष्य वरवादी से तो बच जाते।” डाक्टर विद्यावती और नारायणसिंह महाराजजी के साथ थे। अमृतसर केवल ५५ मील की ही दूरी पर था, तो भी प्रातः ८ बजे चल कर कहीं सायंकाल अमृतसर पहुंच पाए। वहां जाकर गुरुचरणदत्त की कोठी पर ठहरे। सब भक्तों ने अमृतसर में जो-जो दुर्घटनाएं हुई थीं उन सबका दुःखद वृत्त सुनाया। सारा नगर नष्ट-भ्रष्ट होगया था। मलबे के ढेर लगे हुए थे। मकान खण्डहर होगए थे। बाज़ार वरवाद होगए थे। महाराजजी के कई भक्तों और परिचितों की वड़ी-वड़ी कोठियां जला दी गई थीं। हिन्दू और मुसलमान दोनों के मकान नष्ट-भ्रष्ट होगए थे। महाराजजी ने वस्त्र और धन से पीड़ितों की सहायता की। जहां जाते वही लोगों को सान्त्वना देते तथा ढाढस बंधाते। मनुष्य जब राक्षस का

रूप धारण कर लेता है तब वह अपना विवेक खो देता है और उसको पाप-पुण्य तथा धर्म-अधर्म का विवेक नहीं रहता। प्रत्येक कुकर्म करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। पाकिस्तान और पूर्वी पंजाब में जो अत्याचार हुए थे उनको मुनकर लज्जा को भी लज्जा आती है और शर्म से अपना मुह छिपा लेती है। महाराजजी श्रीकृष्ण के मकान को देखने के लिए गए। इसे मुसलमानों ने भूमिसात कर दिया था। महाराजजी के १५०० रु० की कीमत के चांदी के वर्तन लाला गिवसहायमल के मकान में रखे थे। इन्होंने ये सब श्रीकृष्णजी को दे दिए। ये लगभग २० दिन तक पंजाब में रहे और फिर हवाई जहाज द्वारा बम्बई पधारे और मेरीन ड्राईव पर लाला तुलसी-रामजी के पास ठहरे।

सन् १९४८ में भक्तों के कष्ट का निवारण

सेठजी के मकान पर महाराजजी सायकाल ५ बजे से ६ बजे तक उपनिषदों की कथा करते थे। सैकड़ों नर-नारी कथामृत का पान करने के लिए आते थे। सेठजी के ऊपर इन्कमटैक्स का एक मामला चल रहा था। इनके ऐश्वर्य, धन तथा सम्पत्ति के कारण बहुत से लोग इनसे ईर्ष्या करते थे। इन्हीं में से किसी ने उनकी भूठी शिकायत कर दी थी। इनके ऊपर कई लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया था। माता मनमा देवी ने कहा, “महाराजजी! आपके भक्तों पर बड़ी भारी आपत्ति आई हुई है। आप ही इनके सकट का निवारण कर सकते हो। उधर अमप्रकाश की यादी की निधि निश्चित हो चुकी है। विवाह में थोड़े ही दिन गेप है। ऐसी स्थिति में विवाह भी असम्भव सा ही प्रतीत होता है। आप ही इन बच्चों की लाज रसोंगे।” मनमादेवी की आंखों में आसू देखकर महाराजजी को दया आ गई। इन्होंने सेठजी के पुत्र हरिकिशनदास को बुलाया और इन्कमटैक्स के उन अफसरों को दिवाने के लिए कहा जिनके पान इनका मामला था। बड़ा अफसर सैर करने जाया करता था, उसे तो महाराजजी को वहां दिखा दिया गया। हरिकिशनदास और महाराजजी दोनों मोटर-कार में गए थे। उस अफसर को देखकर इन्होंने मोटर की गति मन्द कर दी और महाराजजी ने अपनी दिव्य दृष्टि उस अफसर पर डाली। वह हरिकिशनदामजी से कभी बोलना नहीं था। बड़ा दम्भी और कठोर प्रकृति का था। किन्तु महाराजजी की दिव्य दृष्टि पड़ते ही वह बड़े नम्रभाव से उनके साथ बातें करने लगा और पूछा कि ये महात्मा कौन हैं। हरिकिशन ने कहा, “श्री महाराजजी हमारे गुरु हैं। ये हिमालय से आए हैं। इनकी हमारे ऊपर बड़ी दया है।” इस अवसर में महाराजजी ने अपने मनोबल से शक्तिपात करके इनको प्रभावित किया और इन्हें बड़ा सरल तथा कोमल बना दिया। अफसर ने हरिकिशनदास से कहा, “आप आज मुझे मिलना। आपके मामले पर विचार किया जाएगा और वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयत्न किया जाएगा।” हरिकिशनदास ने महाराजजी से कहा, “आज अपने जीवन में ये प्रथम बार इतने विनम्र और कोमल हुए हैं। अब आपकी कृपा से कार्यसिद्धि की एक किरण सी दिखाई देने लगी है।” दोनों मकान पर वापिस आ गए। छोटे अफसर को देखने के लिए महाराजजी और अमीरचन्द दफ्तर में गए। वहां कुछ बातचीत करने लग गए और महाराजजी ने इसे देख लिया और तुरन्त अपनी दिव्य दृष्टि उस पर डाली। सायकाल को विदित हुआ कि इस छोटे अफसर को जबर हो गया है। इसके दो दिन

पश्चात् यह मियादी ज्वर में परिवर्तित हो गया। महाराजजी ने हरिकिशनदास को अपना मामला किसी अनुकूल अफसर के पास ले जाने की सलाह दी। ये अपने केस को किसी अन्य छोटे अफसर के पास ले गए। इनके देहली वाले आडिटर आए हुए थे। इन्होंने गारे कागज देने और इनकी सहायता की। उधर बड़े अफसर खरबन्दा राहिव इनके कुछ परिचित निकल आए। कुछ दिनों के परिश्रम से कार्य में सफलता लाभ हुई। बहुत थोड़ा-सा उचित टैक्स लगाकर केस खत्म कर दिया गया।

जहां पर ओमप्रकाश के विवाह की बातचीत चल रही थी वह भी महाराजजी के एक भक्त की लड़की थी। आज्ञावती ने इसी लड़की के विवाह सम्बन्ध में महाराजजी से कई बार निवेदन किया था कि इसका सम्बन्ध ओमप्रकाश के साथ करवाने की कृपा की जाए। महाराजजी ने यहां पर एक मास तक निवास किया और जनता को अपने उपदेशों से लाभ पहुंचाया।

टैक्स के भुगड़े में मुक्त हो जाने के कारण यह सारा परिवार बड़ा प्रसन्न था। श्री महाराजजी ने अपने योगबल तथा मनोबल से अपने अनेक भक्तों के कष्टों का निवारण किया है। आपको विविध प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थीं किन्तु आपने कभी उनका चमत्कार दिखाकर जनता को आकर्षित करने की स्वप्न में भी इच्छा नहीं की। कभी-कभी जब वे अपने भक्तों को मकट तथा विपत्ति में देखकर द्रवीभूत हो जाते थे तब अपने मनोबल में और अपनी शक्ति के प्रयोग से उन्हें विपत्ति से मुक्त करने और उनके नरक के मोचन करने का कई बार प्रयत्न अवश्य किया है। सिद्धियों के प्रदर्शन में उनका विश्वास नहीं था। ये उन्हें योग में बाधक और बड़ा विघ्न समझते थे।

महाराजजी कुम्भ के मेले पर प्रयाग में कुछ दिन पूर्व ही जाना चाहते थे किन्तु माता मनसादेवी ने उनके साथ जाने का बड़ा आग्रह किया और वहां रुकने के लिए बार-बार प्रार्थना की। उन्होंने उन्हें समझाया और कहा कि आप सब हमारे पीछे आऊंगा। हमारा वहां कुम्भ में पूर्व पहुंचना आवश्यक है। महाराजजी ने बम्बई में एक मास तक उपदेश किया था। इसमें उनकी प्रसिद्धि सर्वत्र चन्द्रिका के समान व्याप्त होगई थी और मूर्ख के समान उन्होंने सैकड़ों मनुष्यों के अज्ञानाधकार का विनाश किया था। उसने लोगों में परिचय भी बहुत होगया था। जब महाराजजी ने बम्बई में प्रस्थान किया तब एक भारी जन-समूह ने बड़े सम्मानपूर्वक विदाई दी। पचासों नर-नारी भेंट-पूजा देने के इच्छुक थे किन्तु महाराजजी ने कथा समाप्ति पर ही जब किसी प्रकार की भेंट स्वीकार नहीं की थी तो इस समय भी इन भेंटों को स्वीकार नहीं किया।

प्रयागराज के कुम्भ पर दो मास का निवास

श्री महाराजजी बम्बई में प्रस्थान करके प्रयागराज पधारे। त्रिवेणी के किनारे पर कोट बाबा दयाराम में कई गुफाए थी। यह स्थान बड़ा रमणीय था। गंगा और यमुना के दर्शन होते रहते थे। यह स्थान एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सारा मेला यहां में दृष्टिगोचर होता था। ऊंचाई पर होने के कारण बहुत-सी सीढ़ियां चढ़कर उस स्थान पर पहुंचा जा सकता था। महाराजजी अपने मित्र पचानन्द के पास जाकर ठहर गए। इन्हें ऊपर की मजिल पर एक कमरे में ठहराया गया। यहां पर जब इन्हें

नवयुग के निर्माता विश्ववद्य बापू महात्मा गांधी के असामयिक निधन का दुःख समाचार मिला तब महाराजजी को बड़ा आघात-सा हुआ और इन्होंने एक दिन का उपवास किया। भारतीयों के हाथ में शासनसूत्र अभी आया ही था इसलिए इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने की देश को अभी बहुत आवश्यकता थी। ये भारत की स्वतंत्रता के प्राण थे और ये ही भारत के स्वातंत्र्य संग्राम के महासेनानी थे। यदि भगवान् इन्हें कुछ वर्ष और जीवनदान देते तो भारत की कायापलट हो जाती। भारत की आज जो दयनीय दुर्दशा हो रही है वह कभी न होती और वह उन्नति के उच्चतर शिखर पर होता, किन्तु हमारे मन कुछ और थी विधिना के मन और। विधि के विधान को समस्त देश के दुःखित दिलों ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया।

कोट बाबा दयाराम में निवास—इस स्थान पर महाराजजी पहले भी स्वामी पूर्णानन्दजी के जीवनकाल में, कई बार कुंभ और अर्धकुंभ के अवसरों पर निवास कर चुके थे। स्वामी पचानन्दजी से बहुत पुराना परिचय था अतः इस स्थान पर इनके पास विराजे। महाराजजी के अनन्य भक्त अमृतसर के सेठ देवीदास प्रयाग में क्षेत्र खोलने के लिए आए हुए थे। इनके परम सेवक सेठ तुलसीराम भी सपरिवार इस अवसर पर आए हुए थे। अन्य भक्त भी यहाँ कुंभ पर आए थे। इस अवसर पर सेठ तुलसीराम ने अपने पुत्र ओमप्रकाश का यज्ञोपवीत संस्कार महाराजजी से करवाया तथा उसे मंत्रदीक्षा दिलवाकर इनका शिष्य बनवाया। बम्बई निवासी लाला देवकी-नन्दन की पत्नी ने बद्धाजलि होकर महाराजजी से निवेदन किया, “अब तो ओमप्रकाश आपका शिष्य बन गया है इसलिए मैं अपनी भतीजी विमला का विवाह उससे करवाना चाहती हूँ। आप इसमें मेरी सहायता करें। आप ही इस कार्य को करवा सकते हैं।” सेठ देवकीनन्दन की पत्नी का नाम आज्ञावती था और वह महाराजजी की बड़ी भक्ता थी। महाराजजी ने सेठ तुलसीराम तथा उनकी पत्नी माता मनसादेवी को ओमप्रकाश का विवाह विमला से करने का आदेश दिया और दोनों ने बम्बई जाकर आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। आज्ञावती बड़ी दानशीला महिला थी। महाराजजी ने गगोत्री में निवास करने का निश्चय कर लिया था और वहीं पर एक कुटिया भी अपने लिए बनवा ली थी। आज्ञावती ने अपनी ओर से ४-५ हजार रुपया लगवाकर २-४ कुटिया बनवाने के लिए इनसे निवेदन किया और बम्बई जाकर रुपया भिजवा देने का वायदा किया। इनके पति का स्वर्गवास हो गया था। इसके एक लड़का तथा एक लड़की थी।

पचानन्द महाराजजी से बड़ा प्रेम करते थे। इनके शिष्य महावीर तथा अन्य भक्त इनकी बड़ी सेवा करते थे। इनमें महावीर तथा उमादेवी विशेष रूप से इनके सुख और सुविधा का ध्यान रखते थे। लाला देवीदासजी लगभग दो मास तक यहाँ रहे। इनकी भजन और अभ्यास में बड़ी निष्ठा थी और साधना के समय को ये कभी भी नहीं चूकते थे। महाराजजी लगभग ढाई महीने तक यहाँ विराजे। इसके पश्चात् ये तथा सेठजी सपरिवार वृन्दावन पधार गए। वहाँ पर एक धर्मशाला में विराजे। सेठजी का परिवार भी यहीं ठहरा। यहाँ विराजकर गोवर्धन पर्वत, नन्दगाव और बरसाने की यात्रा की, होलिकोत्सव देखा और वृन्दावन के सब मंदिरों के दर्शन किए। महाराजजी यहाँ पर भी एक घण्टा प्रतिदिन कथा किया करते थे। सैकड़ों यात्रीगण

तथा स्थानीय नर-नारी इनके कथामृत का पान करते थे। एक दिन माता मनसादेवी ने महाराजजी से निवेदन किया, “महाराजजी ! हमारे पास जो कुछ भी सम्पत्ति है वह सब आपके ही आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, अतः आपसे प्रार्थना है कि आप भी इसमें से कुछ मासिक खर्च ले लिया करें। यदि आप स्वीकार करेंगे तो हम आपका बड़ा उपकार समझेंगे और इस परिवार पर आपकी बड़ी कृपा होगी।” महाराजजी ने इनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की क्योंकि अमृतसरवाले लाला श्रीकृष्ण खन्ना इन्हें १००) मासिक दे रहे थे। इसीसे इनका सारा खर्चा चल जाता था और अधिक रुपये की इन्हें आवश्यकता न थी। यह देवी आग्रह करती रही और पुनः कहा, “वहां से रुपया लेते हुए आपको कई वर्ष हो गए हैं। अब हमें भी सेवा का अवसर देने की कृपा करें। वहां से आप खर्चा लेना अब वन्द कर दें।” महाराजजी ऐसा करना नहीं चाहते थे क्योंकि यदि उनसे रुपया लेना वन्द कर दिया जाता तो लाला श्रीकृष्ण को दुःख होता। इन्होंने माताजी से कहा, “उनका रुपया न लेने से उनको रंज होगा।” इस पर माताजी ने झट उत्तर दिया, “महात्मा किसी के बंधन में नहीं हैं। उन्हें बुरा क्यों मानना चाहिए ? आप जिसे चाहें उसीको खर्च भेजने के लिए आज्ञा दे सकते हैं।” महाराजजी ने कहा, “हम लालाजी को समझाएंगे। यदि वे प्रसन्नतापूर्वक हमारी बात मान गए तब हम उनसे रुपया लेना वन्द कर देंगे और आपसे ले लिया करेंगे। क्या आपने इस विषय में सेठजी से पूछ भी लिया है ?” मनसादेवीजी ने उत्तर दिया, “मुझे उनसे पूछने की क्या आवश्यकता है ? मुझे अपने निजी व्यय के लिए बहुत रुपया मिलता है। मैं तो उसे खर्च भी नहीं कर सकती। मैं अपने खर्च में से आपको प्रतिमास रुपया भेजा कहूंगी। मुझे ६०० रु० मासिक मिलता है। इसमें से २०० रु० मासिक मैं आपके लिए भेजा कहूंगी।” महाराजजी ने केवल १०० रु० मासिक लेना स्वीकार किया क्योंकि उन दिनों इसी में सब खर्चा चल जाता था।

स्वर्गाश्रम निवास

होली के बाद महाराजजी स्वर्गाश्रम पधारे। यहां पर दो मास के लिए योग प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया। शीतकाल में स्वर्गाश्रम प्रायः खाली रहता था और यह समय अभ्यास के लिए उपयुक्त भी था। इन दिनों अभ्यासियों के निवास के लिए बहुत कमरे सुलभ हो जाया करते थे। प्रातः ४ से ६ वजे तक और सायंकाल साढ़े छः से साढ़े आठ वजे तक अभ्यास की कक्षाएं लगाई जाती थीं। अभ्यास के अतिरिक्त प्रातः ८ से ९ तक आसन और प्राणायाम भी सिखाये जाते थे। अपराह्न में ३ से ४ वजे तक नित्य उपनिषदों की कथा हुआ करती थी। बहुत अभ्यासी प्रशिक्षण कक्षा में प्रविष्ट हुए। स्वर्गाश्रम में जो यात्री आते थे वे सभी प्रायः अभ्यास करने के लिए आते थे।

ज्येष्ठ के प्रारम्भ में महाराजजी ने उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान किया। टिहरी तक तो बस में पधारे और इसके बाद पैदल-यात्रा प्रारम्भ की। मार्ग में नगूणा पड़ाव पर सावित्री, धर्मवती आदि कई देवियां उत्तरकाशी जाती हुई मिलीं। यहां से सब इकट्ठे उत्तरकाशी गए और वहां पहुंचकर पंजाबी क्षेत्र में ही सब ठहर गए। महाराजजी केवल एक सप्ताह उत्तरकाशी में विराजे और इसके पश्चात् ५ मास गंगोत्री में निवास करने का निश्चय करके वहां के लिए प्रस्थान कर दिया।

सन् १९४८ में गंगोत्री में योग-निकेतन की स्थापना

श्री महाराजजी के गंगोत्री पधारने से पूर्व ही स्वामी दयालमुनि ने उनके लिए कुटिया तथा रसोई इत्यादि बनवाकर तैयार करवा दी थी। सन् १९४८ में आपाठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर योग-निकेतन का उद्घाटन किया गया। विधिपूर्वक पूजादि करवाई गई और आश्रम में प्रवेश किया गया। इस शुभ अवसर पर साधु-महात्माओं और ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। अब तक महाराजजी की ओर से साधुओं के लिए क्षेत्र की व्यवस्था स्वामी प्रज्ञानाश्रमजी के स्थान पर की जाती थी। अब यह व्यवस्था वहाँ पर रखना उचित नहीं समझा गया। योग-निकेतन में ही इसकी व्यवस्था करने पर विचार किया गया जिससे प्रज्ञानाश्रमजी को और अधिक कष्ट न हो। आज्ञावती ने ४-५ हजार रुपया कुटियाओं के बनाने के लिए महाराजजी को देने का वचन दिया था। इन्होंने दयालमुनिजी को एक बड़ी रसोई, एक उनके लिए कुटिया तथा एक औषधालय बनवाने के लिए आदेश दिया। स्वामीजी वैद्यक जानते थे इसलिए इन्होंने रोगियों के उपचार की स्वीकृति दे दी। गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक अर्थात् ५६ मील तक कहीं कोई वैद्य अथवा डाक्टर न था। न कोई औषधालय था और न अस्पताल। इसलिए लोग बड़े दुःखी थे। सैकड़ों लोग उपचार के अभाव में मृत्यु का ग्रास बन जाते थे, जिनमें बालकों की संख्या अधिक होती थी। इससे स्थानीय निर्धन जनता और यात्रियों को सुविधा हो जाएगी और एक बड़े कष्ट का निवारण हो जाएगा। महाराजजी ने मुनिजी से मुस्कुराते हुए कहा, “आप औषधोपचार द्वारा जनता का कल्याण करना और हम योग द्वारा करेंगे। योग द्वारा शारीरिक और मानसिक दुःखों की निवृत्ति करना ही हमारा उद्देश्य है।” इन्हीं दिनों यहाँ पर डिप्टी साहिब तथा रेजर साहिब आए हुए थे। इनसे भूमि के लिए निवेदन किया गया। इन्होंने भट आज्ञा देदी कि जितनी भी जमीन की आवश्यकता हो उतनी ली जा सकती है। इसको घेर कर इसका एक बड़ा अहाता बना दिया गया और इसके भीतर कुटियाओं का निर्माण प्रारम्भ होगया। सर्वप्रथम औषधियों के लिए दान श्रीमती धर्मवतीजी ने ५०० रुपया दिया। वहिन धर्मवतीजी से पाठक सुपरिचित हैं। इन्होंने योगविषयक कई जिज्ञासाएँ महाराजजी से की थी और बड़े पांडित्यपूर्ण ढंग से अद्वैतवाद की पुष्टि की थी। इन्हीं धर्म वहिन के रुपये से औषधालय की स्थापना की गई थी।

यहाँ पर विजयादशमी करने के पश्चात् श्री महाराजजी ने उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान किया। उत्तरकाशी में कुछ दिन तक निवास किया। इसके पश्चात् स्वर्गाश्रम पधार गए। दीवाली के पश्चात् चार मास के लिए साधना शिविर प्रारम्भ कर दिया। १५ नवम्बर से १५ मार्च तक का कार्यक्रम बनाया गया। इस अभ्यास प्रशिक्षण में कई नर-नारियों ने भाग लिया जिनमें इनके नाम विशेष उल्लेख के योग्य हैं—सेठ तुलसीराम सपत्नीक, जयकिशन सपत्नीक, गुरुचरणदत्त सपत्नीक, योगेन्द्रपाल सपत्नीक तथा श्रीमती भाग्यवन्ती ध्यान तथा अभ्यास में सम्मिलित हुआ करते थे।

उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान—स्वर्गाश्रम का साधना शिविर समाप्त करके श्री महाराजजी ने उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान किया। श्रीमती धर्मदेवीजी ने

महाराजजी के साथ ही उत्तरकाशी जाने के लिए प्रार्थना की क्योंकि ये भी वहां जाना चाहती थी किन्तु कोई उपयुक्त साथ इन्हें नहीं मिल रहा था। इन्होंने स्वीकृति दे दी। धर्मदेवीजी के साथ अन्य भी कई महिलाएं थी। नगूणा तक तो ये सब अकेली ही गईं किन्तु उसके आगे महाराजजी के साथ गईं। नगूणा आकर धर्मदेवीजी के कान में अत्यन्त पीडा होने लगी। महाराजजी ने एक औषध कान में डालने के लिए दी और सिर पर कपड़ा बंधवा दिया। इससे उन्हें शीघ्र आराम होगया। सारा मार्ग पैदल चलना था। देविया धीरे-धीरे चल रही थी अतः महाराजजी द्रुतगति से चल कर उनमें पूर्व ही उत्तरकाशी पहुंच गए। ये सब तो महाराजजी को पजावी क्षेत्र में आकर मिली। योगीराजजी उत्तरकाशी में १५ दिवस तक विराजे। इन दिनों धर्मवती तथा नावित्री को प्राणायाम, ध्यान और समाधि की विधि और लाभ बताए। ये दोनों ही अभ्यास किया करती थी।

गंगोत्री प्रस्थान—१५ दिन के पश्चात् महाराजजी ने गंगोत्री के लिए प्रस्थान किया। एक महीने तक उत्तरकाशी में रह कर धर्मवतीजी भी निवासार्थ गंगोत्री पहुंच गईं। योग-निकेतन अभी वन ही रहा था अतः इसमें तो स्थानाभाव था। वहां पर उनके ठहरने के लिए कोई स्थान न था। स्वामी दयालमुनिजी ने इनके निवास की व्यवस्था भूमानन्द पण्डे के मकान पर कर दी। ये कभी-कभी महाराजजी के नयन में उद्गम्य होती थी। ये तीन मास तक वहां रही और इसके बाद भाद्रपद में वापिस उत्तरकाशी चली गईं। ये ५०००० तो औषधियों के लिए पहिले दे ही चुकी थी, अब १००० ०० और एक कुटिया के निर्माण के लिए प्रदान किया। महाराजजी स्वामी तपोवन के साथ योग तथा वेदान्त के विषय में बातचीत किया करते थे। भ्रमणार्थ दोनों उकट्टे जाते थे। ५ महीने तक गंगोत्री में निवास करके विजया-दशमी के पश्चात् श्री महाराजजी उत्तरकाशी पधारे और वहां पजावी क्षेत्र में निवास किया। उन्ही दिनों ऋषिकेश के पजावी क्षेत्र के प्रबधक लाला लक्ष्मणदासजी भी उत्तरकाशी आए हुए थे। उनका महाराजजी से बड़ा स्नेह था क्योंकि ये अमृतसर के निवासी थे। वहां नहर पर ये प्रायः महाराजजी से मिलने आया करते थे। ये दोनों नाथ ही उत्तरकाशी में ऋषिकेश पधारे थे। महाराजजी ने स्वर्गाश्रम पधार कर साधना विधिर की तैयारी की और १५ नवम्बर से साधना प्रारम्भ करवा दी।

महात्मा आनन्दस्वामीजी की श्री महाराजजी के प्रति भक्ति—महात्मा नृगहानचन्द्र जी के नाम तथा कामो से सभी पाठक सुपरिचित हैं। इनमें नेतृत्व की भावना महज थी। आर्यसमाज के प्रति इनकी महान् सेवाएं हैं। पाकिस्तान बनने के पश्चात् इनमें तीव्र वैराग्य की भावना का उदय हो आया था। इन्होंने लाहौर में तथा अन्यत्र भी १५ अगस्त के बाद का भीषण नरसंहार, अग्निकाण्ड, अत्याचार, मतियों के सतीत्व का अपहरण, लाखों मुहागिनो के सुहाग के चिन्हों का हर्षण, लाखों विधवाओं का कष्ट, क्रन्दन, करोड़ों मनुष्यों की सम्पत्ति का नाश, गगनचम्बी कोठियों, बगलों और प्रासादों का विनाश और सभ्यता तथा सस्कृति के चिन्हों के ह्वास का नग्न नृत्य अपनी आंखों में देखा था। यह इनके वैराग्य का मुख्य कारण था। उनके ६ पुत्र तथा २ पुत्रिया हैं। ये हिन्दी तथा उर्दू मिलाप के प्रधान संपादक थे। प्रेम उनका अपना था। मुख के सभी साधन, धन-सम्पत्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी के

ये स्वामी थे । ससार की अनित्यता को देखकर इन्होंने सन्यासाश्रम में प्रवेग किया । वैसे वह वर्षों से गृहस्थी होकर भी वानप्रस्थियों के समान जीवन व्यतीत कर रहे थे । पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे । अपना सब कार्य अपने मुयोग्य पुत्रों को सौंप दिया था । अपने परिवार को सूचित किए बिना ही इन्होंने यमुनानगर में जाकर स्वामी आत्मानन्दजी से सन्यास ले लिया । सन्यास ग्रहण के समय उनकी पत्नी तथा पुत्रों और पुत्रियों को इस वान का पता लगा । सस्कार की समाप्ति के पूर्व सारा परिवार यमुनानगर पहुँच गया था । उनकी धर्मपत्नी मेलादेवी बड़ी दुःखी हुई । ये इसी क्षण से अपने को अनाथ असहाय समझकर रुदन करने लगी । पहले लाहौर में सब धन तथा सम्पत्ति लुट गई थी । बड़ी कठिनाई से प्राण बचाकर परिवार वहाँ से भागा । जैसे-तैसे फिर से सारा कारोबार देहली में प्रारम्भ किया । गाति तथा मुख से जीवन व्यतीत होने लगा तो उनके पतिदेव ने सन्यास ले लिया । ये सर्वाधिक चिन्तित रहती थी । इसी समय श्रीमती भाग्यवन्तीजी उनके पास आई और कहा, “आप मेरे साथ पूज्यपाद ब्रह्मचारी व्यामदेवजी के पास चलो । आजकल उनका योगसाधना गिविर लगा हुआ है । वहाँ जाकर आपको अवश्य गाति लाभ होगी और सब चिन्ताएँ दूर हो जाएंगी ।” भाग्यवन्तीजी माता मेलादेवी को लेकर स्वर्गाश्रम पहुँच गई । महाराजजी ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया । विविध प्रकार से सम्भालकर उनको सान्त्वना दी और धीरे-धीरे बचाया । उनके खान-पानादि की व्यवस्था अपने पास कर दी । उनके निवास के लिए एक कमरा अपनी कोठी में ही दे दिया और उनकी सेवा के लिए एक नौकर तैनात कर दिया । इन्हें बड़े स्नेह तथा वात्सल्य से अभ्यास करवाना प्रारम्भ कर दिया । नित्यप्रति नाना प्रकार के वैराग्यजनक उपदेश इन्हें दिया करते थे । एक मप्ताह के भीतर ही माताजी की स्थिति अभ्यास में ऐसी होगई जैसी कई-कई वर्षों के अभ्यासियों की भी नहीं हुई थी । ब्रह्मरथ में दिव्य प्रकाश उत्पन्न होकर नाना प्रकार के पदार्थों के दर्शन करवाने लग गया था । लगभग दो-तीन घंटे का आसन स्थिर होगया था । थोड़े ही दिनों में ये सर्व चिन्ताओं से मुक्त हो गई और अपने को स्वस्थ और प्रसन्न-सी अनुभव करने लगी । अभ्यासकाल में इन्हें विषेय आनन्द की अनुभूति होनी प्रारम्भ होगई थी । महाराजजी की विषेय दयादृष्टि का ही यह परिणाम था । माताजी स्वस्थ होगई । उनके सब रोग तथा शोक दूर होगए । अब पतिदेव के सन्यास लेने का सब दुःख और सन्ताप जाता रहा । उनकी इस अभूतपूर्व आध्यात्मिक स्थिति को देखकर सभी अभ्यासी आश्चर्यचकित होकर दान्तों तले अंगुली दबाते थे । एक मास के पश्चात् माताजी ने अपने पुत्रों-पुत्रियों तथा पुत्रवधुओं को सूचित किया कि “मुझे इस सुख-धाम में पहुँचकर एक विषेय आनन्द का अनुभव हुआ है । ऐसा आनन्द आज तक कभी अनुभव नहीं हुआ । इस अलौकिक आनन्द का वर्णन लेखनी से नहीं किया जा सकता । मुझे एक अद्वितीय दिव्यशक्ति लाभ हुई है जिसमें मेरे अंदर के कपाट खुल गए हैं और मुझे अलौकिक गाति प्राप्त होगई है ।” उनके पत्रों को पढ़कर इनका अपना परिवार तथा दूर और समीप के सभी सम्बन्धी स्वर्गाश्रम में आए और सबने अभ्यास की कक्षाओं में बैठकर अभ्यास प्रारम्भ कर दिया । उनके पुत्र रणवीर और पुत्रवधू गीला, ओमप्रकाश और इनकी पत्नी गान्ता, उनके दामाद नारायणदास और पुत्री सावित्री आदि सभी योगसाधना में प्रवृत्त होगए । सबने अच्छी प्रगति की और सुखलाभ

किया। मानाजी ने अपने पतिदेव को, जिन्होंने कुछ मास पूर्व ही सन्यास धारण करके अपना नाम महात्मा आनन्दस्वामी रख लिया था, एक पत्र लिखा। वे उस समय देहरादून में तपोवन में मोनव्रत धारण करके तप और साधना में लगे हुए थे। यह पत्र बड़ी पर उनके पास भेजा गया था। पत्र निम्न प्रकार में लिखा गया था —

पूजापाद श्री १०८ प्रातः स्मरणीय स्वामीजी महाराज,

सादर चरण स्पर्श।

कुछ मास हुए, आप मुझे सान्द्रान्धकार में धकेल और मुझे अमहाय बनाकर चले गए थे। जिस श्रेय-मार्ग का अवलम्बन आपने स्वयं किया था उसी पर आपको मुझे भी अपने साथ ले चलना चाहिए था। मेरा कल्याण भी उसी मार्ग की पथिक बनने में था। परन्तु मुझे नेद है कि आपने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया और मुझे श्रेय-मार्ग के अनुरूप में फेककर और गृह-त्याग कर सन्यास धारण करने चले गए। आपके प्रस्थान के पश्चात् मुझे यह निश्चय हुआ कि समार अनित्य है, मारे सम्बन्ध स्वायम्पूर्ण हैं, तो आपना नहीं है, इसलिए उस समार में नेह करना आत्मवचना है। भानवन्मन भगवान पतिप्राप्त है, पापियों के परित्राता है, अमहायों के सहाय, निर्गन्धियों के आश्रय, निर्धनों के धन तथा अनाथों के नाथ है। उसी सर्वशक्तिमान की कृपा में मुझे दिव्यालोक प्राप्त हुआ है। उसको प्राप्त करके मैं अधिकार के गर्ते में बाहर निकल आई हूँ। अब मैं पूर्ण प्रकाश में हूँ, आनन्द और शान्ति का अनुभव कर रही हूँ। आपके सन्यास लेकर मुझे छोड़कर चले जाने पर मुझे महान् दुःख हुआ था। आपके चले जाने के बाद मुझे बहुत और अधिक ही अधिकार दृष्टिगोचर होता था। मुझे आना भविष्य अनिश्चयात्मक मालूम होता था और अधिकार के गर्भ में प्रविष्ट हुआ था प्रतीत हो रहा था। जिस मेरे जीवनसाथी ने विवाह के अवसर पर अनेक प्रतिज्ञा की थी और जिनकी अर्धांगिनी बनकर मैंने सासारिक दुःख तथा सुख का उपभोग किया था वे अलौकिक सुख और शान्ति की खोज में मुझे छोड़कर चले गए। जिस अमृत्य वस्तु की खोज में आप अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रियों का परिज्याग करके, लौकिक पेश्वरों को नात मारकर चले गए हैं, वह अलौकिक विभूति, ब्रह्म परम शान्ति तथा वह अद्वितीय आनन्द महानात्मा नैष्ठिक ब्रह्मचारी पूज्य व्यासदेवजी महाराज की शिष्या बनकर प्राप्त हुआ है। वह शान्ति तथा आनन्द वर्णनातीत है। न वाणी उसे कह सकती है और न लेखनी लिख सकती है। इनका सम्मेलन होने के बाद मैं आपके गृह-त्याग और सन्यास धारण करने का दुःख तथा शोक जाता रहा। अब मुझे उसमें हर्ष हो रहा है। अब मेरी सब आतुरता, व्याकुलता तथा परेशानी जाती रही है। मैं अब पूर्ण शान्ति का अनुभव कर रही हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी यहाँ आए और श्री महाराजजी से इस अलौकिक दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके पूर्ण सुख, शान्ति और आनन्द का अनुभव करें। आपके श्रेय पथ में यह दिव्यालोक सहायक होगा और आपको आत्म-ज्ञान लाभ होगा। इसे प्राप्त करके आप जनक्य हो जाएंगे। यह दिव्य ज्ञान जन्म-जन्मान्तरो के आवागमन और सर्व दुःख निवृत्ति का साधन होगा। आप मेरे जीवनसाथी थे और आपने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, उन सबका स्मरण करके मैं आपको सच्चे आत्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति के पथ पर चलने की प्रेरणा करती हूँ। आप अपने अमृत्य जीवन को सार्थक

वनाने के लिए पूज्य महाराजजी के चरणों में उपस्थित हो। यहाँ आकर आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी और आपका मानवजीवन सफल हो जाएगा।

आपकी चरणसेविका
मेला देवी

इस पत्र को पढ़ते ही श्री आनन्दस्वामी सरस्वती जी महाराज की आत्मविज्ञान की जिज्ञासा अत्यन्त प्रबल हो उठी। श्री महाराजजी का ४ मास का योगाभ्यास का गिरिविर समाप्त हो चुका था। श्री आनन्दस्वामीजी महाराज स्वर्गाश्रम श्री महाराजजी के दर्शनार्थ आए। योगीराजजी ने उन्हें गगोत्री पधारने का आदेश दिया। आनन्दस्वामीजी उस समय तो दर्शन करके चले गए और निश्चित तिथि पर ऋषिकेश पहुँच गए। महाराजजी स्वामीजी को तथा अपने सेवक को साथ लेकर गगोत्री के लिए रवाना हुए। टिहरी तक तो बस में गए। इसके पश्चात् सारी यात्रा पैदल करनी थी। तीन दिन में उत्तरकाशी पहुँच गए। यहाँ पर ८-१० दिन तक पञ्जाबी क्षेत्र में निवास किया। तत्पश्चात् उत्तरकाशी में मजदूर साथ लेकर ४ दिन में गगोत्री पहुँच गए। तीन-चार दिन में मार्ग की थकान दूर होगई। महात्मा आनन्दस्वामी को महाराजजी ने स्थानीय सब महात्माओं के दर्शन करवाए। स्वामीजी महाराज बहुत वर्णों से सावना कर रहे थे। गम, दम, नितिक्षा तथा उपरति रूप नाधन-चतुष्टय-सम्पन्न थे। कई वर्णों से यम और नियमों का अधरज पालन कर रहे थे। आसन भी ३-४ घण्टे का सिद्ध हो चुका था। बहुत पुराने अभ्यासी थे। इन्होंने केवल ८ दिन में ही आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया। श्री महाराजजी का मनोबल भी इन दिनों बहुत वृद्धि पर था और स्वामीजी के प्रति इनका अत्यन्त वात्सल्य भाव था। स्वामीजी आर्य-समाज के बड़े स्तम्भों में से हैं, अतः महाराजजी ने बड़े परिश्रम से इन्हें शीघ्र ही आत्मज्ञान करवा दिया। योगीराजजी को यह विस्वास था कि यदि इन्हें आत्मज्ञान करवा दिया जाएगा तो इनके द्वारा लाखों का उपकार और कल्याण होगा क्योंकि ये उपदेष्टा और परिव्राजक हैं।

श्री आनन्दस्वामीजी को आत्मसाक्षात्कार

श्री स्वामीजी महाराज योगीराजजी के प्रथम गिष्य हैं जिनको इन्होंने अपनी सारी आत्मशक्ति लगाकर शीघ्रानिशीघ्र आत्मविज्ञान प्राप्त करवाया और आत्म-साक्षात्कार करवाया। इनको प्रातः काल आठ बजे उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। इसी के अनुसार नियत समय पर ये उपस्थित होगए। योगीराजजी ने इन्हें सिद्धासन लगा कर दो घण्टे तक बैठने के लिए आज्ञा की। आटक करवाया और फिर अन्तर्ध्यान होने के पश्चात् नेत्र बन्द करके ब्रह्मरन्ध्र में ध्यान को ले जाने का आदेश दिया और समझाया कि “ब्रह्मरन्ध्र में ध्यान करने से एक महती दिव्य ज्योति प्रकट होगी इसको देखकर घबराने तथा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस दिव्य ज्योति को स्थिर करने का प्रयत्न करना। इस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करना और फिर इसे मूलाधार की ओर फेंकना। इस दिव्य ज्योति का रंग विद्युत् के समान होगा। इसके सयोग से मूलाधार में रक्तवर्ण अथवा पीतवर्ण अथवा श्वेतवर्ण की एक और विधेय ज्योति प्रकट होगी जो भीतर में आपके सारे शरीर को

प्रकाशित कर देगी। इसके द्वारा आप अपने सारे स्थूल शरीर को अन्दर से देख सकेंगे। जिस प्रकार से डाक्टर शरीर को चीर-फाड़कर भीतर से नस, नाडी, अस्थि, मज्जा आदि को देख लेता है उसी प्रकार से आप इस ज्योति के द्वारा सब कुछ स्थूल शरीर में देख सकेंगे। शरीर के भीतर आपको सब चीजें प्रत्यक्ष दिखाई देंगी और आपको उन शरीर का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा जिससे मनुष्य का भारी ममत्व होता है।” स्वामीजी ने जब आटक के पश्चात् ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश किया तब महती दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस दिव्य ज्योति का स्वामीजी को प्रबल धक्का लगा और वे २-३ फीट ऊंचे उठकर भूमि पर गिर गए। ऊंचे उठते समय तथा नीचे गिरते समय इनका आसन यथावत् बचा हुआ था। चोट तो किसी प्रकार की नहीं लगी किन्तु आखें खुल गईं। महाराजजी ने पूछा, “क्या हुआ?” स्वामीजी ने कहा, “आपकी ओर से एक दिव्य ज्योति ने मेरे अन्दर प्रवेश किया। उसमें बड़ी शक्ति और बल था। उसे मैं सहन न कर सका अतः उगने मुझे उठाकर फेंक दिया। मुझे चोट बिलकुल नहीं लगी और मेरा शरीर मुझे बहुत हलका प्रतीत हो रहा है।” महाराजजी ने आज्ञा दी, “नावधान होकर बैठो। उस बार थोड़ी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा।” श्री आनन्द स्वामीजी पूर्ववत् स्थिर होकर बैठ गए। सर्वप्रथम ब्रह्मरन्ध्र में मन्द-मन्द ज्योति प्रकट हुई और धन-धन तेज होती गई। इसे मूलाधार में प्रवेश करके सारे शरीर का साक्षात्कार किया। दूसरे दिन के अभ्यास में मारे चक्रों का प्रत्यक्षीकरण हुआ। तीसरे दिन के अभ्यास में प्राणविज्ञान, उसकी गति, विविध व्यापार और १० स्थानों में उसके कार्य, रग, रूप उत्पादि को प्रत्यक्षरूपेण देखा। चौथे दिन के अभ्यास से ब्रह्मरन्ध्र की दिव्य ज्योनियों और सूक्ष्म शरीर में मनोमय कोप का साक्षात्कार किया। पाचवें दिन सूक्ष्म भूतों (पञ्च तन्मात्राओं) और स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष किया। इनके नव कार्य-कारणों और व्यापारों को देखा। छठे दिन ब्रह्मरन्ध्र में विज्ञानमय कोप का प्रत्यक्ष विज्ञान और उसका मनोमय कोप में प्रत्यक्षीकरण, और ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियों के कारण तथा कार्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा। सातवें दिन आनन्दमय कोप में प्रवेश करके सूक्ष्म प्राण, अहंकार और चित्त के कार्यों का तथा स्वरूपों का साक्षात्कार किया। आठवें दिन कारणरूप प्रकृति और चित्त में आत्मा के स्वरूप को दिखाया गया और अपने स्वरूप में स्थिति करवाकर कई घण्टे की समाधि में स्थिर किया। कई घण्टे की समाधि में उठने के पश्चात् श्री स्वामीजी ने महाराजजी के चरणारविन्दों को स्पर्श करके कहा, “महाराजजी! आपकी अपार कृपा से आज मैं कृतकृत्य होगया। आपने जन्म-जन्मान्तरो की मेरी अध्यात्मपिपासा को शान्त कर दिया। आज मेरी उच्छ्वा पूर्ण हुई है। आज मैंने इस मानवजीवन को सफल समझा है। जिस उद्देश्य में गृह-त्याग करके सन्यास धारण किया था वह आज प्राप्त हुआ है। वास्तव में मुझे आज ही यह बात समझ में आई है कि मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है। मैं कब से उस स्वरूप-स्थिति के लिए भटक रहा था। आज आत्मदर्शन पाकर इधर-उधर भटकना शान्त होगया। आप कृपा करके इतना आशीर्वाद मुझे और दीजिए कि यह विज्ञान स्थायी हो जाए।” महाराजजी ने कहा, “कुछ काल के अभ्यास के पश्चात् यह दृढभूमि हो जाएगा। अब परमवैराग्य अवशेष है जो आपको स्वयं करना होगा। अभी आपको आधा विज्ञान ही प्रदान किया गया है। अभी आप इतने के ही अधिकारी हैं। जब आपका यह विज्ञान दृढभूमि हो जाएगा तब आपको ब्रह्म-विज्ञान प्रदान किया

जाएगा। जब यह विज्ञान दृढभूमि हो जाए तब इसे उचित अधिकारी को ही प्रदान करना, किसी अन्य को नहीं।” इस पर स्वामीजी ने निवेदन किया, “महाराजजी! आपको तो आपके पूज्य गुरुदेवजी ने केवल १७ घण्टे की समाधि में ही दोनों विज्ञान प्रदान कर दिए थे।” महाराजजी ने कहा, ‘हमारे और आपके जीवन में बहुत अन्तर है। हम बालब्रह्मचारी हैं और सारा जीवन इसी योग-साधना में लगाया है। हमारे कई पूर्वजन्मों का यह प्रयत्न है। इस जीवन में भी बहुत तप, त्याग, वैराग्यपूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करके अनेक साधनाएँ की हैं। आपने अपनी शक्तियों का गृहस्थाश्रम में व्यय कर दिया है। इसलिए आपकी और हमारी तुलना नहीं हो सकती। आपको भी आठ दिन में १६ घण्टे में साधना करवाकर स्वरूप का साक्षात्कार करवाया गया है। ब्रह्मविज्ञान इसके दृढभूमि होने पर जब अवसर आएगा और आप अधिकारी बन जाएंगे तब प्रदान किया जाएगा।” स्वामीजी महाराज ५ मास तक गगोत्री ठहरे और प्राप्त आत्मविज्ञान को दृढभूमि करते रहे। स्वामीजी ने गुरुदीक्षा प्राप्त करने के उपलक्ष्य में पाँच सौ रुपये महाराजजी को भेंट करना चाहा किन्तु इन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि इन्होंने किसी साधु या सन्यासी से भेंट न लेने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। जिस समय दोनों में इस प्रकार का विवाद चल रहा था उसी समय स्वामी दयाल-मुनिजी वहाँ आए और कहा कि इस विवाद को मिटाने के लिए यह ५०० रु० मुझे दे दिया जाए जिससे योग-निकेतन में स्वामीजी के लिए एक कुटिया बना दी जाएगी। दोनों इस बात पर सहमत हो गए। थोड़े ही दिनों में यह कुटिया बनकर तैयार हो गई। उस पर स्वामीजी महाराज का नाम लिखा गया और वह आनन्द कुटी के नाम से प्रसिद्ध है।

१६५१ में तपोवन में साधना-शिविर

अक्तूबर मास में महाराजजी और स्वामीजी ने उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान किया और वहाँ पर पञ्जाबी क्षेत्र में ठहरे। स्वामीजी महाराज ने योगीराजजी से निवेदन किया, “आप इस बार दो मास के लिए साधना-शिविर देहरादून स्थित तपोवन में लगाने की कृपा करें।” महाराजजी ने दिसम्बर तथा जनवरी मास में तपोवन में साधना-शिविर लगाने की स्वीकृति दे दी। आनन्दस्वामीजी महाराज ने तपोवन पधार कर साधना-शिविर की सारी व्यवस्था कर दी और सब पत्रों में इस विषय की सूचना निकलवा दी और सर्वत्र घोषणा करवा दी। श्री महाराजजी नवम्बर के अन्त में देहरादून पधार गए। यहाँ पर बाबू दीलतरामजी के पास २-४ दिन ठहरकर तपोवन पधारे।

श्री आनन्दस्वामीजी ने गगोत्री से कई लेख पत्रों तथा पत्रिकाओं में लिखकर भेजे थे। इनमें गगोत्री तथा यहाँ के सन्तों की महिमा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया था। महाराजजी से विज्ञान प्राप्ति के विषय में भी कई लेख आपने प्रकाशित करवाए थे। इससे लोगों में योग और आत्म-विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हुई। इसलिए तपोवन में योगाभ्यास के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आए। यहाँ पर साधकों के निवास तथा भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग पर की गई थी। श्रीमती धर्मदेवी तथा श्रीमती भाग्यवन्ती तपोवन में दर्शनार्थ आईं और निवेदन किया, “महाराजजी! आनन्द स्वामीजी ने अपने व्याख्यान में कहा था, ‘महाराजजी ने मुझे तो कृतकृत्य कर दिया

है। मेरा कल्याण होगया है। मैं उनका बड़ा ऋणी हूँ। उन्होंने आत्म-विज्ञान प्रदान करके मुझपर महान उपकार किया है।' आपने हर की पौड़ी पर वचन दिया था कि आपकी समाधि लगवाकर आपको आत्म-विज्ञान करवा देगे, पर अभी तक आपने कृपा नहीं की।" महाराजजी ने फरमाया, "स्वर्गाश्रम मे दो मास का साधना-शिविर लगेगा। वहा पर आपकी इच्छा की पूर्ति की जाएगी।" तपोवन मे योग प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे प्रातः ४ वजे से ही कक्षाएं प्रारंभ होती थी। पहली कक्षा दो घण्टे तक लगती थी। इसके पश्चात् ढाई घण्टे की कक्षा और फिर एक-दो घण्टे की कक्षा लगती थी। इस प्रकार से प्रातः चार से साढे दस वजे तक योग प्रशिक्षण कार्य होता था। भिन्न-भिन्न अष्टांग-स्तंभ के लोगो के लिए अलग-अलग कक्षाएं लगाई जाती थी। भारतवर्ष के योग सम्बन्धी साहित्य में कही पर भी इस प्रकार से योग सिखाने की पद्धति का उल्लेख नहीं है। यह नवीन प्रणाली है। यह महाराजजी के अपने ही दिमाग की सूझ है। नया आविष्कार है। नवीन अनुसंधान है। इस पद्धति से आध्यात्मिक पथ के पथिको को महान लाभ हुआ है। जो अभ्यासी और साधक जिस स्तर पर होता था उसे उसी स्तर के साधको के साथ बैठकर साधना करनी होती थी। साधनाभ्यास के कई वर्ग बने हुए थे। जो जिस वर्ग के योग्य होता था उसे उसी वर्ग के साथ योग की शिक्षा दी जाती थी। तपोवन मे बहुत से साधक ठहरे हुए थे। देहरादून से भी प्रतिदिन अभ्यासार्थी आते थे। प्रति रविवार को मायकाल महाराजजी का दो घण्टे तक व्याख्यान होता था। हजारो नर-नारी इस उपदेशामृत का पान करने के लिए दूर-दूर से आते थे। एक दिन एक विद्वान् डाक्टर ने महाराजजी से पूछा, "क्या आप अपने श्रोताओ को मैस्मराईज कर देते हैं? लोग नितान्त शान्त होकर आपके उपदेशो का श्रवण करते हैं। उनके सास लेने तक की भी आवाज सुनाई नहीं देती।" महाराजजी ने कहा, "मैं तो मैस्मरिज्म जानता नहीं। हा, मेरे योगबल से प्रभावित होते हो तो यह दूसरी बात है।" इन दिनों महाराजजी के भाषण प्रायः अष्टाङ्ग योग पर हुआ करते थे।

रायसाहिब विश्वेश्वरनाथदत्तजी को आरोग्य-दान—देहरादून से श्रीमती शीलादेवीजी दर्शनार्थ आईं। इन्होंने महाराजजी के योग तथा मानसिक शक्ति के विषय मे बड़ी प्रसिद्धि सुनी थी। नगर मे सभी लोग इनके भाषणो की भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे। इससे प्रभावित होकर इन्होंने महाराजजी से प्रार्थना की, "महाराजजी! मेरे पतिदेव आपके दर्शनार्थ आना चाहते हैं।" महाराजजी ने कहा, "पूछने की क्या आवश्यकता है? वे जब चाहे आ सकेंगे।" इस पर शीलादेवी ने कहा, "यहा आने मे चढाई चढनी पडती है। वे बडे शक्तिहीन होगए हैं। चिरकाल से बीमार हैं। घोडे पर भी उनकी चढने की हिम्मत नहीं होती, वरना घोडे पर ही आ जाते।" महाराजजी ने वावा गुरुमुखसिंहजी से कहकर डाण्डी का प्रवध करवा दिया। शीलादेवी के पति का नाम विश्वेश्वरनाथदत्त था। भारत सरकार मे नौकरी करते थे। १६००२० वेतन पाते थे। राज्य-सेवा से निवृत्त होकर बीमार रहने लग गए थे। अत्यन्त दुर्बल होगए थे। अनेक उपचार करवाए किन्तु किसी से भी लाभ नहीं हुआ। महाराजजी की प्रशंसा सुनी थी कि वे बडे सिद्ध पुरुष हैं, हिमालय के योगी हैं। गगोत्री से आए हैं। इनके आशीर्वाद से ही भयकर रोगो के रोगी भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए इनके मन मे भी इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसी भावना से महाराजजी के

दर्शन की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होगई। महाराजजी ने डाण्डी भेजकर दत्तजी को बुलवा लिया। इन्होंने आकर अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि “मैं आपकी योग-साधना की कक्षा में प्रवेग पाना चाहता हूँ।” वास्तव में इनकी इच्छा आरोग्य लाभ करने की थी। योग-साधना को तो केवल निमित्त बनाना चाहते थे। इससे एक पन्थ दो काज हो जाते थे, अर्थात् योग-साधना भी करते और आरोग्यता का भी लाभ हो जाता। महाराजजी ने आज्ञा प्रदान कर दी और बाबा गुरुमुखसिंह से डाण्डी के लिए चार आदमियों का भी प्रवध करवा दिया। कोमलता, दयालुता और सहानुभूति साधु-महात्माओं के सहज गुण होते हैं, इसलिए दत्तजी को महाराजजी ने बड़े स्नेह, प्यार तथा वात्सल्यभाव से अपनाया। धीरे-धीरे दत्तजी की योगसाधना में अच्छी प्रगति होने लगी और स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। शरीर में शक्ति आने लगी। पाच-सात दिन बाद उन्होंने महाराजजी से निवेदन किया कि अब उन्हें पालकी की आवश्यकता नहीं क्योंकि अब वे घोड़े पर सवार होकर आने में सक्षम होगए थे। थोड़े दिनों में वे पैदल आने में भी समर्थ होगए। यह सब महाराजजी की कृपा का परिणाम था। इन्होंने अपने योग-बल से इनमें शक्ति का संचार किया और इन्हें नीरोग कर दिया। शारीरिक उन्नति के साथ-साथ साधना में भी उन्नति हुई। अब अभ्यास में इनकी कुण्डलिनी शक्ति जागृत होकर शरीर और चक्र विज्ञान और प्राण विज्ञान होगया था। महाराजजी के प्रति वे सदैव अपनी कृतज्ञता प्रकट करते थे और इनके प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति होगई थी। वे इस बात को खूब समझते थे कि महाराजजी की कृपा से ही वे स्वस्थ हुए हैं और इन्होंने ही जीवन-दान दिया है, अतः इन्हींके चरणों में रह कर शेष जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया।

ब्रह्मचारी जगन्नाथजी का आगमन—इन्हीं दिनों में ब्रह्मचारी जगन्नाथजी कई वर्षों के पश्चात् पुनः साधना में आए और दो मास यहाँ साधना की। इन्होंने ब्रह्मरध्र विज्ञान में विशेष सफलता लाभ की और महाराजजी के चरणों में रह कर ही अपना कल्याण समझा। अपना यह निश्चय करके महाराजजी के प्रत्येक चार मास के शिविर में आना प्रारम्भ कर दिया और कई वर्षों की कठिन साधना के पश्चात् आत्मविज्ञान में विशेष सफलता प्राप्त की।

कैप्टेन जगन्नाथजी का आगमन—कैप्टेन श्री जगन्नाथजी सेवा से निवृत्त होकर सीधे तपोवन के शिविर में पहुँचे और महाराजजी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, “मेरी धर्मपत्नी का स्वर्गवास होगया है। पुत्र और पुत्रियों के विवाह कर दिए हैं। सब अपने-अपने स्थान पर सुखी हैं, इसलिए परिवार का मुझे कोई वधन नहीं है। मुझे पेन्शन मिलती है इसलिए निर्वाह की भी कोई चिन्ता नहीं है। आपके दर्शन कर मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित समझता हूँ। अब मैं आपके श्रीचरणों में निवास करके योग द्वारा आत्मविज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं कई वर्षों से किसी योग्य और विद्वान् योगी की तलाश में था। आज आप जैसे महान् योगी ससार में दुर्लभ हैं। मेरे किसी पुण्यकर्म के विपाक से आज आपके दर्शन हुए हैं। मैं अब आपके श्रीचरणों में अपने को समर्पित करता हूँ और इसी में अपना कल्याण समझता हूँ।” श्री महाराजजी ने इन्हें आज्ञा प्रदान की। इन्होंने भी कई वर्षों की कठिन साधना के उपरान्त आत्म-विज्ञान लाभ किया।

तप पूत महात्मा प्रभु आश्रितजी का आगमन—इसी अवसर पर महात्मा प्रभु आश्रितजी (भूतेपूर्व महात्मा टेकचन्दजी) तपोवन आए। इन्होंने महाराजजी के दर्शन स्वर्गाश्रम में किए थे। ये बड़े अच्छे लेखक हैं और कई ग्रंथों के लेखक हैं। निध, पंजाब तथा अन्य प्रान्तों में यज्ञ तथा गायत्री जाप के विशेष प्रचार तथा उपदेश द्वारा जनता का बड़ा कल्याण किया है। गृहस्थाश्रम के पदचात् कई वर्ष तक वानप्रस्थाश्रम में रहे। अनेक बार मीन तथा अन्य कठिन साधनाओं द्वारा अनेक सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी। उनकी वाणी और व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण था, उसीलिए उनके हजारों शिष्य तथा शिष्याएँ थी। हजारों साधक और साधिकाएँ इनके पास भक्ति का मन्त्र तथा उपदेश लेने आते थे। कुछ वर्ष तक वानप्रस्थाश्रम में रह कर इन्होंने आर्य जाति की सेवा और प्रचार का बहुत काम किया। यज्ञमय जीवन का मन्त्र देश के कोने-कोने में पहुँचाने के लिए इन्होंने कई ऐसे योग्य शिष्य तैयार किए जिन्होंने अपना सारा जीवन उस महान् कार्य में लगाने का निश्चय किया है। जब उनकी वैराग्य भावना ने उत्कट रूप धारण कर लिया तब इन्होंने सन्यास धारण किया और अपना नाम प्रभु आश्रित रख कर अपना शेष संपूर्ण जीवन सर्वशक्तिमान परमात्मा के अर्पण कर दिया। इन्होंने भी माण्डग दण्डवत् करके महाराजजी से योग-साधना की स्वीकृति माँगी। योगीराजजी उनकी भक्ति और तप तथा प्रचार कार्य में बड़े प्रसन्न थे और तुरन्त उनको स्वीकृति दे दी। इन्होंने तीन वर्ष तक साधना-शिष्यों में महाराजजी के पास योग-साधन द्वारा आत्म-विज्ञान प्राप्त किया और उस प्राप्ति में अपने को हृत्तुल्य समझा। महाराजजी के सब शिष्यों में अत्यन्त विनम्र हैं। उनकी उच्चर और गुरु में अनन्य भक्ति है। जब आते हैं तभी महाराजजी के शिष्यों में ही बैठने हैं, कभी उच्चासन पर नहीं बैठते। दिन ही अथवा रात, जब भी अपने गुरुदेव के पास आते हैं जूते बहुत दूर खोल कर दण्डवत् करके विनयावनत होकर गढ़े रहते हैं, आज्ञा मिलने पर नीचे बैठ जाते हैं। रात्रि को प्रणाम और दर्शन के बिना कभी नहीं सोते। जब कभी महाराजजी के पास रहने का अवसर आता तो नित्यप्रति रात्रि को उनके चरण दवाने के लिए आते। महाराजजी के बार-बार निषेध करने पर भी आते उस कर्त्तव्य में च्युत नहीं होते थे। एक बार ये योगीराजजी के पास उत्तराखण्ड में निवास कर रहे थे। वे आयु में उनसे बड़े हैं किन्तु इनके सामने गुरुदेव आने को बालक ही समझते हैं। वहाँ पर नित्य ही रात्रि में अपने गुरुदेव के चरण दवाने के लिए जाते थे। एक दिन महाराजजी ने उनसे कहा, "देखो! आप मेरी बात मानो, आप मेरे पैर दवाने का कष्ट मत किया करो। मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूँ, कमतर भी नहीं हूँ। आयु में आपसे छोटा हूँ। किसी प्रकार की थकावट भी मुझे नहीं होती। अब आप यह कष्ट मत किया करो।" इसी विचार से महाराजजी ने अपना द्वार ६ बजे से पूर्व ही बन्द कर दिया। जब महात्माजी नित्यप्रति की भाँति महाराजजी के चरण दवाने आए तो दरवाजा बन्द देखकर वही खड़े हो गए। नौकर ने कहा, "महाराजजी आपको चरण दवाने का कष्ट नहीं देना चाहते, इसीलिए आज दरवाजा जल्दी बन्द कर दिया है।" यह सुनकर महात्माजी को बड़ा दुःख हुआ और महाराजजी के किवाड़ों की चौकट को ही गुरुदेव के चरणकमल समझकर पूरा एक घण्टा तक दवाने रहे। प्रातः काल योगीराजजी के सेवक विजय ने महात्माजी का सब समाचार उन्हें निवेदन किया। जब ये महाराजजी को प्रातः नमस्कार करने

आए तब इन्होंने पूछा, “आप गत रात्रि एक घण्टा तक दरवाजे को ही दवाते रहे।” महात्माजी ने बड़ा सुन्दर उत्तर दिया, “आपने इन श्रीचरणों की सेवा से मुझे वचित्त कर दिया था अतः मैं आपके चरणों की भावना रखकर दरवाजे को ही दवाता रहा।” महाराजजी ने इनके सामने अपनी पराजय स्वीकार की और वे जो चाहते थे उन्हें करने दिया। महात्माजी के शिष्य भी इनकी गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति तथा सेवाभाव को देख कर बड़े विनम्र हो गए थे और गुरु के प्रति अटल भक्ति रखते थे।

ठाकुरदत्तजी वैद्य का सपत्नीक शिविरागमन—श्री ठाकुरदत्त वैद्य तथा इनकी धर्मपत्नी तपोवन के साधना-शिविर में नित्य आते थे और सारे कार्यक्रम में भाग लेते थे। इन दोनों ने इस शिविर से बहुत लाभ उठाया। इनकी पत्नी श्रीमती पूर्णा देवी बड़ी श्रद्धालु, भक्ति और निष्ठा युक्त देवी थी। इनकी अभ्यास में बड़ी ऊँची स्थिति होगई थी। इनको नाना प्रकार के चमत्कारों का अनुभव होने लगा था और बहुत देर तक इनकी समाधि लग जाया करती थी। महाराजजी इन वैद्यजी की कोठी पर प्रायः ठहरा करते थे।

सेठ भञ्जालालजी सराफ की अनन्य भक्ति—देहरादून के सेठ भञ्जालालजी सराफ महाराजजी के अनन्य भक्त बन गए थे। कई वर्ष तक इन्होंने साधना-शिविरो में अभ्यास करके बहुत ऊँची अवस्था प्राप्त कर ली थी। महाराजजी के पास उत्तर-काशी तथा गगोत्री जाकर भी साधना करते रहे थे।

अन्यान्य भक्त—चौधरी जयरामसिंह और इनका सब परिवार दो वर्ष तक महाराजजी के साधना-शिविर में तपोवन में आते रहे। बड़ी लगन के साथ अभ्यास करके अच्छी प्रगति कर ली थी।

वलदेवमित्र बहल और इनकी पत्नी सुमित्रा भी महाराजजी के योग-शिविर में कई वर्ष तक साधना करते रहे। उपरोक्त महानुभावों के अतिरिक्त देहरादून के प्रायः सभी गण्य-मान्य और प्रतिष्ठित महानुभाव साधना-शिविरो से लाभ उठाते रहे।

बाबा गुरुमुखसिंहजी की भक्ति—बाबा गुरुमुखसिंहजी की दानप्रियता अनुकरणीय है। आपने ही लाखों रुपया लगाकर तपोवन का निर्माण किया था। इनकी महाराजजी के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति थी। गायत्री को वे अपना प्राण समझते थे। नित्यप्रति इस महामन्त्र का जाप करते थे और ध्यान किया करते थे। अभ्यासकाल में इन्हें अनेक सिद्धों के दर्शन होते थे और ये प्रायः उनके भाषण सुना करते थे।

शिविर समाप्ति—दो मास तक न केवल देहरादून की जनता ने ही साधना-शिविर से लाभ उठाया, अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा किया और योग में प्रगति की, किन्तु सैकड़ों नर-नारी अन्य नगरों से भी यहाँ इस शिविर में सम्मिलित हुए और अपने जीवन को उन्नत किया। जनता में योग के प्रति अभिरुचि जागृत हुई और जहाँ भी ये लोग गए वही पर योग तथा साधना-शिविर के सन्देश को पहुँचाया।

इस साधना-शिविर का समाप्ति-समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री महात्मा आनन्दस्वामीजी ने तथा बाबा गुरुमुखसिंहजी ने शिविर-समाप्ति के उपलक्ष्य में एक वृहद् यज्ञ तथा उत्सव की भारी योजना बनाई। कई प्रख्यात प्रकाश पण्डितों को इस अवसर पर व्याख्यान देने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया।

बृहद्-यज्ञ—यज्ञ के लिए विधिपूर्वक एक बहुत बड़ी वेदी को मंदिर के रूप में निर्माण किया गया तथा पत्रों और पुष्पों से सुसज्जित किया गया। इसके चारों ओर चार मार्ग बनाए गए थे। कर्मकाण्ड के धुरधर विद्वानों ने इस यज्ञ को निष्पन्न किया था। इस यज्ञ में इतना आकर्षण, रोचकता और माधुर्य था कि सैकड़ों की सख्या में नर-नारी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए। कई घण्टे तक जनता ने इस यज्ञ का मुखलाभ किया। पूर्णाहुति का दृश्य वास्तव में दर्शनीय था।

बृहद्-सभा का आयोजन—आगन्तुक महानुभावों के बैठने की व्यवस्था बड़े उत्तम ढंग में की गई थी। लगभग २०-२५ हजार नर-नारी इसमें उपस्थित हुए थे। इतनी बड़ी सभा में व्यवस्था और अनुयायन बनाए रखना कोई आसान काम न था, किन्तु महात्मा आनन्दस्वामीजी के प्रभाव से सब प्रबन्ध बहुत उत्तम रहा और जनता ने शान्तिपूर्वक अपना पूर्ण सहयोग दिया।

प्रबन्धकों ने सर्वसम्मति में पूज्य महाराजजी को ही सभा का अध्यक्ष बनाना स्वीकार किया। इनसे योग्य इस सभा के सभापतित्व के लिए और ही कौन सकता था। स्वामीजी तथा बाबा गुरुमुखसिंह के बहुत आग्रह करने पर महाराजजी ने इस पद को ग्रहण किया।

सभा में अनेक सारगर्भित भाषणों में महाराजजी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। इस शिविर से देहरादून की जनता में ही नहीं किन्तु दूर-दूर के लोगों में भी योग के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। इस समारोह की प्रबन्ध-समिति ने महाराजजी के चरणों में हार्दिक धन्यवाद अर्पण किया। इसके पश्चात् योगीराजजी ने अध्यक्षीय भाषण दिया और यज्ञ, उत्सव तथा अभ्यास में आने वाले सब स्त्री-पुरुषों को धन्यवाद देते हुए कहा —

यह आश्रम आप सबका बड़ा अनुगृहीत है। आपने इन तीनों कार्यों में आकर इसकी शोभा को बढ़ाया है। आप लोगों ने अभ्यास, सत्संग और यज्ञ से लाभ उठाकर अपने जीवनो को पवित्र बनाया है। दो मास तक यहाँ निवास करते हुए मैंने सैकड़ों स्त्री-पुरुषों को सत्संग और अभ्यास से जीवन में आध्यात्मिक भावना को जगाकर आत्मसाक्षात्कार के पथ पर चलाकर शान्ति और आनन्द को उपलब्ध करवाया है। यहाँ की जनता में योगसाधन के लिए बड़ी भारी रुचि, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। ५-६ मील से अभ्यासी लोग नित्य चलकर आते थे। इससे स्पष्ट है कि आप लोगों में तत्त्व-ज्ञान की जिज्ञासा है। आप में से कइयों ने तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति में विशेष उन्नति की है। यह बड़े हर्ष की बात है। इस युग में योग ही ऐसा सुगम, सरल और सुबोध मार्ग है जिस पर चलकर बहुत जल्द एक ही जन्म में आत्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तत्त्व-ज्ञान प्राप्ति के लिए हमने जो ध्यान तथा समाधि के उपाय और साधन इन दो मासों में बताए हैं उन पर आपको अनुष्ठान करना चाहिए। इस मानव जीवन के दो भाग हैं। यदि हमारी आयु सौ वर्ष की हो तो ५० वर्ष तक लोकसंग्रह और शेष ५० वर्ष तत्त्वज्ञान और मोक्षप्राप्ति करनी चाहिए। सारा जीवन ही लोकसंग्रह में लगे रहना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। यह तो पशुपक्षी भी सारा जीवन करते रहते हैं। मनुष्य जीवन की विशेषता इसी में है कि अध्यात्म-ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप को

समझे। दो मास तक इस लोक तथा परलोक के सुधार के ही सब साधन बतलाए गए हैं। जिन साधनों के द्वारा पशु से मनुष्य और मनुष्य से प्राणी देवता बन सकता है। इसका सबसे बड़ा साधन अष्टाङ्ग योग है। जिसको ससार के दुःखों से मुक्त होने की चाह है उसे इन सभी साधनों को अपनाना चाहिए। इनके द्वारा ही तत्त्व-ज्ञान और वैराग्य होकर परम शान्ति और आनन्द प्राप्त हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस योग-पथ पर चलकर इस मानव जीवन के यथार्थ उद्देश्य को अवश्य पूरा करेंगे और सर्व दुःखों से मुक्त होंगे।

आप लोगों के लाभ के लिए वैदिक आश्रम ने आपकी बहुत सेवा की है। अपना समय और शक्ति तथा धन लगाकर साधकों और दर्शनार्थियों तथा सत्संग में आने वाले सज्जनों को सभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की हैं, अतः इस साधना-शिविर के प्रबन्धक सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग जो इतना कष्ट उठाकर यहाँ आए हैं, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं।

उत्सव समाप्त होने के पश्चात् पण्डित ठाकुरदत्तजी वैद्य श्री महाराजजी को राजपुर रोड पर स्थित अपनी कोठी पर ले गए। इस कोठी पर एक सप्ताह साधना-शिविर रखने और उपदेशामृत का पान कराने के लिए सैकड़ों व्यक्तियों ने प्रार्थना की। देहरादून की जनता योगीराजजी के उपदेशों से बड़ी प्रभावित हुई थी। लोगों के अत्यधिक अनुरोध, अनुनय तथा विनय करने पर महाराजजी ने दस दिन का शिविर 'अमृतधारा' पर लगाना स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन प्रायः एक सौ से अधिक नर-नारी इस योग साधन में सम्मिलित होते थे। सायंकाल ३ से ५ बजे तक महाराज का उपदेश होता था। सैकड़ों लोग इस उपदेशामृत का पान करने के लिए नित्य आते थे।

अठ्ठाई मास तक देहरादून में अमृत की वर्षा करके और अध्यात्म की गंगा बहा कर श्री महाराजजी ऋषिकेश पधारे। हजारों लोगों ने बड़ी श्रद्धा से और भक्ति-पूर्वक योगीराज को विदाई दी। यहाँ पधारकर महाराजजी ने दो मास का साधना-शिविर लगाया। यहाँ पर भी देहरादून के अभ्यासी साधनार्थ आए। इनमें विशेष उल्लेखनीय श्री उवराय और इनकी धर्मपत्नी हैं।

श्री महाराजजी के मनोबल का प्रभाव—श्री चौधरी जयरामसिंह उवराय, तथा इनकी धर्मपत्नी की महाराज में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। ये देहरादून के साधना-शिविर में आते थे। ये इस समय में बड़े सकट में थे। इनके ऊपर दो मुकद्दमे थे—एक देहरादून की अदालत में और दूसरा इलाहाबाद की हाईकोर्ट में। इन मुकद्दमों में इनकी हार हो जाना इनके अर्किचन हो जाने के समान ही था। अतः इन्होंने महाराजजी से सहायता के लिए प्रार्थना की। इस परिवार की अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति देख कर महाराजजी को इस परिवार पर बड़ी दया आई। महाराजजी ने उवरायजी से कहा कि मुझे शहर में ले जाकर जज साहिब को दिखा दो। उवरायजी तागे में बिठाकर जज की कोठी के सामने ले गए, जब उसने कचहरी में जाना था। इनको देखकर वापिस तपोवन में आ गए। दो दिन पश्चात् मुकद्दमे की तारीख थी। महाराजजी ने प्रातः का दूध भी न पिया और जज पर प्रयोग करने की तैयारी करने लगे। दस बजे अदालत में मुकद्दमा पेश होना था। महाराजजी ने मुकद्दमे के दिन, पास एक जगल में बैठकर अपने मनोबल से जज को प्रभावित करके चौधरी जयरामसिंह

जी के अनुकूल बना दिया। इसके परिणामस्वरूप मुकुटमे का फैसला जयरामसिंह जी के अनुकूल होगया। दूसरा मुकुटमा उलाहावाद में था। वहा के जज की फोटो मगवाकर प्रयोग किया था।

महाराजजी ने अपने मनोबल में चौधरी जयरामसिंह के दूसरे मुकुटमे का, जो उलाहावाद की हाईकोर्ट में था, फैसला भी उनके अनुकूल करवा दिया। मुकुटमे के फैसले के दिन महाराजजी ने कई घण्टे तक मौन रखा और दोपहर का भोजन भी नहीं किया जिसने शक्ति-पात का कार्य सुचारु रूप से हो सके। इस मुकुटमे में विजय उमा शक्तिपात का परिणाम था। उन दोनों मुकुटमो में विजय के कारण इस परिवार की श्रीमहाराजजी में अनन्य श्रद्धा और भक्ति में और भी वृद्धि होगई। इस परिवार ने महाराजजी की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना प्रारम्भ कर दिया। अब ये अपना अधिक समय अभ्यास तथा मत्सग में ही व्यतीत करने लगे। उवराय की पत्नी कृष्णा की महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह इन्हे कृष्ण भगवान के समान समझती थी। इस श्रद्धा और विश्वास के कारण इसे अभ्यास में विशेष सफलता प्राप्त होने लगी। यह अन्य लोगों की बातें करने लगी। भविष्यवाणी भी करती थी और अपने को भगवान् के अत्यन्त समीप समझती थी। इसके पति उवराय इसकी अभ्यास में आशानीत प्रगति देखकर अत्यन्त प्रभावित हुए और इन्होंने भी स्वर्गाश्रम में अभ्यासानार्थ आना प्रारम्भ कर दिया। श्री नारायणदासजी कपूर, इनकी धर्मपत्नी नावित्रीदेवी, माना मेलादेवी, गान्ता, और शीला भी साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए देहली में आगए। अमृतसर में लाला गुरुचरणदत्त, इनकी धर्मपत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्य देविया और सज्जन भी इस अवसर पर आए।

सरलादेवी का शिविर में आना—अमृतसर निवासिनी श्रीमती सरलादेवी की महाराजजी के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति थी। ये महाराजजी के श्रीचरणों में बैठकर कई घण्टे अभ्यास कर चुकी थी। इनकी ६-७ घण्टे तक शून्य समाधि लग जाया करती थी और ७ मिनट तक कुम्भक प्राणायाम करने का अभ्यास था। युवावस्था में ही उनके पतिदेव का स्वर्गवास होगया था। इनके एक पुत्र था। ये रात दिन पति-वियोग में रूदन किया करती थी। उनकी माता इन्हे अमृतसर में बाबू मुखराजजी की कोठी पर महाराजजी के दर्जनार्थ लाई थी जिसमें उनके शान्तिदायक उपदेश से उसे शान्ति-लाभ हो। श्रीमहाराजजी के मत्सग से थोड़े ही दिनों में इस देवी के जीवन में एक महान् परिवर्तन होगया। उसने योग-पथ पर चलना प्रारम्भ कर दिया। अब यह जोर, चिन्ता तथा दुःख में विमुक्त होगई। उसने अब अपने को प्रभु-चरणों में समर्पित कर दिया और दिन रात इन्ही की भक्ति में निरत रहती थी। जब स्वर्गाश्रम में श्रीमहाराजजी साधना-शिविर लगाते थे तब यह लाला गुरुचरणदत्तजी के साथ बराबर साधना-शिविर में आती रहती थी। यह बहुत ऊँची आध्यात्मिक स्थिति में पहुँच गई थी। उनके मास और सगुर अमेरिका में रहते थे। कुछ वर्ष के पश्चात् ये लोग इन्हे और इनके पुत्र जगदीश को भी अमेरिका ले गए।

महाराजजी के योग-बल का चमत्कार

जिन दिनों स्वर्गाश्रम में साधना-शिविर चल रहा था उन दिनों महाराजजी के पास रणवीरजी, मुख्य संपादक 'मिलाप', का तार आया। इसमें लिखा था कि

उनका भाई युद्धवीर बीमार है और उसकी अवस्था बड़ी चिन्ताजनक है । मैं उसके पास हवाई जहाज से हैदराबाद जा रहा हूँ । मैं आपका परमभक्त और आपका प्रिय शिष्य हूँ अतः विनम्र प्रार्थना है कि आप इस महती विपत्ति से मेरे भाई की रक्षा करें । इसे अपना आशीर्वाद दे जिससे यह शीघ्र ही रोगमुक्त हो जाए । इस तार को पढ़कर रणवीर की माताजी, उनकी बहिन और बहनोई बहुत घबरा गए और चिन्ता-तुर हुए । महाराजजी ने कहा, मैंने युद्धवीर को कभी देखा नहीं । उसके रंग-रूप तथा आकृति से परिचित नहीं । अतः प्रयोग करने में बड़ी कठिनाई होगी । इसलिए नारायणदास कपूर को अपने सामने बैठने का आदेश दिया क्योंकि ये युद्धवीर की आकृति और रंग-रूप से परिचित थे । इन्हें युद्धवीर की आकृति का ध्यान करने की आज्ञा दी, और उनके ऊपर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया । यह शक्ति आपके द्वारा युद्धवीर पर प्रभाव डालेगी । कपूर साहिब को बिठाकर महाराजजी स्वयं खड़े होकर शक्ति का प्रयोग करने लगे । यह दिन के दस बजे की बात है । आधा घंटा इस प्रयोग के लिए रखा गया । कपूर साहिब के द्वारा महाराजजी ने अपनी शक्ति को युद्धवीर के पास प्रेषित किया । जब महाराजजी ने प्रयोग करना प्रारम्भ किया तब सर्वप्रथम ध्यान में एक कमरा आया, फिर उसमें एक पलंग दृष्टिगोचर हुआ और तत्पश्चात् एक शुभ्र चादर ओढ़कर लेटा हुआ युद्धवीर दिखाई दिया । इनके पास इनकी पत्नी सीता तथा एक सेवक भी बैठा हुआ नज़र आया । अब महाराजजी को युद्धवीर की आकृति, रंग-रूपादि सब दिखाई देने लगा । युद्धवीर विलकुल अचेत था । योगीराजजी के शक्ति-प्रयोग से इसके शरीर में कुछ चेतना-सी आई और शरीर में चेष्टा होने लगी । इन्हें लगभग २० मिनट में होश आगया । संकेत द्वारा बैठने की इच्छा प्रकट की । पलंग पर तकिए के सहारे से इन्हें बिठा दिया गया । महाराजजी ने कपूर साहिब से कहा कि युद्धवीर अब ठीक है । तार देकर इसका पता लगा लो । ऐक्सप्रेस तार देकर पूछने पर विदित हुआ कि अब वे स्वस्थ हैं । रणवीरजी ११ बजे हवाई जहाज से हैदराबाद पहुंचे । युद्धवीर को चारपाई पर बैठा देख वे बड़े आश्चर्यान्वित होकर कहने लगे कि मुझे तो तुम्हारी बीमारी का तार मिला था और मुझे शीघ्र बुलाया गया था । कुछ घण्टे पहिले तुम्हारी शारीरिकावस्था चिन्ताजनक थी । इतनी जल्दी तुम ठीक भी होगे । तुम्हारा तार पढ़कर मेरे तो होश गुम होगे और मैं आतुर और व्याकुल होगया था । सीता ने बताया कि १० बजे रोगी की अवस्था ठीक ऐसी ही थी जैसी आपको तार में लिखी गई थी । बड़े आश्चर्य की बात है, प्रभु की यह अपार कृपा है कि एक घण्टे के भीतर ही इनकी दशा सुधर गई, होश में आगए और उठकर बैठ गए । औपधोपचार में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया । बेहोशी दूर होगई, अपने आप करवट बदली और खाना मागने लगे । यह उस सर्वशक्तिमान का एक अलौकिक चमत्कार है । रणवीरजी ने महाराजजी को जो तार दिया था उसका सब समाचार सीता को सुनाया । उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनका भाई योगीराजजी के शक्ति-प्रयोग से स्वस्थ हुआ है । इन्होंने सीता से कहा, “इसको स्वास्थ्य प्रदान करने वाले तो योगाश्रम में विराज रहे हैं । उनकी हमारे परिवार पर विशेष कृपा है ।” इन्होंने महाराजजी को तार द्वारा रणवीर की पहुंच और उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य लाभ की सूचना दी । कपूर साहिब ने भी रणवीरजी को युद्धवीर के ऊपर महाराजजी के शक्ति-प्रयोग करने की सूचना

तार द्वारा दी। अब रणवीरजी ने महाराजजी को हैदराबाद से निम्नलिखित पत्र लिखा :—“पूज्य गुरुदेव ! मैं आज प्रत्यक्ष रूप में आपकी अतुल महान शक्ति को देखकर अत्यन्त आश्चर्यान्वित हूँ। युद्धवीर कई दिन से बेहोश पड़ा था और वह मरणासन्न हो रहा था। वह २-३ घण्टे के अन्दर घूमने-फिरने के योग्य होगया है। मैं आपकी इस महती दया का अत्यन्त आभारी हूँ। आपका यह उपकार सदैव मेरे हृत्पटल पर अंकित रहेगा। आपके इस महान ऋण से मैं जन्म-जन्मान्तरों तक भी उर्द्ध्व नहीं हो सकता। किन्तु शब्दों में मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करूँ ! न मैं इसे वाणी से आपके समक्ष कह सकता हूँ और न लेखनी से लिख सकता हूँ। हृदय आपके प्रति कृतज्ञता के भावों से भरा हुआ है किन्तु भाषा इन्हें व्यक्त करने में असमर्थ है। आपने मेरे भाई को जीवन-दान दिया है इसके लिए मेरा सारा परिवार आपका सदा ऋणी रहेगा। युद्धवीर अब पूर्ण स्वस्थ है, इसलिए मैं कल देहली वापिस जा रहा हूँ।”

श्रीमती धर्मवती को कोष-साक्षात्कार—श्रीमती धर्मवती तथा भाग्यवन्तीजी भी स्वर्गाश्रम में दो मास के साधना-शिविर में सम्मिलित हुईं। धर्मवतीजी पर अभी वेदान्त ग्रंथों के अध्ययन का बड़ा प्रभाव था। इन्होंने विशेष प्रयत्न के साथ विचार-सागर, योगवशिष्ठ, अद्वैतसिद्धि, वृत्तिप्रभाकर, वेदान्तदर्शन तथा उपनिषदादि ग्रंथों को गुरुमुख से अध्ययन किया था। श्री महाराजजी ने इस प्रकार से साधना का क्रम बताया जिससे इनकी कई-कई घण्टे की निर्विकल्पावस्था हो जाती थी। इस वर्ष इनको कुण्डलिनी जागरण, पट् चक्र वेधन, प्राण-विज्ञान और ब्रह्मरंध्र में सूक्ष्म शरीर का व्यापार और विज्ञान का साक्षात्कार करवाया गया। धर्मवती ने महाराजजी से निवेदन किया, “इन अनात्म पदार्थों के दर्शन से क्या लाभ होगा ?” महाराजजी ने कहा, “ये बुद्धि को सूक्ष्म करने के साधन हैं। इन अनात्म पदार्थों में ही आत्मा का अनुभव होगा। ऋतम्भरा प्रज्ञा का प्रादुर्भाव होगा और इसके द्वारा आत्म साक्षात्कार लाभ होगा। जो हम बताते हैं, आप इसे श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ करती रहो। जब कमपूर्वक विज्ञान द्वारा आपकी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी तब आप समझेंगी कि आत्मा एक है या अनेक, और आप ब्रह्म से भिन्न हैं या अभिन्न।”

श्रीमती भाग्यवन्तीजी को कोष-विज्ञान—श्रीमती भाग्यवन्तीजी को योग में बड़ी रुचि थी। साधना-शिविरों में प्रायः भाग लेती थीं। महाराजजी ने जब योग प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया था तो सर्वप्रथम शिविर मोहन आश्रम में लगाया था। इस शिविर में भाग्यवन्तीजी ने अभ्यास किया था। इनकी योगीराजजी में अटूट श्रद्धा तथा अनन्य भक्ति थी। ये बड़े परिश्रमपूर्वक योग-साधना करती थीं। इन्होंने भी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोषों का साक्षात्कार किया और सदैव इस विज्ञान को दृढ़भूमि करने का प्रयत्न किया।

इस वर्ष साधना-शिविर में चालीस अभ्यासियों ने भाग लिया। प्रायः सभी ने सन्तोषप्रद प्रगति दिखाई और अपने आध्यात्मिक स्तर को उन्नत करने में सफल हुए। पूर्ववत् इस शिविर की समाप्ति पर भी एक बृहद् प्रीतिभोज किया गया। इसके पश्चात् सब अभ्यासियों को विदा कर दिया गया।

हरिद्वार में निवास

इस बार हरिद्वार में कुंभ का मेला होने वाला था। इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही थी। सेठ तुलसीरामजी वम्बईवाले इस अवसर पर हरिद्वार आए हुए थे। वे स्वर्गाश्रम से महाराजजी को अपनी मोटरकार में हरिद्वार में अपने मकान पर ले गए और यहाँ ठहर कर लोगों को कयामृत पान करवाने के लिए निवेदन किया। महाराजजी प्रतिदिन दो घण्टे कथा किया करते थे। कुंभ के कारण यात्री बहुत आए हुए थे, इसलिए कथा में सैकड़ों नर-नारी एकत्रित होते थे और इनके उपदेशामृत का पान करके अपने को धन्य मानते थे। इसी बीच में नारायणदानजी कपूर हरिद्वार में आए और श्रीमहाराजजी को कार में देहली ले गए। ये और रणवीरजी वी व्लाक कनाट प्लेस में निवास करते थे। महाराजजी ने हसते हुए रणवीरजी में कहा, “अब तो आपके परिवार में सन्यास लेने की परम्परा चल पड़ी है। आप भी समय आने पर अपने पूज्य पिताजी का अनुकरण करना।” रणवीर ने खुश होकर कहा, “अवश्य महाराज, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे।” योगीराजजी ने उनके लिए प्रार्थना करने का वचन दिया और कहा, “भगवान् आपका सदैव मंगल करे।” रणवीरजी महाराजजी को अपनी कार में हरिद्वार छोड़ आए। यहाँ आकर सेठजी के मकान पर इन्होंने दस दिन तक कथा की।

इस बार माता मेलादेवी और भाग्यवन्तीजी ने महाराजजी से गंगोत्री जाने की इच्छा प्रकट की। इन्होंने आज्ञा प्रदान कर दी। श्री आनन्दस्वामीजी ने भी जून मास में वहाँ जाने के लिए महाराजजी से निवेदन किया। इन्होंने स्वामीजी को माता मेलादेवी और भाग्यवन्तीजी को भी साथ लाने की आज्ञा दी।

गंगोत्री प्रस्थान

कुंभ के कारण हरिद्वार में बहुत भीड़भाड़ थी। सेठ तुलसीराम के मकान में भी उनके अपने इष्टमित्र और परिचित लोग तथा महाराजजी के श्रद्धालु भक्तों के ठहरने के कारण बहुत भीड़ थी। नगर में हेजे का प्रकोप हो गया। श्री महाराजजी के ऊपर भी इसका कुछ प्रभाव हुआ किन्तु ठीक समय पर उपचार हो जाने के कारण रोग का गीघ्र ही निवारण हो गया। कुंभ के पञ्चात् महाराजजी पुनः स्वर्गाश्रम चले गए और वहाँ पर १०-१५ दिन तक निवास किया और इसके पञ्चात् उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान किया। यहाँ पर केवल पाँच-सात दिन के लिए पञ्चावी क्षेत्र में ठहर कर गंगोत्री पधारे।

सेठ रमणलाल तथा केशवलाल का गंगोत्री में आगमन—सेठ रमणलाल और केशवलाल अपने इष्ट-मित्रों सहित गंगोत्री आए। इनके साथ सेठ रमणलाल लल्लू-भाई और सेठ भोगीलाल चालाभाई शाहजी अहमदाबादवाले भी आए। ये सब महाराजजी के दर्शनार्थ आए और योग-निकेतन को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सेठ रमणलाल ने अपने निवास के लिए योग-निकेतन में एक कुटिया के लिए प्रार्थना की। महाराजजी ने इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार किया। ये अकेले अपने सेवक के साथ यहाँ पर तीन-चार मास तक ठहरे। रमणलाल लल्लूभाई और भोगीलाल दोनों ने मिलकर ३०० रु० सालाना साधु-महात्माओं को भोजन करवाने के लिए देने का वचन

दिया । बारह साल से बराबर वे इस कार्य के लिए यह वनराशि भेज रहे हैं । सेठ रमणलाल ने ४००००० दो बड़ी कुटियाएं बनाने के लिए श्री महाराजजी की सेवा में भेंट किया । सेठजी दयालमुनिजी के सुपरिचित थे । इन्होंने सेठजी को विश्वास दिलाया कि आपके यहां निवास काल में ही ये कुटियाएं बनकर तैयार हो जाएंगी । सेठजी ने प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल में गंगोत्री आने का निश्चय कर लिया । इनकी सन्तों तथा साधुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, विशेषकर हिमालय के सन्तों के प्रति तो इनकी अत्यधिक भक्ति थी । स्वामी तपोवनजी तथा स्वामी कृष्णाश्रमजी को उनके व्यय के लिए प्रतिवर्ष रुपया कई वर्षों से भेज रहे थे ।

सेठ रमणलाल को जीवन-दान—सेठजी को कई ज्योतिषियों ने बताया था कि आगामी वर्ष उनकी मृत्यु का योग है। वे स्वयं भी ज्योतिषी थे। उनके हिसाब से भी मृत्यु का योग बैठता था। उन्होंने महाराजजी से उपरोक्त बात निवेदन की और गंगोत्री में ही शरीर छोड़ने की इच्छा प्रकट की। महाराजजी ने उन्हें समझाया कि इसमें चिन्ता की क्या बात है। एक न एक दिन तो इस संसार से विदा होना ही है। यदि १०-२० साल और जीवित रह जाएंगे तो भी यही प्रश्न उठेगा। जो बात अवश्यम्भावी है उसके लिए चिन्ता करना बुद्धिमानों का काम नहीं है। सेठजी ने निवेदन किया, “कई बार आप जैसे सन्तों के उपदेशों में यह भी सुना है कि महात्मा लोग कभी-कभी आयु में वृद्धि करके लोगों को जीवन-दान किया करते हैं।” महाराजजी ने सेठजी को आगामी वर्ष गंगोत्री आकर इनके पास निवास करने की आज्ञा दी और मृत्युयोग का निवारण करने का उन्हें विश्वास दिलाया और कहा, “आपको आगामी वर्ष मरने नहीं दिया जाएगा। आप निश्चिन्त रहें।” भगवान् की ऐसी कृपा हुई कि सेठजी का मृत्यु का योग टल गया और १२ वर्ष से वे जीवित हैं। इन सेठजी की अपने जीवनदाता के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति होगई और इन्होंने गंगोत्री में २००००० २० दान किए। चार मास तक ये योग-निकेतन में ठहरे थे। इन चार मास में प्रत्येक पर्व पर इन्होंने यहां के सभी सन्तों, संन्यासियों और साधुओं के लिए पक्का भण्डारा करवाया। लकड़ी के दो पुल बनवाए—एक गंगा पर और दूसरा केदार गंगा पर। योग-निकेतन में चार हजार रुपया लगाकर दो बड़ी-बड़ी कुटियाएं बनवाईं। सब सन्तों को कम्बल और चादरें वितरित कीं। प्रथम वर्ष २०००० रुपया दान दिया तथा दूसरे वर्ष १४००० २०। सेठजी बड़े ईश्वरभक्त और उदार दान-शील हैं। प्रातःकाल ४ बजे से ११ बजे तक पूजा-पाठ में लगे रहते थे। ११ से १२ बजे तक नियमानुसार नित्य महाराजजी के पास आते थे। महाराजजी के पास बैठकर ध्यान करते थे। एक घण्टा तक निर्विकल्प-सी अवस्था होकर समाधि लग जाया करती थी और आनन्द की अनुभूति होती थी। इन्होंने १५०० २० व्यय करके योग-निकेतन के लिए एक छोटी-सी नहर निकलवाई थी। तीन वर्ष तक ये गंगोत्री में रहे और तीनों वर्ष हजारों रुपया दान में दिया। अपनी मिल में से चौथा भाग ये पहिले दान में दिया करते थे, फिर उसकी आय में से भी चौथा भाग देने लग गए थे। ये बड़ी उदारता से दान देते थे। इनके द्वार से कोई याचक कभी भी खाली नहीं गया।

श्री आनन्दस्वामीजी की गुरुभक्ति—श्री आनन्दस्वामीजी, माता मेलादेवीजी तथा भाग्यवन्तीजी गंगोत्री में अभ्यासार्थ आए । इनकी महाराजजी के प्रति अनन्य

भक्ति थी। वास्तव में महानात्माओं में तदनुरूप ही महान गुण होते हैं। योग-निकेतन में काम करने के लिए एक-दो सेवक सदा ही रहते हैं, किन्तु गुरुदेव की सेवा के लिए स्वामीजी गंगाजी से नित्यप्रति दो-तीन घड़े जल के महाराजजी की रसोई के लिए लाते थे। इन्हें गंगोत्री-वास बड़ा पसन्द था। कई वर्ष श्रीष्म-ऋतु में आकर निवास करते रहे और इस समय को आत्म-विज्ञान के दृढ़ करने में लगाते रहे। यही पर आपने दो ग्रंथों की रचना भी की। महाराजजी ने अपने प्रयत्न से इस साल गंगोत्री में एक डाकखाना भी खुलवा दिया था। आनन्दस्वामीजी को उत्तरकाशी में निवास के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिलता था अतः महाराजजी से एक योग-निकेतन वहाँ पर भी बनाने के लिए प्रार्थना की जिससे वहाँ निवास के कष्ट का निवारण हो सके। आनन्दस्वामीजी तथा दयालमुनिजी रोगियों को औषध देने का कार्य करते थे। उत्तरकाशी से भी रोगी उपचार के लिए योग-निकेतन में आते थे। इसके अतिरिक्त कोई औषधालय उत्तरकाशी से यहाँ तक नहीं था। इस औषधालय से लोगों का बड़ा कल्याण-साधन होता था। भाद्रपद और आश्विन मास में स्थानीय साधु-महानात्माओं के लिए क्षेत्र चलता था। पाँच मास तक चाय का क्षेत्र भी चलता था। सेठजी, आनन्दस्वामीजी, माता मेलादेवीजी तथा भाग्यवन्तीजी ने सितम्बर मास के प्रारम्भ में गंगोत्री से प्रस्थान किया। महाराजजी ने गंगोत्री से अक्टूबर मास में प्रस्थान किया। उत्तरकाशी आकर पञ्जाबी क्षेत्र में निवास किया। इसके समीप ही एक बड़ा भूभाग खाली पड़ा हुआ था। इन्होंने पञ्जाबी क्षेत्र के प्रबन्धक इन्द्रदत्त से इस भूमि को खरीदने के लिए कहा। इन दिनों भूमि के भाव बड़े सस्ते थे। इन्द्रदत्तजी से महाराजजी ने कहा कि आप जमीन के लिए वातचीत करें, जब सौदा तय हो जाए तो मुझे स्वर्गाश्रम में पत्र लिख देना, मैं रुपया भिजवा दूँगा। ये एक मास तक उत्तरकाशी ठहरकर स्वर्गाश्रम पधारे।

माता मनसादेवीजी का भूमि खरीदने और कुटिया निर्माणहेतु दान

जब माता मनसादेवी को महाराजजी के अपनी कुटिया के लिए जमीन खरीदने के विषय में पता चला तो उसने इन्हें लिखा कि भूमि खरीदने और कुटिया के निर्माण में जो रुपया खर्च होगा वह सब मैं दूँगी। इन्होंने १६०० रु० भूमि खरीदने और ६००० रु० मकान बनाने के लिए प्रदान किया। इन दिनों महाराजजी के निजी व्यय के लिए भी सारा खर्चा ये ही माताजी देती थी। सन् १९५२ में उत्तरकाशी में योग-निकेतन के लिए भूमि खरीदी गई।

तपोवन में पुनः साधना-शिविर

सन् १९५२ में श्री आनन्दस्वामीजी ने गंगोत्री में महाराजजी से पुनः तपोवन में साधना-शिविर लगाने की प्रार्थना की क्योंकि प्रथम शिविर से देहरादून की जनता में योग के प्रति अत्यधिक रुचि जागृत होगई थी और इसका बड़ा प्रभाव पड़ा था। सैकड़ों व्यक्तियों ने अभ्यास से महान् लाभ उठाया था और हजारों ने महाराजजी के उपदेशामृत का पान करके अपने जीवन को ऊँचा उठाया था। महाराजजी ने १५ नवम्बर से १५ जनवरी तक साधना-शिविर तपोवन में लगाने की स्वीकृति दे दी। ये १० नवम्बर को तपोवन पधारे और गत वर्ष की भाँति ऊपर वाली कुटिया

में विराजे । स्वामीजी महाराज ने शिविर के लिए समुचित व्यवस्था कर दी थी । 'मिलाप' के सम्पादक श्री रणवीरजी ने महाराजजी के कई सहस्र फोटो खिंचवाकर अपने दैनिक 'मिलाप' के द्वारा जनता में वितरित किए । अपने पत्र में महाराजजी के जीवन, योग, आध्यात्मिक शक्ति और मनोबल के विषय में लेख भी लिखे । पूर्ववत् सैकड़ों पुरुष और स्त्रियां बड़े चाव और उमंग के साथ शिविर में अभ्यासार्थ सम्मिलित होने के लिए एकत्रित होगए । अभ्यास का कार्यक्रम निम्न प्रकार से था । योग प्रशिक्षणार्थियों का वर्गीकरण किया गया । इन सबको चार कक्षाओं में विभक्त किया गया । सर्वोत्तम कक्षा के योग्य केवल थोड़े ही अभ्यासी थे । इनकी कक्षा प्रातः ४ से ६ वजे तक लगती थी । इस कक्षा में उच्च-स्तर पर योग साधना करवाई जाती थी । दूसरी कक्षा तपोवन के निवासियों की थी । यह कक्षा ६ से ८ वजे तक लगती थी । तीसरी कक्षा में नगर के आध्यात्मिक मुख्य-मुख्य लोगों को प्रविष्ट किया गया था । इस कक्षा का समय ८ से ९ वजे तक था । चतुर्थ वर्ग नगर के साधारण स्तर के लोगों के लिए था । यह कक्षा धूप में साल वृक्षों के नीचे मैदान में लगाई जाती थी । दस से साढ़े ग्यारह वजे तक महाराजजी को लोग मिलने के लिए आया करते थे । डेढ़ वजे भोजन करके महाराजजी ३ वजे तक विश्राम करते थे । ३ से ५ वजे तक का समय दर्शनार्थियों को दिया जाता था । ५ से ६ वजे तक महाराजजी भ्रमणार्थ चले जाते थे । मिलने वालों का तांता भ्रमण में भी लगा रहता था । योगीराजजी का चरित्र, अध्यात्म, योग तथा मनोबल और व्यक्तित्व इतना ऊंचा और आकर्षक था कि सभी लोग इनके पुण्य दर्शन का लाभ उठाना चाहते थे, अतः प्रायः सारा दिन ही भीड़ लगी रहती थी । रात्रि को ६ से ९ वजे तक दो योग प्रशिक्षण की कक्षाओं को योग सिखाते थे । कुटिया के वरांडे में २०-२५ अभ्यासियों से अधिक नहीं बैठ सकते थे । जो शेष रह जाते थे उनकी कक्षाएं इस समय लगाई जाती थीं । प्रत्येक रविवार को अनध्याय रखा जाता था । २ से ४ वजे तक अष्टाङ्ग योग पर श्री महाराजजी का बड़ा सारगर्भित भाषण होता था । भाषण सदैव अत्यन्त गहन विषय पर होता था । लगभग डेढ़ हजार नर-नारी व्याख्यान सुनने के लिए आते थे और इस वचनामृत का पान कर चुकने के बाद प्रेय मार्ग से हटकर श्रेय मार्ग के पथिक बनने का प्रयत्न करते थे । गत वर्ष के समान प्रमुख अभ्यासी ये थे :—महात्मा प्रभु आश्रितजी, ब्रह्मचारी जगन्नाथजी, रायसाहिब वी० एन० दत्तजी, कैप्टेन जगन्नाथजी, पं० ठाकुर-दत्तजी अमृतधारावाले, बलदेवमित्रजी सपत्नीक, बाबा गुरमुखसिंहजी, हंसराज कुंदरा, दीवानचन्द, ब्रजलाल, हरप्रकाशजी, गुरुदत्तामल, भरतसिंह, ज्ञानचन्द, रामावतारजी, प्रकाशचन्द्र, श्रीराम, रामकिशन, आनन्दपाल, आनन्दलाल, हरिराम, विशनदासजी, रामकृष्णजी, सेठ भूवालालजी, गोकुलनाथजी, मोतीरामजी, शान्ति-स्वरूपजी, सत्यदेवजी, शान्तानन्दजी, जगन्नाथजी फिरोजपुरवाले, ब्रजविहारी, राम-लाल नारंग, भीमसेनजी, ठाकुर बनमाली कृष्णजी, ज्योतिप्रसादजी, हेमराजजी, ईश्वरदासजी, हरजसराय, कन्हैयालालजी, दीनानाथदत्तजी, मुरारीलाल, इन्द्रसेनजी, बनारसीदास, रामचन्द्र, विमलचन्द, रामदत्तामल, हरदत्तामल, संसारचन्द और भोलानाथ आदि । इनके परिवारों की देवियां भी अभ्यासार्थ आती थीं । एक सौ से अधिक संख्या स्त्री और पुरुषों की योगसाधना शिविर में प्रविष्ट की गई थी । प्रवेशार्थियों की संख्या तो बहुत थी किन्तु व्यवस्था के अभाव के कारण सबको प्रवेश देना असंभव

था। श्री महाराजजी के समान उदारचेता तथा परोपकारी महात्मा ससार में बहुत कम हैं। ये जनता के कल्याणार्थ प्रातः तीन बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक और रात्रि को ६ से ९ बजे तक नित्यप्रति अपना समय देते थे। दर्शनार्थियों को समय इससे अतिरिक्त दिया जाता था। रात्रि को दस से साढ़े दस बजे तक महात्मा प्रभु आश्रितजी महाराजजी के सिर में बादाम रोगन की मालिश किया करते थे।

नारायणदास कपूर के पिता को आरोग्यता प्रदान—नारायणदास कपूर के पिता चिरकाल से बीमार थे। अत्यन्त कृश और दुर्बल हो गए थे। शक्तिहीनता के कारण उनसे चला-फिरा नहीं जाता था। कोई उठाए तो उठते थे और कोई लिटाए तो लेटते थे। पारिवारिक जन सेवा करते-करते थक गए थे। अनेकोपचार किए किन्तु उनका रोग न मिटा। नारायणदास देहली से देहरादून श्री महाराजजी से अपने पिता की नीरोगता के लिए प्रार्थना करने के लिए आए। महाराजजी ने उनकी फोटो देखकर फरमाया “कुछ दिन तक प्रयोग करेंगे। बिल्कुल तो रोग-मुक्त नहीं हो सकते। चलने-फिरने के योग्य हो जाएंगे और कुछ वर्ष और जीवन धारण करेंगे।” श्री कपूर महाराजजी के परमभक्त और प्रधान गिण्यो में से थे। महाराजजी के प्रति इनकी अनन्य श्रद्धा और भक्ति थी। ये सदैव तन, मन तथा धन से इनकी सेवा करते थे। श्री महाराजजी ने चार दिन तक अपनी शक्ति का प्रयोग करके कपूरजी के पिताजी को स्वस्थ कर दिया और ये ५-६ साल तक जीवित रहे।

बाबा गुरुमुखसिंहजी की रोग-मुक्ति—श्री बाबा गुरुमुखसिंहजी आवश्यक कार्य वश ३-४ दिन के लिए देहली चले गए थे। वहां जाकर ज्वर पीड़ित हो गए और पेशाब बिल्कुल बन्द हो गया। कई प्रकार के उपचार किए गए। किन्तु इन्हें आराम नहीं हुआ। इनकी स्थिति बड़ी चिन्ताजनक होगई। आस-पास के सभी लोग, सम्बन्धी और परिवार के सदस्य आतुर और व्याकुल हो उठे। क्या किया जाए यह किसी की समझ में नहीं आता था। सभी किकर्तव्यविमूढ़ हो रहे थे। पारिवारिक जनो ने इसकी सूचना तार द्वारा महाराजजी के पास भेजी और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। महाराजजी तार पढ़कर वही शान्त भाव से बैठ गए। अपनी दिव्य-दृष्टि को बाबाजी के ऊपर फेका और मानसिक प्रयोग करना प्रारम्भ किया। बाबाजी को उसी समय आराम होना आरम्भ हो गया। ज्वर जाता रहा और पेशाब आने लग गया।

शिविर समाप्ति का समारोह—महाराजजी ने इस उत्सव के सभापति के आसन को अलंकृत किया। आनन्दस्वामीजी तथा अन्य महापुरुषों के भाषण हुए जिनमें महाराजजी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई और इन्हें मानपत्र भेंट किया गया जो निम्न प्रकार से है —

ॐ

नमः शान्ताय तेजसे

श्रद्धेय श्री सकलशास्त्रपारगत निखिलयोगरहस्योत्तारणसुगसेतु

करतलामलकीकृतात्मज्ञानतत्त्व

वालब्रह्मचारी योगीराज श्री १०८ व्यासदेवजी महाराज के

पवित्र चरणारविन्दो में सादर समर्पित

अभिनन्दन-पत्रम्

महाराज ।

हमारे ज्ञानकोष में वे शब्द नहीं जिनसे हम आपकी गुण-स्तुति कर सकें । गंगोत्री के चित्ताकर्षक दृश्य तथा जलवायुमण्डल से आपको देहरादून तपोवनीय भूमि में यद्यपि आकर्षण-साधन न भी हो तदपि 'जायन्ते विरला लोके जलदा इव नञ्जना' उस उक्ति को चरितार्थ करने वाला आपका स्वाभाविक गुण भक्त साधक मण्डली को कृतार्थ करने के लिए विवश कर देता है । यह हमें पूर्ण विश्वास है । आपने अपनी अपार अनुकम्पा में इतना कण्ट उठाकर जो यहां गतवर्ष की भांति पधारकर योगाभ्यास-जिज्ञासु जनता को प्रवचन तथा प्रयोगात्मक शिक्षा द्वारा अनुगृहीत किया है, हम उनके लिए नितान्त आभारी हैं । वर्षों से उस शान्ति गवेपणा में भटकते हुए अधिभारी पात्रों को उनके सकुचित समय में बड़ी मुगमता में राजयोग मार्ग पर ले जाना, यह गुण आपके अतिरिक्त अन्यत्र नहीं पाया । इसका प्रधान कारण हमको यह प्रतीत होता है कि जहां आप आध्यात्मिक शिक्षा के प्रकाण्ड पण्डित हैं, वहां लिप्सा, मैत्रा-मुश्रूपा, प्रतारणादि दैव्यों पर पूर्ण विजय प्राप्ति भी है । आज हमने यह प्रत्यक्ष अनुभव करते देव लिया है कि अच्छे धर्मों में बीज सब ससार वो सकता है, पर यहां तो अनेक ऊँच धर्मों को उर्वरा बनाकर स्थायी रूप प्रदान कर दिया गया है ।

यतिवर ! उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण योग्यताओं के अतिरिक्त आपके सौजन्य, निरभिमानीता, स्पष्टभाषिता तथा सरलतादि गुणों पर जनता मुग्ध है, इसमें रचक मात्र भी अन्युक्ति नहीं है । वैदिक साधनाश्रम की प्रबन्धन्यूनता के होते हुए भी आपने इस पर ध्यान न देते हुए जो कृपा की है, इसके लिए कमेटी आपकी अतिकृतज्ञ है । आपके आशीर्वाद ने हमें पूर्ण आशा है कि वे शीघ्र ही ठीक हो जाएगी । आज तक नगभग दो नौ साधकों ने जो उस आश्रम में आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त की है उसके मूल व निमित्त कारण आप ही हैं । हमें यह श्रेय कभी प्राप्त नहीं होता यदि आपका ध्यान उन ओर न होता । चलते-फिरते जहां कहीं हम देखते हैं आपकी प्रशंसा के गीत सुनाई देने हैं ।

भगवन् ! पट्टी-निम्नी जनता प्रायः प्रेय मार्ग व नास्तिकता की ओर आकृष्ट रहती है । उनमें आध्यात्मिकवाद की धारा प्रवाहित करके नए युग का प्रारम्भ करना आप मनीने अगण्ट प्रह्लाचार्य के अतिरिक्त अन्यत्र असंभव ही था । इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा अध्यात्म ज्ञान के पिषामु जिज्ञासुओं को अधिक लाभ प्राप्त हुआ है । उनके लिए हम आपके साथ बधाई के पात्र हैं कि आश्रम को आपकी छत्रछाया का परम महान श्रेय प्राप्त है । उन अन्तर्यामी में करबद्ध प्रार्थना है कि इस परम पवित्र साधना प्रचार के लिए आपको महसूस वर्षों तक दीर्घ जीवन प्रदान करें । अन्त में यह निवेदन करने हैं कि उमी प्रचार भविष्य में भी आप कृपा करते रहें ।

ओ३म् शम्

स्वर्गश्रम मे शिविर

उत्सव की समाप्ति पर महाराजजी चौधरी जयरामसिंह की कोठी पर पधार गए और वहा तीन-चार दिन ठहरकर स्वर्गश्रम पधारे। वहा जाकर दो मास के लिए साधना-शिविर प्रारम्भ कर दिया। महात्मा प्रभु आश्रितजी अपने शिष्य आचार्य सत्य-भूषणादि को साथ लेकर इस शिविर मे भी सम्मिलित हुए। आपके कई एक व्रत बहुत कठिन थे। वे गाय का ही दूध पीते थे और इसीका वी खाते थे। जिनके घरों मे यज्ञ नहीं होता था उनके घरों मे भोजन नहीं करते थे। नारदमुनि का भी यही नियम था। वे भी जिस घर से यज्ञ का धूआ नहीं निकलता था उसके घर मे कभी भोजन नहीं करते थे। महात्माजी ने गायत्री मन्त्र, जाप और पंच महायज्ञों का बहुत प्रचार किया है। ये ब्रह्मनिष्ठ, तपोपूत, मान-अपमान, हर्ष-शोक, हानि-लाभ, जय-पराजय आदि द्वन्द्वों से अतीत, सेवापरायण, गुरुभक्तिनिष्णात अत्यन्त अपरिग्रही तथा सरलस्वभाव और उच्चकोटि के महात्मा है। आपने ४८ ग्रंथों की रचना की है।

एक दिन महाराजजी ने महात्माजी से कहा कि आप महाराजा पटियाला के समान चमत्कारपूर्वक विज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या दृढ़ और स्थायी। महात्माजी ने कहा, “मुझे तो इसका ज्ञान ही नहीं कि चमत्कारी विज्ञान कैसा होता है तथा दृढ़ और स्थायी कैसा होता है।” महाराजजी ने सारी बात बताई। एक बार महाराजा पटियाला इंग्लैंड गए और एक दिन सम्राट् जार्ज पंचम की बड़ी प्रशंसा करने लगे कि ‘आपके राज्य मे कभी सूर्यास्त नहीं होता। आप मसार मे सबसे अधिक वैभवसम्पन्न है। मैं आपका राजकोष देखना चाहता हूँ जिससे मैं अनुमान लगा सकूँ कि आपके पास कितनी धन-सम्पत्ति है।’ सम्राट् ने कहा, “मैं पार्लियामेंट की आज्ञा के बिना ऐसा नहीं कर सकता।” महाराजा पटियाला के बहुत आग्रह करने पर सम्राट् ने पार्लियामेंट से आज्ञा प्राप्त कर ली। पार्लियामेंट ने इस शर्त पर स्वीकृति दी कि महाराजा को आखे बाधकर कोष के भीतर ले जाया जाए और आखे बाधकर ही बाहिर लाया जाए जिससे उन्हें मार्ग का पता न लग सके। महाराजा पटियाला ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। पटियाला नरेश जब भीतर प्रवेश करने लगे तब उनकी आखे बाध दी गई और जब वे भीतर प्रविष्ट होगए तब खोल दी गई। वे इंग्लैंड के राजकोष को देखकर आश्चर्यचकित होगए। बड़े-बड़े कमरे बने हुए थे। किसी मे सोने की ईंटे भरी हुई थी और किसी मे चादी की, तथा किसी मे हीरे, जवाहिरात, मोती, पन्ने तथा नीलम भरे हुए थे। जब वे सब कुछ देख चुके तब उनकी आखे बाधकर गाड़ी मे बिठाकर दूर एक बाजार मे उतार दिया। पटियाला नरेश वहा आश्चर्यस्तभित से होकर खड़े रहे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो उन्होंने कोई स्वप्न देखा हो। इस सब मामले की यथार्थता पर उन्हें विश्वास नहीं होता था। उन्हें ऐसे लगता था मानो उन्हें किसी ने मैस्मराईज किया हो। इस पर महात्माजी ने महाराजजी के चरण पकड़ लिए और निवेदन किया, “महाराजजी, मैं तो दृढ़, स्थायी और निभ्रान्त विज्ञान द्वारा आत्म-दर्शन करना चाहता हूँ।” महाराजजी ने उन्हें समझाया कि आप धैर्य तथा शान्ति-पूर्वक अभ्यास करते जाइए, कुछ वर्षों मे दृढ़, स्थायी, और निभ्रान्त विज्ञान प्राप्त हो जाएगा। महात्माजी ने पुन निवेदन किया, “मैं तो इस जीवन को आपके श्रीचरणों मे समर्पण कर चुका हूँ। जब आपकी इच्छा हो तब प्रदान करना।” श्री वी० एन०

दत्तजी अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति से अभ्यास में लगे हुए थे। महाराजजी की सेवा अन्न, धन, वस्त्रादि से करने के बड़े इच्छुक थे। किन्तु महाराजजी इसे स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि इनको अपने सारे व्यय के लिए रुपया अन्यत्र से प्राप्त हो रहा था। जब दत्तजी ने बहुत आग्रह किया तो समय आने पर लेने के लिए कह दिया। दत्तजी थोड़े समय के अभ्यास में ही स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के सभी पदार्थों का विज्ञान प्राप्त करके कारण शरीर में प्रवेश करने लग गए थे। इसी प्रकार जगन्नाथजी ब्रह्मचारी, कैप्टेन जगन्नाथजी भी बहुत शीघ्र इस विज्ञान को प्राप्त करके विज्ञानमय कोष में पहुँच गए थे। कई वर्ष तक अभ्यास करके इन्होंने इस विज्ञान को दृढभूमि किया। ब्रह्मचारी अग्रस्तमुनिजी प्रायः मौन ही रहते थे। कई-कई मास का आकार मौन और काष्ठ मौन धारण करके, नमक और मीठे का परित्याग करके कठिन तप द्वारा प्राप्त विज्ञान को दृढभूमि करने में सलग्न रहते थे।

श्रीमती आन्ता, शीलादेवी, माता मेलदेवी, ओमप्रकाशजी और रणवीरजी, नारायणदासजी, गुरुचरणदत्त तथा किशनचन्द इत्यादि बहुत से अभ्यासी आए हुए थे। सबने अभ्यास में मन्तोपप्रद उन्नति की। शिविर की समाप्ति प्रीतिभोज और महाराजश्री के उपदेश में की गई।

एक आश्चर्यजनक घटना—श्री महाराजजी ने शिविर समाप्ति के पश्चात् एक माम तक स्वर्गाश्रम में और निवास करने का विचार किया। जब महाराजजी के गगोत्री जाने में केवल आठ-दस दिन ही शेष थे तब उवराय और उनकी धर्मपत्नी कृष्णादेवीजी तथा इनका लघु पुत्र महाराजजी के दर्शनार्थ आए और गगोत्री जाने से पूर्वदो-चार दिन के लिए देहरादून पधारने के लिए निवेदन किया, किन्तु इन्होंने स्वीकृति नहीं दी। इससे उनको बड़ी निराशा हुई। जब महाराजजी प्रातः साय अभ्यास के लिए बैठते तो ये दोनों भी इनके साथ बैठ जाते। एक दिन महाराजजी और उवरायजी एक घटा अभ्यास करके उठ गए किन्तु कृष्णादेवीजी सात बजे से लेकर साढ़े दस बजे तक ध्यानावस्था में निश्चेष्ट समाधिस्थावस्था में बैठी रही। उवरायजी ने बड़ी कठिनाई से उठाया। इन्होंने न दूध पीया और न कुछ खाया, अपने पलंग पर जाकर लेट गईं। ये बड़ी उदासीन सी अवस्था में थी। प्रातः काल अपने पति के साथ अभ्यास में नहीं आईं। जब महाराजजी और उवराय अभ्यास में बैठे हुए थे तब कृष्णा चारपाई पर लेटे-लेटे ही जोर से चिल्ला कर कहने लगी, “हे मेरे भगवान्, हे मेरे कृष्ण, तू कहा चला गया है? हे कृष्ण भगवान्, तू मुझे छोड़कर कहा चला गया है?” अनेक नामों से संबोधन करके भगवान् को पुकारने लगी। उवराय ने आसन विछा कर इसे बिठा दिया। वह बहुत देर तक इस आसन पर बैठी रही, फिर वह उठकर जंगल की ओर चल दी और वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर बैठ गई। जब बहुत देर तक उसका पता नहीं चला तब उवराय, उनका लड़का और महाराजजी उसे वन में ढूँढ़ने के लिए चल दिए। उसे एक वृक्ष के नीचे समाधिस्थावस्था में बैठे पाया। उवराय ने उसे हाथ पकड़कर उठाया। वह उठ तो गई किन्तु आँखें नहीं खोली। वे बलपूर्वक धीरे से अपने साथ कमरे में ले आए किन्तु तब भी उसने आँखें नहीं खोली। उसको चटाई पर लिटा दिया। इसे होश में लाने के लिए महाराजजी ने बड़ा यत्न किया किन्तु उसने आँखें नहीं खोली। कभी-कभी भगवान् कृष्ण को जोर-जोर से पुकारने लगती थी।

कृष्णा की एक सहेली भी इन दिनों आई हुई थी। कृष्णा के पति बड़े चिन्तित थे। कृष्णा की सहेली ने इन सब से कहा, “आप घबराए नहीं। मेरा सारा जीवन साधु-महात्माओं के सत्संग में ही व्यतीत हुआ है। आप स्त्रियों को नहीं जानते। मैंने बहुत देखी है। यह स्वयं ही ठीक हो जाएगी।” भोजन परोसा गया। महाराजजी और उवराय खाने लगे। कृष्णा ने महाराजजी की थाली में से कुछ भाग उठाकर उवराय की थाली में रखकर कहा, “यह प्रसाद है, इसे खाओ। इनके प्रसाद से आपका कल्याण हो जाएगा। मेरे समान समाधि लग जाएगी और साक्षात् भगवान् के दर्शन हो जाएंगे।” कृष्णा को भोजन करने के लिए बाध्य किया गया। चार-पाच ग्रास खाने के पश्चात् पुनः इसने अपनी आखें बन्द कर ली। जैसे-तैसे फिर उसकी आंखें खुलवाई गईं और भोजन के लिए कहा गया तो कुछ भोजन कर लिया। महाराजजी ने इसकी बाह्य वृत्ति करवाने के लिए इसे वर्तन साफ करने का आदेश दिया। कुछ देर तक तो उसने वर्तन साफ किए और फिर वर्तन छोड़कर अपने मुह को ही राख में रगड़ने लगी। महाराजजी कृष्णा की इस प्रकार की स्थिति देखकर बड़े चिन्तित हुए। वह अत्यन्त श्रद्धालु तथा भावुक थी। इसके दिल और दिमाग पर भावुकता का अधिक प्रभाव पड़ गया था। इसी भावावेश के कारण इसे अपनी मुधबुध नहीं रही थी। अधिक भावावेश में आकर भक्त कुछ उन्मत्तों जैसा और जानियों जैसा व्यवहार करने लग जाया करते हैं। अमृतसर में मैंने इस प्रकार का आचरण करते हुए कई भक्तों को देखा है। अब कृष्णा को महाराजजी के कमरे में लाया गया। उवराय ने महाराजजी को इसके ऊपर कुछ प्रयोग करने के लिए निवेदन किया। अब तक इसने आंखें नहीं खोली थी। उवराय उठाए तो उठ जाती थी, बिठाए तो बैठ जाती थी, लिटाए तो लेट जाती थी, और यदि पकड़कर चलाए तो अस्नव्यस्न पग धरती हुई बेहोशी की हालत में चलती थी। कभी-कभी भगवान् कृष्ण का नाम लेकर पुकारती थी और कभी रुदन करने लग जाती थी। जिस प्रकार भक्त भगवान् के विरह में रोने लगता है इसी प्रकार से यह रो रही थी। कभी यह स्तब्ध हो जाती थी और कभी इसके शरीर में रोमांच हो जाता था। कभी-कभी आखें बन्द करके चलने लगती थी। कभी शून्य सी हो जाती थी। अनेक प्रकार के सात्विक भाव-विकार उत्पन्न हो रहे थे। कृष्णा को दरी पर लिटा दिया और महाराजजी ने इस पर प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। कृष्णा अब होश में आ गई और स्वयं ही उठकर बैठ गई और कहा, “नेत्र बन्द करके मैं न जाने किस लोक में चली गई थी। वह श्रीकृष्ण भगवान् का गोलोक था। वहां मैंने जो आनन्द पाया उसे कैसे वर्णन करूँ।” इतनी बात कहकर वह धाराप्रवाह से बड़े ऊँचे विज्ञान का वर्णन करने लगी। लगभग डेढ़ घण्टे तक व्याख्यान देती रही। अनेक प्रकार के विज्ञानों का कथन किया। पूछने पर विदित हुआ कि इसने पहिले कभी भाषण नहीं दिया। आज इस प्रकार का भाषण देने का इसका प्रथम अवसर था। १५ वर्ष इसका विवाह हुए होगए, कभी इसने कोई भाषण नहीं दिया और न इसमें इतनी योग्यता ही है। कृष्णा ने अपने पति के पूर्व जन्म के दो सम्बन्ध बताए। श्री आनन्दस्वामीजी का पूर्व जन्म में अपने साथ सम्बन्ध बताया। महाराजजी के साथ भी पूर्व जन्म के सम्बन्ध बताए और कहा कि आप कई जन्म से मेरे गुरु चले आ रहे हैं और मैं आपकी शिष्या। महाराजजी, उवराय तथा उनका पुत्र कृष्णा के भाषण को मूकवत् सुनते रहे। लगभग एक घण्टा तक व्याख्यान देकर वह चुप होगई। जब

वह भाषण दे रही थी तब उसके मुँहमण्डल पर तेज टपक रहा था, कण्ठ सुरीला होगया था, वाणी में माधुर्य आगया था, भाषा प्रभावशाली थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो माक्षात् सरस्वती उपदेश दे रही हो। भाषण के उपरान्त वह महाराजजी के चरण पकड़कर रोने लगी और कहा, “मेरे पूज्य गुरुदेव ! आपने मुझे क्या-क्या दिखा दिया ! मैं तो इस योग्य न थी। मुझ पापिण्डा पर आपने अपार कृपा की है। मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकती।” महाराजजी ने कहा, “तुम्हारा पुत्र तुम्हारी इस प्रकार की अवस्था देखकर बहुत घबरा गया है। इसे प्यार करो, सान्त्वना दो, ग्नेह और प्यार से इसे अपनी गोद में बिठाओ।” कृष्णा ने कहा, “मेरे पति और पुत्र के मंत्र सम्बन्ध समाप्त होगए हैं। मेरे सब वधन कट गए हैं। अब मैं घर नहीं जाऊंगी। हिमालय में गमन करूंगी।” उवरायजी ने कहा, “यदि आप चाहे तो मैं आपका विवाह अपनी छोटी बहिन से करवा सकती हूँ। मेरा आपसे पति और पत्नी का सम्बन्ध समाप्त होगया है। अब मैं हिमालय में जाकर अपने प्यारे भगवान् की भक्ति में अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगी।” इतना कहकर वह बड़े जोर से रोने लगी। उसने अपने पतिदेव के साथ जाने से विलकुल इन्कार कर दिया और पुनः भगवान् को उसके अनेक नामों से पुकार-पुकारकर रुदन करने लगी। बहुत देर तक राधा के समान भगवान् के विग्रह में विलाप करती रही। उवरायजी स्वामी गिवानन्द-आश्रम में डाक्टर को बुला कर लाए। डाक्टर ने कृष्णा के सारे शरीर का भली प्रकार से निरीक्षण किया। कोई शारीरिक कण्ट उसे न था। उन्होंने महाराजजी से पूरा वृत्त कृष्णा का निवेदन किया और कहा “कि इन देवियों को आप कीर्तन, भजन तथा जाप ही निग्याया करे। उनका हृदय कोमल होता है। इन पर आपके मनोबल का प्रभाव अधिक पड़ गया है। उसे ये सहन नहीं कर सकी है।” कृष्णा डाक्टर से बहुत नाराज हुई और उसे वहाँ से चले जाने को कहा क्योंकि उसे केवल महाराजजी में ही विश्वास था और वह उन्हें ही अपना डाक्टर समझती थी। उसका उपचार उन्हीं के पास था, अन्य किसी के पास नहीं। उसने आधा घण्टे तक महाराजजी के समक्ष डाक्टर को अंग्रेजी में उपदेश दिया। उसे विश्वास था कि डाक्टर योग और समाधि के विषय में कुछ नहीं जानता। योग सीखने का रित्रयो को पूर्ण अधिकार है। वे इसकी शीघ्र ही अधिकारिणी बन जाती हैं। देविया पुरुषों की अपेक्षा समाधि के रहस्य और तत्त्व को अधिक समझती हैं क्योंकि उनका हृदय निष्पाप, कोमल, सरल और सात्विक होता है। उनका समार बहुत छोटा होता है अतः उनके मन में सकल्प और विकल्प कम उत्पन्न होते हैं। इसलिए शीघ्र ही समाधि में स्थिति हो जाती है। इसी प्रकार का उपदेश बहुत देर तक देती रही। डाक्टर ये सब बातें सुनकर लज्जित-सा हो रहा था और उवराय आश्चर्य में डूबा जाता था क्योंकि उसने कृष्णा को कभी ऐसी शु-अंग्रेजी बोलते नहीं सुना था। आज प्रथम बार ही उन्होंने इस प्रकार धारावाही अंग्रेजी बोलते सुना था। उवराय ने डाक्टर से कृष्णा के व्यवहार के लिए क्षमा-याचना की। उसका दिमाग ठीक नहीं था, इसीलिए जो उसके मन में आया बकती चली गई। डाक्टर ने कहा, “उनको शारीरिक रोग नहीं है। उन्हें किसी प्रकार की दवाई की आवश्यकता नहीं है। महाराजजी ही उन्हें ठीक कर सकते हैं।” ये योगी-राजजी के मुपरिचित थे अतः उवरायजी से फीस नहीं ली। डाक्टर के चले जाने के पश्चात् कृष्णा पुनः अन्तर्मुख होगई। सायंकाल होगई थी, महाराजजी और उवराय-

जी सध्या करने के लिए बैठ गए और दो घण्टे तक ध्यानस्थ रहे। महाराजजी ने कृष्णा को पुनः होश में लाने के लिए प्रयोग किया। रात्रि के लगभग १० बजे इसे होश आई। इसने उबरायजी को अपने शरीर पर हाथ नहीं लगाने दिया क्योंकि वह समझती थी कि वह अभी देवलोक से आई है अतः उसका शरीर शुद्ध और पवित्र है। उसके पतिदेव के स्पर्श से वह अपवित्र हो जाएगी। महाराजजी ने इसे कुछ दूध और मिठाई खाने के लिए दी और उसे सोने के लिए आदेश दिया। वह रात में भली प्रकार सोई, प्रातः उठी तो महाराजजी ने उसे अपने घर जाने की आज्ञा दी। देहरादून जाकर पुनः वह पूर्ववत् होगई। वह पुनः पूर्ववत् भगवान् को पुकार-पुकारकर अचेत होगई। पारिवारिक जन सभी इससे बड़े परेशान होगए। कुछ दिनों बाद उबरायजी इसे देहरादून से दिल्ली इसके माता-पिता के पास लेगए। वहां लेजाने का उद्देश्य इसका मन-बहलाव था। वहां जाकर भी इसकी वृत्ति अन्तर्मुखी रही। किन्तु वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात् इसकी स्थिति ठीक होगई। इस प्रकार की अन्तर्मुखी वृत्ति कृष्णा की न कभी हुई थी और न भविष्य में होने की सम्भावना थी।

गंगोत्री प्रस्थान

अबकी बार महाराजजी ने मसूरी होते हुए उत्तरकाशी जाने का विचार किया था। ५० ठाकुरदत्त वैद्य की मसूरी में कई कोठियां थीं। एक कोठी की चाबी उनसे ले ली। कृष्णा के मकान पर उसका हाल पूछने गए, किन्तु वहां नौकर के अतिरिक्त कोई नहीं था। उसीसे सब समाचार विदित हुआ। महाराजजी १५ दिन तक मसूरी विराजे। यहां पर भी इनके कई भक्त थे जो नित्य सत्संग में आते रहे। इसके पश्चात् ये धनौटी, कानाताल, नन्दालगव तथा धरासू होते हुए उत्तरकाशी पधारे। वहां पर एक सप्ताह पजाबी क्षेत्र में ठहरकर गंगोत्री प्रस्थान किया।

इस वर्ष गंगोत्री में श्री आनन्दस्वामी सरस्वतीजी तथा सेठ रमणलालजी भी आए हुए थे। उत्तरकाशी में योगनिकेतन के लिए जो भूमि खरीदी गई थी उस पर कुटिया बनाने के लिए महाराजजी ने दयालमुनिजी को आदेश दिया कि इस साल शीतकाल में लकड़ी और पत्थर का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। दो कमरे नीचे तथा दो ऊपर और चारों के आगे बराण्डे बनाने का निश्चय किया गया। इसके लिए माता मनसादेवी ने ६००० रु० प्रदान किया। अगस्त के अन्त में स्वामीजी और सेठजी उत्तरकाशी चले गए और महाराजजी अक्तूबर में पधारे। ये पजाब सिंध क्षेत्र में ठहरे। इस वर्ष भी स्वामीजी ने महाराजजी से तपोवन में साधना-शिविर लगाने के लिए निवेदन किया, किन्तु इन्होंने इस साल के लिए इन्कार कर दिया। एक मास उत्तरकाशी में निवास करके महाराजजी स्वर्गाश्रम पधारे।

स्वर्गाश्रम साधना-शिविर

१५ नवम्बर से साधना-शिविर चालू कर दिया गया। अभ्यास में जिन साधकों ने भाग लिया उनमें से मुख्य ये थे — महात्मा प्रभु आश्रितजी, ब्रह्मचारी जगन्नाथजी, वी० एन० दत्तजी, कैप्टन जगन्नाथजी, सेठ रामकिशोरजी बरेलीवाले, ब्रह्मचारी अगस्त्यमुनि, श्री गुरुचरणदत्तजी, श्रीमती धर्मवती, सरलादेवी, भाग्यवन्ती, माता मैलादेवी, इनकी पुत्रवधू गीला और शान्ता, सेठ तुलसीराम और इनकी धर्मपत्नी माता

मनमादेवी, इनके पुत्र हरिकिशनदास और अमीरचन्द, नारायणदास कपूर और इनकी पत्नी, योगेन्द्रपाल तथा इनकी धर्मपत्नी, वैद्य कृष्णदयालजी, जयकिशनजी सपत्नीक, शान्ता शास्त्री, बलदेवमित्र और इनकी पत्नी सुमित्राजी । प्रातः ४ वजे से ७ वजे तक दो योग शिक्षण की कक्षाएँ लगाई जाती थी । सायंकाल ६ वजे से ८ वजे तक दोनों कक्षाओं को सम्मिलित अभ्यास करवाया जाता था । प्रातः ८ से ९ वजे तक आसन, प्राणायामादि सिखाया जाता था । महाराजजी जिस व्यक्ति को ध्यान काल में विशेष अभ्यास करवाना चाहते थे उसका नाम लेकर पुकारा करते थे । जिसका नाम लिया जाता था वह सावधान हो जाता था । तब ये जैसा आदेश देते थे वैसा ही अभ्यासी को करना होता था । नित्यप्रति अभ्यासियों को क्रमपूर्वक विज्ञान करवाने थे । जो अभ्यासी जिस प्रकार की प्रार्थना अभ्यास के सम्बन्ध में करता था ये वही अभ्यासी विज्ञान का अभ्यास उसे करवा देते थे । सबके मन समाहित रहते थे । उच्छानुसार सबको विज्ञान प्राप्त हो जाता था । सभी साधक सन्तुष्ट थे । सबकी उन्नति हो रही थी । उन सबमें महाराजजी का मनोबल काम कर रहा था । ये जिसको जो ज्ञान करवाना चाहते थे वह हो जाता था । सब साधकों के पास एक-एक टावरी थी । सभी अपने-अपने अनुभव इसमें लिखते जाते थे । एक दिन महाराजजी ने सब अभ्यासियों को निद्रा का ध्यान करने का आदेश दिया । उस दिन अन्य किसी विज्ञान का ध्यान न करके केवल निद्रा के स्वरूप का ही ध्यान करना था । यह कैसे और कब आती है, उस समय मन, बुद्धि और इन्द्रियों की कैसी अवस्था होती है, ज्ञादि विज्ञान प्राप्त करके निद्रा के स्वरूप में ही स्थिर हो जाने का आदेश था । सभी अभ्यासी निद्रा के स्वरूप में स्थिर होगए अर्थात् सब साधना मंदिर में ही सो गए । कभी-कभी सभी साधक केवल सकल्प-विकल्पों के अभाव करने का ही अभ्यास करते थे । किसी प्रकार के सम्स्कार अथवा विचार का प्रवेश मन और बुद्धि में नहीं होने देते थे । शरीर और अन्न करण को बिल्कुल शून्य बना देते थे । विचार और वृत्तियों में रहित होकर सबके शरीर और अन्तःकरण जडवत् हो जाते थे । किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था । जो अभ्यासी मूर्ति में विश्वास करते थे वे जिस देवता या भगवान् के अवतार श्री कृष्णचन्द्रजी, विष्णुभगवानादि जिसके भी दिव्य रूप में दर्शन करना चाहते थे उनके सामने उसी देवता की मूर्ति आकाश में सामने आकर गड़ी हो जाती थी और वे अपनी उच्छानुसार जब तक चाहते थे दर्शन करते रहते थे । उन साधकों में महात्मा प्रभु आश्रितजी, ब्रह्मचारी जगन्नाथजी, वी० एन० दत्तजी, कैप्टन जगन्नाथजी, रामकिशोरजी, सेठ तुलसीरामजी, एन० डी० कपूर और श्रीमती धर्मवतीजी हृदय प्रदेश के पदार्थों का साक्षात्कार कर रहे थे और शेष अभ्यासी ब्रह्मरश्मि के पदार्थों का, अन्नमय तथा प्राणमय कोषों का अभ्यास कर रहे थे । इन सब विज्ञानों का वर्णन महाराजजी ने अपने ग्रन्थों 'आत्म विज्ञान' 'बहिरंग योग' तथा 'ब्रह्म विज्ञान' में किया है । वही पर देखें । ये तीन ग्रन्थ तीन अमूल्य निधियाँ हैं जिनकी रचना विश्व-कल्याण के लिए की गई है ।

इन्द्रा की रोगमुक्ति—इन्द्रा एन० डी० कपूर की कनिष्ठा भगिनी हैं । सारे परिवार का उसमें बड़ा प्यार था । वह लगभग डेढ़ साल से बीमार थी । उसके पाव में अत्यधिक पीड़ा रहती थी । बिल्कुल चल-फिर नहीं सकती थी । दिन-रात पलंग पर

पड़ी रहती थी। अनेक उपचार किए गए किन्तु बेचारी को आराम नहीं हुआ। उसकी ससुराल पक्ष के लोग उस के पतिदेव का दूसरा विवाह करने के लिए समुद्यत होगए थे। श्री कपूर बड़े चिन्तित थे। एक दिन अत्यन्त दुःखित होकर महाराजजी से अपनी व्यथा सुनाई और अपने मानसिक बल प्रयोग द्वारा उसे स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए महाराजजी से निवेदन किया। इनकी मानसिक शक्ति इन दिनों बड़ी प्रबल थी। जिस कार्य को वे करना चाहते थे वह अवश्य पूरा हो जाता था, जबतक वह पूर्ण नहीं होता था इन्हे चैन नहीं पड़ती थी। उसी पदार्थ का रूप-सा बन जाते थे। इसके साथ ही इनकी निश्चयात्मिका बुद्धि भी बड़ी बलवती थी। जिस बात का निर्णय कर लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते। दृढनिश्चयी मनुष्य सदा सफलता लाभ करता है। महाराजजी पूर्ण दृढनिश्चयी थे, इसीलिए सफलता देवी सदा उनके सामने हाथ बाधे खड़ी रहती थी। एन० डी० कपूर की करुणाजनक प्रार्थना को सुनकर महाराजजी द्रवीभूत होगए और कुछ काल ध्यानावस्थित होने के उपरान्त कहा, “बेटी स्वस्थ हो जाएगी, उसका रोग जाता रहेगा। आप चिन्ता न करें। किन्तु डेढ़-दो वर्ष में चलने-फिरने के योग्य होगी।” महाराजजी ने इन्द्रा की फोटो मगवाकर उस पर प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया और वह डेढ़ साल में पूर्ण स्वस्थ होगई और अपने पतिदेव भीमसेन के साथ योगीराजजी के दर्शन करने के लिए स्वर्गाश्रम गई।

सुमित्रा को वरदान—महाराजजी महान् योगी है, सिद्ध पुरुष है, कई प्रकार की सिद्धिया इन्हे प्राप्त हैं। मनोबल इनका अपूर्व है। दयालुता तथा उदारता अपार है। बात की बात में रोगियों को रोगमुक्त कर देते हैं। दुःखियों के दुःख को एक क्षण में दूर करते हैं तथा पतितों का परित्राण करते हैं। सकटों के निवारक और पापियों के उद्धारक हैं। निर्धनो को धनवान, निर्बलो को बलवान तथा नि सन्तानो को पुत्रवान बना देना आपके बाए हाथ का खेल है। हजारों आदमियों को विविध प्रकार के सकटों से आपने मुक्त करके उनके जीवनों को सुखी बनाया है। सुमित्रादेवी महाराज की शिष्या तथा भक्ता है। तीन-चार साल से अभ्यास करने आती है। इसके पतिदेव आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है। इसी देवी की प्रेरणा से उनकी इस ओर रुचि हुई है। वे भी प्रतिवर्ष साधना शिविर में सम्मिलित होते हैं। सन्तान के अभाव के कारण दोनों चिन्तित और दुःखी रहते थे। एक दिन सुमित्रादेवी ने इस सम्बन्ध में महाराजजी से प्रार्थना की। महाराजजी ईश्वर-भक्ति में इसकी रुचि देखकर प्रसन्न थे। वे नहीं चाहते थे कि यह कीचड़ में फसे। सन्तान की ममता में एक बार फसकर फिर उससे बाहिर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। सारा जीवन सन्तान के पालन, पोषण, शिक्षण, आजीविका, विवाहादि में ही व्यतीत हो जाता है। इस भ्रष्ट से मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता। इन्होंने उसे बहुत समझाया किन्तु उसमें बड़ी प्रबल पुत्रेषणा थी। उसने स्वयं भी दुबारा आशीर्वाद के लिए निवेदन किया और अपनी सुपरिचित देवी शान्ता से भी निवेदन करवाया। महाराजजी ने सुमित्रा से पूछा, “एक ओर सन्तान की ममता तथा दूसरी ओर योग द्वारा आत्म-साक्षात्कार, इन दोनों में से तुम किसे पसन्द करती हो?” सुमित्रा ने पुनः निवेदन किया, “महाराजजी, हम गृहस्थी हैं, बालवच्चो के बिना घर सूना और बन के समान लगता है। मातृऋण को पूरा करना भी एक महान कर्त्तव्य है। सन्तान

के बिना गृहस्थाश्रम का उद्देश्य भी पूरा नहीं होता। वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात् ज्ञान, ध्यान, योग, तप तथा जापादि किए जा सकते हैं। गृहस्थाश्रम में तो मन्तान होनी ही चाहिए।” उसके आग्रह को देखकर महाराजजी ने एक पत्र अपने भवन वैद्य धर्मचन्द्र को मुमित्रा के उपचार के लिए लिख दिया जिसमें इसके मन्तानोत्तानि हो नके। मुमित्रा यह जानकर बड़ी हर्षित हुई। उसने समझा अब सब चिन्ताएँ चली जाएगी। महाराजजी का वरदान प्राप्त होगया। सब आशाएँ पूर्ण होगईं। उनका आशीर्वाद अवश्य सफल होगा। पत्र को लेकर वैद्यजी के पास अमृतसर गई। उपचार हुआ और उसने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम प्रमिला रखा और मुमित्रा उस बच्ची को लेकर अपने पति बलदेवमित्र के साथ स्वर्गाश्रम में श्री महाराजजी के चरण स्पर्श करने के लिए गई। मन्तान तो उत्पन्न होगई किन्तु ईश्वर-भक्ति ने बलित रह गई। अमृत्य हीरे के स्थान पर काच मणि खरीद ली।

गंगोत्री के लिए प्रस्थान

चार मास का साधना-विधिर समाप्त करके महाराजजी ने एक मास तक स्वर्गाश्रम में निवास किया और तत्पश्चात् गंगोत्री के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में कुछ दिन तक उत्तराशी में ठहरे और फिर गंगोत्री पधारे। महाराजजी का योग निरन्तर स्वामी दयालमुनिजी के परित्यग में बनकर तैयार होगया था। कुटियाएँ एक दूसरी में जुड़ जाने पर बनाई गई थी जिनमें ध्यान और जाप में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। उनमें बारह कुटियाएँ, चार रसोइया, एक औषधालय, तीन स्नानघर तथा चार शौचालय बनाए गए। कुटियाओं के सामने अच्छा बड़ा सहन है। शारादि तथा फूल लगाने के लिए पर्याप्त भूमि माली छोड़ दी गई है। यह योग शिक्षा का प्रशिक्षणालय अबका योग-साधना केन्द्र उन पूज्य गुरुदेव की स्मृति में बनाया गया था जिनने हरमिल में १७ वर्षों में सम्पूर्ण आत्म-विज्ञान तथा ब्रह्म-विज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रशिक्षणालय के अभाव में योग-प्रशिक्षण का कार्य सुचारुरूपेण चलना असम्भव था। उस महान कार्य के लिए एक निजी भवन की परमावश्यकता थी। उत्तराशी में योग-निरन्तर के लिए भूमि खरीद ली गई थी और उस पर भवन निर्माण प्रारम्भ होगया था। ऋषिकेश में मौनी की रेनी पर एक ऊँची पहाड़ी पर भवन निर्माण हो रहा है। योग-प्रशिक्षणालयों की स्थापना पूज्य महाराजजी की विष्ट को एक श्रृंखला देन है। उन प्रशिक्षणालयों में सैकड़ों व्यक्ति प्रतिवर्ष लाभ उठा रहे हैं, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन प्राप्त कर रहे हैं।

गंगोत्री के योग निरन्तर के निर्माण में महाराजजी ने ३०००० रुपये व्यय किया। यह निरन्तर एगान्त और शान्त स्थान पर भागीरथी के तट पर बनाया गया है। १९७३ में यह आश्रम बनकर तैयार हागया था। यहाँ के वानावरण में आध्यात्मिकता के परमाणु श्रोतप्रोत है। हजारों वर्षों में उस पुण्यभूमि पर ऋषि-मुनियों, साधु-मन्तों, योगियों और भक्तों ने उस भूभाग में रहकर अध्यात्म चिन्तन करके तत्त्वार्थविगम किया है। गगन मण्डल में परिपूर्ण उनकी विचारधाराएँ आज भी मानवों तथा अभ्यासियों की अध्यात्म-पथ पर चलने की प्रेरणाएँ प्रदान करती हैं और अध्यात्म का मार्ग जो ‘धर्म्य धारा निजिता दुर्लभया’ है वह सुगम्य, सुबोध और प्रशस्त हो जाता है। उस आश्रम में निवास करने वाले साधक प्रतिपल परमात्मा के

सान्निध्य का अनुभव करते हैं। श्री अरविन्द के गब्दो में वे सदैव उसके साहचर्य में निवास करते हैं।

स्वर्गाश्रम गमन

दशहरे के पश्चात् महाराजजी उत्तरकाशी पधार गए। वहाँ पर एक मास निवास करके स्वर्गाश्रम पधारे और वहाँ पर पूर्ववत् एक नवम्बर से साधना शिविर प्रारम्भ कर दिया। इस वर्ष गंगाजी के तट पर कानपुरवाली धर्मशाला में साधना-शिविर का कार्यक्रम चालू किया गया। इसमें अभ्यासियों की कक्षाएँ लगाने के लिए दो बड़े-बड़े कमरे थे। यह स्थान नितान्त एकान्त और शान्त था। अभ्यासियों का भोजन बनाने के लिए महाराजजी ने इस वर्ष एक पृथक् सेवक का प्रवचन कर दिया था। इस भोजनालय तथा भण्डार की व्यवस्था कैप्टन जगन्नाथजी के सपुर्द की गई। निर्धन सन्यासी, वानप्रस्थी तथा ब्रह्मचारी साधकों को निशुल्क दूधादि दिया जाता था। शेष अभ्यासी जो भोजन करते थे उनमें जो कुछ व्यय होता था समान रूप से बाँट दिया जाता था।

दत्तजी की महाराज के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति थी। इन्होंने एक दिन महाराजजी से निवेदन किया, “आपने मेरी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पास जो भी कुछ है वह धर्मपूर्वक अर्जन किया हुआ है। आपके चरणों में मैं अपना तन, मन तथा धन अर्पण कर चुका हूँ। मैं आपको अपना आराध्य देव मानता हूँ। मैं आपके कुल खर्च का उत्तरदायित्व लेना चाहता हूँ और जीवनपर्यन्त आपका भोजन, वस्त्र, सेवक, यात्रादि का सब खर्चा दूँगा। जबसे मैंने आपके श्रीचरणों का आश्रय लिया है आप मेरे गुरु ही नहीं पिता भी हैं। मेरे लडके की पर्याप्त आय है। उसको मुझसे रुपया लेने की आवश्यकता नहीं है और पत्नी के खर्च का अलग प्रबन्ध किया हुआ है। मुझे ४०० रु० मासिक पेंशन मिलती है। मेरा खर्च हो जाने के पश्चात् मेरे पास बहुत रुपया बच जाता है। इसके अतिरिक्त शूगर मिल में मेरे कई शेयर हैं। इनकी आय को मैं आपके चरणारविन्द में अर्पण करना चाहता हूँ। माता मनसादेवी से जो आपको रुपया मिल रहा है उसे आप वन्द कर दें और मुझसे लेने की कृपा करें।” इनकी बातें सुनकर महाराजजी ने कहा, “तुलसीरामजी ने मुझसे दीक्षा ली है। वे मेरे विधिपूर्वक शिष्य बने हैं। गुरु पर रुपया व्यय करना शिष्य का कर्त्तव्य है अतः मैं उनकी पत्नी को रुपया भेजने से किस प्रकार इन्कार करूँ?” इस पर दत्तजी ने पुनः निवेदन किया, “महाराजजी, आप मुझे भी मन्त्र-दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लीजिए। मैं तो जबसे आपके चरणारविन्दों में उपस्थित हुआ हूँ तभी से आपको अपना गुरु मानता चला आ रहा हूँ।” महाराजजी ने कहा, “गुरु का शिष्य के प्रति महान कर्त्तव्य होता है। उसके कल्याण की चिन्ता करनी पड़ती है। उसके इस लोक तथा परलोक का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उसके हानि, लाभ, सुख, दुःखादि की चिन्ता रखना गुरु का कर्त्तव्य होता है। जितना परिवार बढ़ता है उतना ही बर्धन अधिक हो जाता है, अतः आप इस विषय में बहुत आग्रह न करें।” महाराजजी के उत्तर से दत्तजी बड़े दुःखी हुए। सदैव चिन्ता-ग्रस्त रहने लगे। अभ्यास की भी उन्नति रुक गई। पागलों की सी चैष्टाएँ करने लगे। इनका स्वभाव बड़ा कोमल है। प्रकृति बड़ी शान्त है। किसी की निन्दा तथा चुगली

कभी नहीं करते। जहां महाराजजी को देखते वही उनका चरण स्पर्श करते थे और उन्हें अपना जीवनदाता नमस्ते थे। महाराजजी ने कैप्टन जगन्नाथजी को उनका ध्यान रखने का आदेश दिया। उन दिनों दत्तजी तथा कैप्टन साहेब दोनों गंगा धर्मशाला में ही रहा करते थे। एक दिन दत्तजी ने रात्रि के साढ़े दस बजे महाराजजी का दरवाजा गटगटाया। महाराजजी आए और पूछा, “आप इस समय यहां क्यों आए हैं? यह मिनटों का समय नहीं है।” जब महाराजजी को पता चला कि ये अपनी पुण्यमी प्रार्थना लेकर आए हैं तब उन्होंने उनसे कहा कि प्रातः उम पर विचार किया जाएगा, अभी आप जाओ। दूसरे दिन महाराजजी ने बड़े स्नेह और प्यार से इनको वसन्त पंचमी पर दीक्षा देने के लिए कहा, और आदेश दिया कि परसों मे यज्ञ प्रारम्भ किया जाए। गायत्री का जाप करें। ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाया जाए और स्वयं यज्ञमान बनें। एक मास तक बराबर यज्ञ होता रहा और वसन्त पंचमी पर पूर्णाहुति हुई। उसी दिन उपनयन विधि सम्पन्न की गई। महाराजजी ने अपने सारगर्भित उपदेश में गुरु और ज्ञाप्य के दर्शनो पर प्रकाश डाला। मन्त्र-दीक्षा दी गई। इस अवसर पर दत्तजी ने पुनः अपना मन, मन तथा धन श्री महाराजजी के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने फिर गायत्री के लिए प्रार्थना की। महाराजजी ने केवल १२५ रुपये मानिक लेना स्वीकार किया। दत्तजी तो १८५८ में दीक्षा दी गई थी, तभी से ये यह रक्कस महाराजजी की भेट कर रहे हैं। उन अवसर पर दत्तजी ने कहा, “महाराजजी, मेरे पिताजी का मेरे बाल्यकाल में ही स्वर्गवास हो गया था, अतः मैं पितृमुख से वंचित रहा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरे पिता हैं और फिर गुरुदेव।” इसी वर्य महाराजजी ने दत्तजी को पूर्णरूपेण आत्म-विज्ञान करवा दिया।

उस वर्य महारामा प्रभु आश्विनजी नाथना शिविर में सम्मिलित हुए थे। ये गुरु मान मान में आकर नाथना कर रहे थे। नपूण रूप में इन्हें आत्म-साक्षात्कार हो गया था। उन्हें महाराजजी ने अन्य लोगों को आत्म-विज्ञान प्रदान करने का अधिकार दे दिया।

श्री अज्ञानारी जगन्नाथजी, कैप्टन जगन्नाथजी और रामकिशोरजी को भी विशेष रूप में पनहोपी का साक्षात्कार करवा कर आत्म-स्वरूप में स्थिति करवाई गई।

१५ मार्च को ८ मास के नाथना शिविर की समाप्ति हुई। सबको प्रीति-भोजन कराया कर रहा दी गई। पूर्ववत् महाराजजी शिविर के पश्चात् एक मास तक और स्वर्गोद्गम में निगजे। उसी दिनों तुलसीरामजी के सुपुत्र श्रीरचन्दजी दर्शनार्थ आए। उन्होंने कुछ दिन तक पणान्त निवास करके महाराजजी के पास साधना की। थोड़े दिनों में ही उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब ये जाने लगे तब महाराजजी ने निषेधन किया कि “मैं आपने कई वर्षों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी आर्थिक सेवा स्वीकार करें किन्तु आपने अब तक प्रार्थना स्वीकार नहीं की है। आप मुझसे २००० रुपये वापिक लेने की कृपा करें।” महाराजजी को इनके माता-पिता बहुत रुपया देने थे अतः उन्होंने श्रीरचन्दजी से रुपया लेना उचित नहीं समझा। जब इन्होंने बहुत ही आग्रह किया तब महाराजजी ने १००० रुपये वापिक लेना स्वीकार किया।

४ मई १८५५ में उत्तरकाशी में योग निकेतन का उद्घाटन—स्वर्गश्रम में एक मास तक रहने के पश्चात् श्री महाराजजी उत्तरकाशी पधारे। यहां पर योग

निकेतन का भवन निर्माण हो चुका था। ४ मई १९५५ को इसके उद्घाटन की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर सभी गण्य, मान्य तथा प्रतिष्ठित महानुभाव पधारे। उत्तरकाशी के सब सन्तो को भोजन खिलाया गया। बृहद् यज्ञ करवाया गया। सबको ग्रथायोग्य दान-दक्षिणादि दी गई। नगर से जो महानुभाव पधारे थे उनका भी यथोचित सम्मान किया गया और मिष्टान्न बाटा गया। आश्रम का उद्घाटन श्री आनन्द-स्वामी सरस्वतीजी महाराज से करवाया गया। इस शुभावसर पर ब्रह्मचारी अगस्त्य-मुनिजी, श्रीमती धर्मवती तथा श्रीमती भाग्यवन्तीजी भी आई थी।

गगोत्री प्रस्थान

उत्तरकाशी के योग निकेतन के उद्घाटन के पञ्चात् महाराजजी गगोत्री पधारे। दो वर्ष से महाराजजी ने १५ जून से १५ सितम्बर तक ३ मास का साधना गिविर यहा पर भी प्रारम्भ कर दिया था। जो अभ्यासी यहा पर आते थे उन्हें साधना करवाई जाती थी। इस वर्ष महाराजजी गगोत्री ४ मास तक रहे। श्री आनन्द स्वामीजी २ मास तक रह कर ही चले गए और अगस्त्यमुनिजी महाराजजी के साथ ही नीचे गए। योगीराजजी ४० दिन तक उत्तरकाशी विराजे। इसके पश्चात् ७ नवम्बर को स्वर्गाश्रम में पधारे और साधना-गिविर की सब व्यवस्था करवाई। १५ नवम्बर से पूर्ववत् अभ्यास प्रारम्भ करवा दिया गया। इस वार लगभग ३० साधक अभ्यास के लिए आए थे।

सेठ तुलसीरामजी को जीवन दान

दिसम्बर मास में अमीरचन्दजी और हरिकृष्णदासजी के पत्र आए जिनमें सूचित किया गया था कि सेठ तुलसीरामजी दो मास से बहुत बीमार हैं। ज्वर बना रहता है, अत्यधिक अजीर्ण रहता है। बार-बार वमन होता है। प्रायः वेहोगी की हालत में पड़े रहते हैं। अपने गरीर का परित्याग करने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए दिन और तारीख भी नियत कर रखी है। इस अवसर पर गुरुदेव का पास होना अत्यन्त आवश्यक है, आप अवश्य पधारे। हमें मालूम है कि ऋषिकेश से नीचे न उतरने का आपने एक नियम सा बना रखा है। भगवान् श्रीकृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में अस्त्र न ग्रहण करने का नियम बनाया हुआ था परन्तु जब उनके शिष्य अर्जुन के प्राण सकट में पड़ गए तब उन्होंने भी अपने प्रिय शिष्य अर्जुन की रक्षार्थ अपने सुदर्शन चक्र को उठा लिया था। महाराजजी से इन पत्रों का उत्तर न पाकर उन्होंने ४-५ तार दिए। चिट्ठियों और तारों को सब अभ्यासियों को सुनाकर महाराजजी ने उनकी सम्मति मांगी और कहा, “सेठ तुलसीराम को गुरु-दीक्षा देते समय हमने सकट काल में उनकी पूरी सहायता करने का वचन दिया था।” सभी अभ्यासियों ने एक स्वर से महाराजजी को बम्बई जाने की सम्मति दी और कहा कि “हम सब आपकी अनुपस्थिति में आपकी फोटो के समक्ष बैठकर साधना करते रहेंगे।” सेठ तुलसीरामजी की भी प्रबल इच्छा थी कि उत्तरायण प्रारम्भ होने पर एकादशी के दिन जब प्राण निकले उस दिन गुरुदेव का वरद हाथ उनके वक्षस्थल पर रहे और वे जिस लोक में चाहे वही उन्हें भेज दें।

उन दिनों दैनिक मिलाप के प्रधान सम्पादक श्री रणवीरजी भी एक मास के लिए अभ्यासार्थ स्वर्गाश्रम में आए हुए थे। यह भी महाराजजी के साथ बम्बई जाने के लिए समुद्यत होगए। उन्होंने सोचा कि अभ्यास नहीं तो श्री महाराजजी का मत्संग तो रहेगा। यह दोनों स्वर्गाश्रम से हरिद्वार गए और वहा सेठजी के मकान आनन्द निकेनन में ठहरे और वहा से टेलीफोन करके सेठ तुलसीरामजी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और अपने पहुंचने की भी सूचना दी। रात्रि के दस बजे रेलगाडी में नगार होकर दिल्ली पहुंचे। वहा में बम्बई हवाई जहाज से जाने का विचार था किन्तु बडे दिनों की लुढ़िया होने के कारण उसमें स्थान नहीं मिल सका, अत रेलगाडी से जाने का निश्चय कर लिया। रणवीरजी के सब पारिवारिक जन महाराजजी के दर्शनार्थ स्टेशन पर उपस्थित हुए। महाराजजी के हरिद्वार से नीचे न उतरने के नियम तो तोडने पर सबको आश्चर्य हो रहा था और अपने मन में विचार कर रहे थे कि सेठ तुलसीराम पर उनकी विशेष कृपा होगी, तभी तो उस नियम को तोडा है। रणवीरजी ने अपने उपस्थित पारिवारिक सदस्यों में कहा, “कई वर्षों के पश्चात् बडी कठिनाई में कार्यालय में अवकाश प्राप्त हुआ था। सोचा था, महाराजजी के चरणों में रुटकर जीवन का कुछ सुधार कम्पा। एकान्त और शान्त वातावरण में रहने का अवसर लाभ होगा। परन्तु यह भाग्य में नहीं था, अत २-३ दिन में ही वापिस लौटना पडा और दिल्ली की अपेक्षा अधिक प्रवृत्ति के स्थान बम्बई में जा रहा हू। विधाता के नियमों का तिनको ज्ञान है। मनुष्य कुछ सोचता है और विधाता कुछ और। मन है, भेरे मन में कुछ और वी विधाना के मन और।” दिल्ली से फर्स्ट क्लास की दो टिकट लेकर बम्बई के लिए प्रस्थान किया। दो दिन में बम्बई पहुंचे। वहा पर सेठजी का नाना परिवार फून मालाए लेकर महाराजजी के स्वागत के लिए स्टेशन पर आया तथा सा और उन्हें भेरीन ड्राईव पर प्रेमकुटी में ले गए। यही पर सेठजी बीमार थे। सेठजी बेटोय थे, महाराजजी ने उनकी बेहोशी मिटाने के लिए बहुत जोर से आवाज लगाई। वे होश में आए और महाराजजी को देखकर रुदन करने लगे। बडी कठिनाता में शाय जोडार प्रणाम करने का प्रयत्न किया। उनकी लडकी ने उनके दोनों हाथ जोडकर उनकी छाती पर रख दिए। बहुत देर तक सेठजी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रही। महाराजजी ने अपना रनेहमिचित वरद हाथ सेठजी के शिर पर रगाकर कहा, ‘मुझे पत्नी और नारो द्वारा विदित हुआ है कि आप अपने शरीर को सब निकम्मा और निरर्थक समझकर ५-६ दिन में त्यागना चाहते है। आपने अपनी सब सम्पत्ति तो अपने पुत्रों और पुत्रियों को बांट दी है। अब जाते समय अपने गुरु को भेट में क्या दोगे? अब तो आपका शरीर ही आपके पास भेष है, आप इसे ही गुरु की भेंट कर दो।’ महाराजजी ने पुष्पा में गंगाजल मगवाया और सेठजी के हाथ में देकर गङ्गाप मग पटककर जल को छुड़ाया और सेठजी से उनका शरीर ले लिया और सेठजी से कहा, “अब हम शरीर पर आपका कोई अधिकार नहीं रहा है। अब यह हमारा हो चुका है। अब हम आपको जाने नहीं देगे, जब तक हमारी इच्छा होगी तब आपने पान रंगेंगे।” परिवार के तथा अन्य सब लोग महाराजजी के वचनों पर बडा आश्चर्य कर रहे थे और नाथ ही हपित भी हो रह थे। सेठजी से महाराजजी ने कहा, “एक मन्वाह में शरीर त्यागने की भावना अब आपको अपने मन में से निकाल देनी चाहिए। अब यह शरीर हमारा हो चुका है। हम इसे कही जाने नहीं देगे।” सभी

महाराजजी की आश्चर्यजनक लीला को देखकर अचम्भित हो रहे थे। महाराजजी ने जितने लोग वहा उस कमरे में थे सबको बाहिर जाने का आदेश दिया क्योंकि अब वे सेठजी पर अपने मनोबल का प्रयोग करने वाले थे। इन्होंने सबको विश्वास दिलाया कि हम सेठजी को पूर्ण स्वस्थ करके बम्बई से जाएंगे। महाराजजी ने बराबर एक घण्टा तक प्रयोग किया और भगवान् से इनकी नीरोगता के लिए प्रार्थना की। इसके परिणामस्वरूप सेठजी ने अपनी आखें स्वयं खोल ली और कहा, 'मुझे भूख लगी है।' खिचड़ी खाने की इच्छा प्रकट की। महाराजजी ने नर्स को बुलाया और गीघ्र खिचड़ी बनाने के लिए आदेश दिया। जब खिचड़ी बनकर आगई तब महाराजजी के आदेश से नर्सों ने उन्हें तकिए के सहारे से बिठा दिया और सेठजी को स्वयं महाराजजी ने अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई और मुस्कराते हुए कहा, "अब ये नवजात बालक हैं, इसलिए इन्हें खिचड़ी हम खिला रहे हैं। इनकी मृत्यु को हमने लौटा दिया है। आज इनका नया ही जन्म सम्भना चाहिए।" यह देखकर सारा परिवार आश्चर्य से स्तम्भित सा हो रहा था। महाराजजी ने स्वयं अपने हाथ से खिचड़ी खिलाई। सेठजी बहुत देर तक बैठे रहे। वमन नहीं हुआ। आज दो मास पश्चात् सेठजी ने अन्न ग्रहण किया था। इसके पश्चात् सेठजी ३-४ घण्टे तक सोते रहे। रणवीरजी यह सब कुछ अपनी आखों से देखकर बड़े आश्चर्यान्वित हो रहे थे। महाराजजी के साथ भोजन करके ये अपने भाई सर्वमित्र से मिलने चले गए और सेठजी का परिवार अपने-अपने काम में लग गया। इन्हीं दिनों श्री आनन्दस्वामीजी भी एक वर्ष तक अफ्रीका में आर्यसमाज का प्रचार करके वापिस बम्बई आगए थे। सायंकाल ये महाराजजी से मिलने आए। सेठजी अब कुछ-कुछ बातें भी करने लग गए थे। स्वामीजी ने सेठजी से कहा, "आपको महाराजजी ने बचा लिया है। अब ये आपको पूर्ण स्वस्थ करके जाएंगे। अब आप बिल्कुल निश्चिन्त हो जाए।" सेठजी की पाचन शक्ति अब ठीक होगई। साधारण भोजन पचने लग गया। पलग पर बैठना प्रारम्भ कर दिया। महाराजजी दिन में तीन बार आधा-आधा घण्टा सेठजी के ऊपर मानसिक प्रयोग करते थे। तीन चार दिन में ही ये स्वस्थ होगए।

प्रेमकुटी के नीचे एक सत्सग भवन था। स्वामी प्रेमपुरीजी इन दिनों यही निवास कर रहे थे। यहा इन्होंने एक पलैट मोल ले लिया था। स्वामी निर्मलजी भी प्रातः काल यहा सत्सग किया करते थे। सेठ हरिकृष्णदास ने महाराजजी से निवेदन किया कि नीचे सत्सग भवन के सब सत्सगी आपके दर्शन करना चाहते हैं। आप नीचे पधारकर सबको दर्शन देने की कृपा करें। जब ये नीचे पधारकर मंच पर विराजे तब हरिकृष्णदासजी ने महाराजजी के विषय में निम्न प्रकार से कहा, "श्री योगाचार्य वाल्मह्याचारी व्यासदेवजी महाराज सर्व शास्त्रों के विद्वान् और योग में पारंगत हैं। बहुत वर्षों तक गगोत्री हिमालय में निवास करके यहा पधारे हैं। आप ४ मास का साधना शिविर स्वर्गाश्रम में लगाने के लिए गगोत्री (हिमालय उत्तरा-खण्ड) से शीतकाल में आया करते हैं। ये बहुत वर्षों से हरिद्वार से नीचे नहीं उतरते थे। आप मेरे पूज्य पिताजी के गुरु हैं अतः हमारे सारे परिवार के ही गुरु हैं। मेरे पिताजी तथा हम सबने कई बार इनके चरणों में बैठकर साधना की है। मेरे पिताजी को दीक्षा देते समय आपने वचन दिया था कि यदि आपके ऊपर कोई विशेष सकट उपस्थित

हो तो मुझे स्मरण कर लेना, मैं आपके सकट का निवारण करने पहुँच जाऊँगा। मेरे पिताजी के जीवन की आशा जाती रही थी। उन्होंने अपने प्राण-त्याग का दिन भी निश्चिन कर लिया था। महाराजजी के वचन का स्मरण करके हम सब वहिन और भाइयों ने उन्हें पत्र और तार देकर बुलाया है। उन्हें यहाँ पधारे आज ४ दिन हो गए हैं। आपने अपनी विशेष कृपा से मेरे पिताजी को जीवन दान किया है। मेरी माताजी महाराजजी ने यही वरदान मांगा करती थी कि मेरी मृत्यु मेरे पतिदेव की मृत्यु से पूर्व हो। मैं मगार में विधवा होकर नहीं रहना चाहती। उस पतिव्रता साध्वी देवी ने गत वर्ष परलोक गमन किया है। महाराजजी के योग और मनोबल तथा विविध प्रताप की निदृशियों को अनेक बार देखा है। हम आपके सदा कृतज्ञ रहेंगे और प्राण-धन से आपकी सेवा के लिए सदैव समुत्पन्न रहेंगे।” श्री हरिकृष्णदासजी के भाषण को सुनकर सभी श्रोतागण आश्चर्यपूर्ण नेत्रों से पूज्य महाराजजी के दर्शन कर रहे थे। उनके पश्चात् अन्य लोगों ने भी महाराजजी के प्रति प्रणामात्मक, श्रद्धा और भक्ति पूर्ण भाषण दिए। उनके बाद सभा विमर्जित होगई।

मेठ हरबसलालजी का समागम—मेठ हरबसलालजी मरवाह प्रेमकुटी में महाराजजी के दर्शनार्थ पधारे। उन्होंने श्री आनन्दस्वामीजी महाराज से आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी। उनमें प्रेरित होकर ये प्रेमकुटी में दर्शन करने के लिए आए थे। महाराजजी के महान् व्यक्तित्व, योग तथा मनोबल, ब्रह्मवर्चस्व तथा आध्यात्मिक शक्ति, तप तथा त्याग, और उदारता तथा दयानुता से बहुत प्रभावित हुए। ये नित्य सान्ताकुज से महाराजजी के दर्शन करने के लिए आते थे। उन्हें नित्य ही अपनी कार में इधर-उधर घूमने जाने के लिए प्रार्थना किया करते थे जिसमें ये उनके सान्निध्य से लाभ उठा सकें। ये अपनी अनन्य श्रद्धा और भक्ति महाराजजी के प्रति बढ़ा रहे थे। उन्होंने महाराजजी को तथा आनन्दस्वामी सरस्वतीजी को अपनी कोठी पर भोजनार्थ निमन्त्रित किया और वहीं पर महाराजजी का प्रवचन भी करवाया और इनसे स्वर्गाश्रम में अभ्यागार्थ जाने के लिए निवेदन किया। महाराजजी के बम्बई में कई भवन रहते थे, उन सब में उन्हें भोजन के लिए निमन्त्रित किया। लाला शिवसहाय-मल की पुपुत्री गीरादेवी के पुपुत्र मोहनलाल राजकुमार की कोठी पर भी पधारे। महाराजजी अपनी परमभक्ता श्रीमती आजावतीजी को भी चर्चगेट पर मिलने पधारे।

महाराजजी को बम्बई पधारे ६ दिन हो चुके थे। मेठ तुलसीरामजी ने पूर्ण स्वस्थान्य लाभ कर लिया था, इधर अभ्यासियों के स्वर्गाश्रम से तार आ रहे थे, अतः उन्होंने मेठजी से कहा कि “कल आपका मृत्यु योग समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम पन्नों यहाँ से चले जाएँगे। अब आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहा है। केवल थोड़ी कमजोरी शेष रही है। यह भी ग्यान-पान से शीघ्र जाती रहेगी और आप बाहिर धमणार्थ जा सकेंगे।” उगी बीच में महाराजजी के परम भक्त रामजी लूटा दलाल तथा महाराजजी की शिष्या श्रीमती रम्भादेवी इनके दर्शनार्थ आए। रामजी अफीका में व्यापार करते थे। इनकी कोठी पास ही थी। उन्होंने आमन्त्रित किया और अपने मकान पर उपदेश करवाया। तत्पश्चात् हरिकृष्णदासजी तथा स्वामी निर्मलजी महाराजजी को सैर करवाने लिए और अघेरी, थाना आदि स्थान दिखाए। महाराजजी और स्वामी निर्मलजी में लगभग दो घंटे तक योग तथा

वेदान्त के लिए विचार-विमर्श होता रहा। एक दूसरे से परस्पर शका समाधान करते रहे। इन दोनों का आपस में बहुत पुराना परिचय था।

वम्बई से स्वर्गाश्रम के लिए प्रस्थान—अमीरचन्दजी ने महाराजजी के लिए हवाई जहाज में सीट रिजर्व करवा दी। रणवीरजी ४-५ दिन तक वम्बई रहकर वापिस चले गए थे। विदाई के अवसर पर सेठ तुलसीरामजी ने साश्रु महाराजजी से अपने पास शीघ्र बुला लेने के लिए निवेदन किया। अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होने के पश्चात् महाराजजी ने इन्हें हरिद्वार जाने के लिए कहा। इनके सब भक्त, सेवक और सेविकाएँ महाराजजी को एरोड्रोम पर पहुँचाने आए। बड़े भारी समारोह और सम्मान के साथ इन्हें विदा किया। वम्बई से साढ़े तीन घंटे में महाराजजी दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में रणवीरजी अपने परिवार को साथ लेकर, नारायणदासजी कपूर और उनका परिवार तथा महाराजजी के प्रमुख भक्त और सेवक सपरिवार इनके स्वागत के लिए एरोड्रोम पर पहुँचे। महाराजजी रणवीरजी के मकान पर ठहरे। नारायणदासजी कपूर अपनी कार में महाराजजी को दिल्ली में घुमाने के लिए ले गए थे। दिल्ली से प्रस्थान करके ये ऋषिकेश पहुँच गए। स्वर्गाश्रम में सब अभ्यासियों को अपनी साधना में पूर्ववत् निरत देखकर महाराजजी बड़े प्रसन्न हुए।

स्वर्गाश्रम में साधना

महाराजजी ने यहाँ पधारकर पूर्ववत् अभ्यास और साधना प्रारम्भ करवा दी। इन्हीं दिनों ब्रह्मचारी अगस्त्यमुनिजी भी कुछ दिनों के लिए अभ्यासार्थ वहाँ पर आ गए थे। मुनिजी को महाराजजी के सपर्क में आए लगभग १५ साल हो गए थे। जब ये सर्वप्रथम महाराजजी के पास आए तभी इन्होंने अपने भावी जीवन के लिए निश्चित कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए प्रार्थना की थी। और यह भी पूछा था कि इन्हें किस मार्ग पर चलकर पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। इनकी माता प्रायः इन्हें विवाह के लिए आग्रह किया करती थी किन्तु ये सदा अपनी अनिच्छा प्रकट किया करते थे। महाराजजी ने इनकी माता को समझाने का वायदा किया और इन्हें आजन्म ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करने का आदेश दिया, जिससे ये आत्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान को प्राप्त कर सकें। योग के द्वारा ही दोनों प्रकार का ज्ञान शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। इसी पथ पर स्वयं चलकर औरों को भी चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री महाराजजी की आज्ञानुसार अब ये कठिन तपश्चर्या के द्वारा योग-साधन करने के लिए कटिबद्ध होगए। कई-कई मास का मौन व्रत धारण किया। कभी-कभी तो ८-१० महीने तक मौन करते थे। नितान्त विरक्त भाव से रहते थे। विद्वान् तो थे ही, अतः समय-समय पर अपने भाषणों और उपदेशों से जनता का कल्याण करने लगे। महाराजजी ने ब्रह्मचारी अगस्त्यमुनिजी को आदेश दिया कि ८ मास तक तो मौन रहकर अपने प्राप्त विज्ञान को दृढभूमि करते रहें और ४ मास तक साधकों को अभ्यास करवाया करें। इसके पश्चात् महाराजजी की आज्ञानुसार ये बड़ी श्रद्धापूर्वक इसी कार्य में लग गए। ये अब अभ्यासार्थियों को २ मास हरिद्वार में तथा २ मास कश्मीर में देने लगे। महात्मा प्रभु आश्रितजी को भी इसी प्रकार का आदेश महाराजजी ने दिया—४ मास मौन व्रत और ८ मास प्रचार कार्य करने की आज्ञा प्रदान की।

श्री आनन्दस्वामीजी से कहा कि आप चलता-फिरता योग-साधना-शिविर लगाया करें। जहाँ कहीं भी एक दो सप्ताह ठहरने का अवसर प्राप्त हो वही साधना करवाना प्रारम्भ कर दिया करें। इन्हीं दिनों श्री दत्तजी, ब्रह्मचारी जगन्नाथजी तथा कैप्टन जगन्नाथजी को भी नए अभ्यासार्थियों और साधकों को अभ्यास करवाने का आदेश दिया जिससे महाराजजी के पास कुछ काल साधना करने के बाद साधक अभ्यास के लिए आए और इन लोगों को साधना करवाने के विधि-विधान से भी परिचय हो जाए, जिनमें ये लोग उनकी अनुपस्थिति में भी साधना-शिविर का संचालन विधिपूर्वक करते रहे। ये तीनों बारी-बारी से बीस-बीस दिन तक नवीन साधकों को साधना करवाया करते थे। कई-कई वर्ष तक अभ्यास करने के पश्चात् इन्होंने आत्म-विज्ञान प्राप्त किया था अतः उस ऋण में उद्भूत होने का यही एकमात्र साधन था। अतः दूसरों को आत्म-ज्ञान करवाना और विनयपूर्वक साधन करवाना इनका कर्तव्य था।

श्री हरवसलाल का शिविर में प्रवेश—इस अवसर पर मेठ हरवसलालजी मरवाह बम्बई में फरवरी के दूसरे सप्ताह में पधारे। ये २०-२५ दिन तक साधना-शिविर में अभ्यास करने के लिए आए थे। महाराजजी ने अपने मनोबल से अभ्यास में उनकी बहुत उन्नति करवाई। इनमें दिव्य ज्योति उत्पन्न होकर नाना प्रकार के पदार्थों को प्रकाशित करने लगी। थोड़े ही दिनों में इन्हें बहुत विज्ञान प्राप्त होगया। इन्हें बड़ा मन्तोप हुआ और महाराजजी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होगई।

श्री महाराजजी की उपदेशामृत वर्षा—१५ फरवरी को अभ्यास की समाप्ति पर श्री महाराजजी ने अपने सब शिष्यों को सम्बोधन करते हुए कहा, “इस युग में लड़के तथा लड़कियाँ अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। शिष्य और शिष्याओं में गुरु-आज्ञा-पालन का अभाव है, और न गुरुजनों के प्रति अपना कुछ कर्तव्य ही समझते हैं। इसलिए उन्हें साधना में सफलता नहीं प्राप्त होती है। वास्तव में माता-पिता की सम्पत्ति और गुरु-ज्ञान का वही पुत्र और शिष्य अधिकारी हो सकता है जो उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखे। उनकी सेवा-मुश्रूपा करे और उनकी आज्ञाओं का पालन करे। जब भक्त भगवान् की भक्ति, प्रार्थना तथा उपासना अनन्य भक्तिभाव में करता है तब भक्तवत्सल भगवान् उस पर प्रसन्न होकर भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने हैं। भगवान् पुण्य कर्म, भक्ति, श्रद्धा, साधना, उपासना, तप और त्याग के बिना प्रगन्न नहीं होते, अपना साक्षात्कार नहीं करवाते, कृपा नहीं करते और मोक्ष प्रदान नहीं करते। यही नियम मानव समाज पर भी लागू होता है। इतिहास इसका साक्षी है। उन्मत्त, विरोध, उत्तङ्ग, सत्यकाम, उपमन्यु आदि परम विद्वान् शिष्यों ने आचार्य कुल में क्यों तक रहकर गुरु-सेवा, तपश्चर्या और कठिनतम साधना के उपरान्त आत्म-विज्ञान प्राप्त किया था। गुरु सदैव आत्म-ज्ञान के अधिकारी को ही आत्म-ज्ञान प्रदान करते हैं। अनधिकारी कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। जिस गुरुदेव से ब्रह्म-विज्ञान स्वी मर्वोत्तम निधि प्राप्त की जाती है उसके प्रति शिष्य का महान कर्तव्य है। जिस पूज्य गुरु ने उपदेश ग्रहण करके भवसागर को पार किया जाता है, क्या उसके प्रति शिष्य का कुछ भी कर्तव्य नहीं है? आत्म-विज्ञान तथा ब्रह्म-ज्ञान रूपी अमूल्य निधि को प्राप्त करने के लिए यदि अपना सर्वस्व भी समर्पण करना पड़े तो भी यह सौदा बड़ा मन्ता है। साधन-चतुष्टय सम्पन्न होकर ही जिज्ञासु शिष्य आचार्य कुल में रहकर

ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ कर सकता है। ज्ञान और वैराग्य उस परलोक वाहन के दो पहिये हैं जिसमें बैठकर मोक्ष-धाम में पहुँचा जा सकता है। एक पहिये की गाड़ी लडखड़ा कर खड्डे में गिरा सकती है। वह कभी गन्तव्य पथ पर नहीं पहुँचा सकती। इससे उद्देश्य तक कभी नहीं पहुँचा जा सकता। जो साधक केवल आत्म-विज्ञान को प्राप्त करके उसका अभ्यास करते रहते हैं, जिनकी चित्तवृत्ति उपरामता को प्राप्त नहीं होती, जो सासारिकता से ऊपर नहीं उठते हैं और जिनको शम, दम, तित्तिथा के द्वारा परम वैराग्य नहीं हुआ है, वे कभी भी अध्यात्म पथ पर चलने में समर्थ नहीं हो सकते और न ही कभी सफलता लाभ कर सकते हैं। इसलिए अभ्यास के साथ वैराग्य का होना परम आवश्यक है। अतः आप लोग दोनों के लिए प्रयत्नशील रहें।”

शिष्यों को हार्दिक आशीर्वाद देकर महाराजजी ने अपना उपदेश समाप्त किया।

शान्ति की विजय—महाराजजी कानपुर वाली धर्मशाला में साधना शिविर लगाते थे। इसमें शिविर लगाते अभी दो वर्ष ही हुए थे। वैसाखी के पञ्चात् ये १५ या १६ अप्रैल को गगोत्री पधार जाया करते थे। अभ्यास के पञ्चात् महाराजजी प्रायः कुछ दिवस स्वर्गाश्रम में विराजकर विश्राम किया करते थे। गीता भवन के प्रबधक श्री चिरजीलालजी इन दिनों कानपुर वाली धर्मशाला को स्वर्गाश्रम से माग लिया करते थे। इस वार इन्होंने वैसाखी से पूर्व ही यह धर्मशाला खाली करने के लिए महाराजजी को कहला भेजा। महाराजजी ने स्वर्गाश्रम के प्रबधक द्वारा १५ अप्रैल को खाली कर देने के लिए कहला भेजा। परन्तु चिरजीलालजी इतने दिन तक रुकना नहीं चाहते थे। स्वर्गाश्रम के मैनेजर ने सेठ जयदयालजी को भी कहा। महाराजजी के गगोत्री जाने में अब केवल ८-१० दिन ही रह गए थे। जयदयालजी के पास अभी कई मकान खाली थे। इनको कार्य में लिया जा सकता था किन्तु गीता भवन के प्रबधक तथा सेठ साहब दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। स्वर्गाश्रम के मैनेजर ने बड़े विनम्र भाव से पुनः सेठजी से कहा, “व्यासदेवजी बड़े विद्वान् योगी हैं, प्रतिष्ठित महापुरुष हैं, बहुत वर्षों से यहाँ निवास करके साधना शिविर लगाते हैं और योग प्रशिक्षण करते हैं। अब इनके गगोत्री पधारने में केवल ८ दिन ही शेष रहते हैं। इनसे यह मकान खाली करवाना उचित नहीं है।” सेठजी ने उत्तर दिया, “हमने स्वर्गाश्रम से इस धर्मशाला को इस्तेमाल करने की लिखित आज्ञा प्राप्त की हुई है। हमारे सत्सगी इसमें ठहरेगे।” इस पर मैनेजर ने पुनः निवेदन किया, “आप ८ दिन के लिए इन्हें अपनी ओर से ही रहने के लिए आज्ञा प्रदान कर दें।” पर वे नहीं माने। महाराजजी चाहते तो इस मकान में गगोत्री प्रस्थान करने तक रह सकते थे। उन्हें बलपूर्वक निकालने की हिम्मत तो किसी में हो नहीं सकती थी। किन्तु इन्होंने पूर्ण शान्ति रखी और अपनी सरलता तथा साधुता का परित्याग नहीं किया। यदि इनमें व्यवहार कुशलता का अभाव है, यदि इनमें शिष्टता और सौजन्य नहीं है, तो इसके लिए हमें अपने सौजन्य और शिष्टता का त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में हमें इनकी बुद्धि के अनौचित्य पर दया आ रही थी। इन्होंने स्वर्गाश्रम के प्रबधक के द्वारा कार्यालय के ऊपर के उन कमरों को खाली करवा लिया जिनमें वे पहले विराजा करते थे। अपना बिस्तर उठाकर वहाँ चले गए। ये नितान्त अपरिग्रही थे। आवश्यकता से अधिक कोई सामान अपने पास नहीं रखते थे, अतः धर्मशाला खाली करने में कुछ भी विलम्ब

नहीं लगा। एक पत्र महाराजजी ने स्वर्गाश्रम के मंत्री श्री गोस्वामी गणेशदत्तजी को उस दुर्व्यवहार और अशिष्टता के विषय में लिखा और एक उपमंत्री प० देवधरजी को। ये दोनों महाराजजी का बड़ा आदर और सम्मान करते थे और इनके प्रति इन दोनों की बड़ी श्रद्धा थी।

दूसरे वर्ष जब जयदयानजी को पता चला कि महाराजजी कानपुर वाली धर्मशाला में विराज रहे हैं तो ये उनके दर्शनार्थ आए। संभव है, श्री गणेशदत्तजी अथवा प० देवधरजी ने उन्हें उनकी अशिष्टता के विषय में कुछ लिखा हो। महाराजजी ने नेठजी का गन्धार किया और कहा, "मेठजी, आपने गत वर्ष अच्छा कार्य नहीं किया। आपने मुझे धर्मशाला में गत वर्ष एक सप्ताह भी रहने नहीं दिया और मुझे अपमानित करने लगा, वरिष्ठ आपके पास अपने अनिवार्यता को ठहराने के लिए अन्य कई मकान थे। मेरा तो उसमें कुछ बिगड़ा नहीं, किन्तु आपके लिए यह बड़ी लज्जा की बात है। आपने मुझे बहुत ही नाधारेण व्यक्ति समझा। मैं बहुत वर्षों से इस धर्मशाला में रहता आ रहा था। आपने मेरे साथ उस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। साधना में नीति गिनना नहीं चाहिए था। मैं चाहता तो इस प्रकार की कई धर्मशालाएँ बना सकता था किन्तु मैं और अधिक प्रवृत्ति मार्ग में फँसना नहीं चाहता। मेरे पास भी नैतकी नाथक प्रतिवर्ष केवल स्वर्गाश्रम में ही नहीं अपितु गंगोत्री और उत्तराखण्ड में भी आते हैं। मैं आपसे आयु, विद्वत्ता, साधना तथा योग में ऊँचा दर्जा रखता हूँ। मेरी मान और प्रतिष्ठा आपसे किसी प्रकार भी कम नहीं है। आपने अपने धनाभिमान में आकर मेरा अपमान किया यह आपके लिए कोई शोभा की बात नहीं है। मेरा क्या बिगड़ा, मैं तो साधु हूँ। रगड़-भगड़ा तथा विरोध करना और बल प्रदर्शन करना मैंने उचित नहीं समझा और ये सब बातें साधु के लिए अशोभनीय हैं, इसलिए मैंने अपना विस्तर उठाया और अन्यत्र चला गया। अपनी मन शान्ति को किसी भी प्रकार में भंग नहीं होने दिया और आप सबके साथ शान्तिपूर्वक व्यवहार किया।" मेठजी बड़ा लज्जित हुए और महाराजजी की सब बातें चुपचाप सुनते रहे। अन्त में जब नेठजी जाने लगे तब योगीश्वरजी ने हाथ जोड़कर अपने अपराध की क्षमा माँगी और कहा, "महाराजजी! मैंने आपके समान स्पष्टवक्ता अपने जीवन में आदर नहीं देखा। अब कभी आपसे मकान पाली करने के लिए नहीं कहूँगा। आप अपने ही उसमें जीवनपर्यन्त निवास करें।" महाराजजी ने कहा, "मेठजी, यह आपकी गलती है कि आप अपनी भूल को ग्योहार करते हैं और उस पर पश्चात्ताप कर रहे हैं।" ग्योमीजी को आदर प्रणाम करके मेठजी चले गए। इस दिन से चिरजीलाल महाराजजी का बड़ा आदर और सम्मान करने लगे और आसन तथा प्राणायाम सीखने के लिए प्रतिदिन महाराजजी के पास आना प्रारम्भ कर दिया।

चित्र घटना—मदा की भाँति उस वार भी श्री महाराजजी ने १५ नवम्बर से १५ मार्च तक साधना शिविर लगाया। मेठ हरबलाल ने गत वर्ष अभ्यास में सतीष-प्रद प्रगति की थी, उसमें उत्साहित होकर ये उस वर्ष भी साधना शिविर में अभ्यासार्थ आए। अब भी उन्होंने अपने अभ्यास में गूँव उन्नति कर ली थी। इनकी आत्म-विज्ञान में उन्नति देखाकर महाराजजी उन पर कुछ विशेष दयादृष्टि रखने लग गए। इससे घरेली बाने रामकिशोरजी को बड़ा दुःख-सा पैदा होगया और रोते हुए महाराजजी

से निवेदन किया, “मैं आपके पास इतने वर्षों से अभ्यास कर रहा हूँ। ये सेठ हरबसलाल दो वर्ष में ही मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं। आपने मुझे इनकी अपेक्षा बहुत कम सिखाया है। इन पर आपकी विशेष कृपा है। मुझे आपने अपनी दया का पात्र अभी पूर्ण रूप से नहीं बनाया है।” इन शब्दों के साथ वे फूट-फूट कर रुदन करने लगे। महाराजजी ने रामकिशोरजी को बहुत समझाया और कहा, “हम तो सबको समान भाव से ही बताते हैं, सबको समान रूप से उपदेश देते हैं और समझाते हैं, किन्तु ज्ञान की प्राप्ति सबको अपनी बुद्धि, योग्यता, पुरुषार्थ अथवा भाग्य के अनुसार होती है। आपका पुरुषार्थ निष्फल नहीं जाएगा। कुछ देर के पश्चात् या कालान्तर में फल अवश्य ही प्राप्त होगा। ये पूर्वजन्म के योगभ्रष्ट हैं अतः इन्हें शीघ्र सफलता हो रही है। आप वर्तमान में योग-साधन करने लगे हैं अतः आप भी कुछ काल के अभ्यास से इनके समान हो जाएंगे। अभी कुछ प्रारब्ध कर्म फल-बाधक बने हुए हैं। इसे इस दृष्टान्त से समझने का प्रयत्न करो —

एक दिन विष्णु भगवान् और लक्ष्मीजी वन में विचरण कर रहे थे। लक्ष्मीजी ने कहा, ‘महाराज, भगवान् के घर में बड़ा अन्याय है। देखिए, सामने जो लकड़-हारा जा रहा है, यह बेचारा बड़े परिश्रम से लकड़ी काटता है, अपना पसीना बहाता है, तब कहीं इसे दो आने प्राप्त होते हैं। इसीसे अपने परिवार का भरण और पोषण करता है। दूसरी ओर एक राजा है जो गद्दी-तकियों पर बैठा रहता है। कोई परिश्रम नहीं करता, किन्तु सब प्रकार के सुखों और ऐश्वर्यों का उपभोग करता है।’ विष्णु भगवान् ने इसका बड़ा सुन्दर उत्तर दिया, ‘भगवान् तो सबको समान रूप से ही देते हैं किन्तु लोग उसे अपने-अपने भाग्य के अनुरूप ही प्राप्त करते हैं।’ दूसरे दिन विष्णु भगवान् एक अमूल्य हीरा लकड़हारे के मार्ग पर फेंक कर अन्तर्धान हो गए। चलते-चलते उस लकड़हारे के मन में एक बड़ा विचित्र विचार आया कि बेचारे अन्धे न जाने कैसे मार्ग में चलते होंगे। मैं आखे वन्द करके चलूँ और इसका अनुभव करके देखूँ। वह आखें वन्द करके चलने लगा। उसके पैर की ठोकर से हीरा दूर जा पड़ा और वह चलता रहा। आगे जाकर आखें खोलकर कहने लगा—भगवन् ! किसी को अधा मत बनाना, अधो को चलने में बड़ी कठिनाई होती है। अब भगवान् ने लक्ष्मीजी से कहा, ‘देखो, इसके भाग्य में हीरा प्राप्त करना नहीं था। हीरा इसके सामने आया किन्तु वह ठोकर मार कर चला गया। भगवान् ने तो इसके सामने लाकर रखा था पर उसके भाग्य में इसकी प्राप्ति नहीं थी।’ यह दृष्टान्त सुनाने के पश्चात् महाराजजी ने कहा, हम तो सबको समान रूप से ही विद्या प्रदान करते हैं किन्तु दुर्भाग्य इसमें विक्षेप डाल देता है। इससे सेठ रामकिशोरजी को सन्तोष हो गया।

सेठ हरबसलालजी मरवाह अपने अभ्यास में किसी कारणविशेष से विघ्न उपस्थित हो जाने के कारण बड़े चिन्तित थे। अत्यन्त परिश्रम करने पर भी साधना में पूर्ण स्थिति नहीं आसकी थी। महाराजजी ने कहा, यह विघ्न शीघ्र दूर नहीं होगा, आप केवल मन्त्र जाप किया करो। सेठजी बम्बई पधार गए और वहाँ जाकर ६ मास का मौन व्रत धारण करके गायत्री का पुरश्चरण प्रारम्भ कर दिया।

हिमालय के योगी का चमत्कार—महाराजजी के शिष्य पंडित ठाकुरदत्तजी वैद्य अमृतधारावाले इस वर्ष बहुत रोगी हो गए। अनेक उपचार करने पर भी वे

जब स्वस्थ न हो सके तब महाराजजी को अपने योगबल से रोग मुक्त करने के लिए निवेदन किया गया। वैद्यजी का पोता स्वर्गाश्रम से अपनी कार में इन्हे ले आया। सेठ हरबसलाल तथा नारायणदास कपूर भी इनके साथ आए क्योंकि ये दोनों लाहौर से ही वैद्यजी के पुराने सुपरिचित थे। पण्डितजी के पौत्र कार लेकर महाराजजी को लेने चले गए। योगीराजजी इनके साथ देहरादून पहुँचे। पण्डितजी की पुत्री ने महाराजजी का नाम लेकर इन्हे बड़े जोर से पुकारा। इन्होंने बड़ी देर के बाद होश में आकर अपनी आखें खोली और साशु महाराजजी को निर्निमेष नेत्रों से देखते रहे। योगीराजजी ने कहा, “अब रोने और धवराने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आगया हूँ और आपको शीघ्र ही नीरोग कर दूँगा।” पारिवारिक जन इनके जीवन की आशा छोड़ बैठे थे अतः इन्हे महाराजजी की बात का विश्वास ही नहीं होता था। महाराजजी ने सबको कमरे से बाहर भेज दिया, मानसिक प्रयोग प्रारम्भ किया और भगवान् से प्रार्थना की। महाराजजी ने आधा घण्टा तक प्रयोग किया। पण्डितजी ने कई दिनों से अपने-आप करबट नहीं बदली थी। इस प्रयोग के बाद इन्होंने स्वयं करबट बदली और अपने में प्रथम बार शक्ति का अनुभव किया। इस समय इनको वेदना भी कुछ न्यून होगई थी। महाराजजी ने वैद्यजी के लिए खिचड़ी बनाने का आदेश दिया। जब यह तैयार होकर कमरे में लाई गई तो योगीराजजी ने वैद्यजी को पलंग पर बैठकर खाने का आदेश दिया। इन्हे तकिए के सहारे बिठा दिया गया और इनकी पुत्री ने इन्हे खिचड़ी खिलाई। लगभग दो घंटे में इनमें कुछ स्वस्थ से होने के चिन्ह दिखाई देने लगे। महाराजजी जब वापिस स्वर्गाश्रम पधारने लगे तब हर तीसरे दिन वहाँ कार भेजने का आदेश दिया जिससे प्रति तीसरे दिन वैद्यजी की स्वास्थ्य में प्रगति को देखते रहे। स्वर्गाश्रम में भी इनके स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करते रहे। ये १५-२० दिन में स्वस्थ होगए, केवल दुर्बलता ही शेष रह गई थी। ठीक २० दिन बाद ही वैद्यजी का जन्म-दिवस था। महाराजजी ने सब पारिवारिक जनो से कहा कि वैद्यजी इस अवसर को स्वयं बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। इस स्वास्थ्य-प्राप्ति से पूर्व पण्डितजी स्वामी सत्यानन्दजी महाराज को अपना गुरु मानते थे, किन्तु इस चमत्कार को देखकर अब पूज्य महाराजजी को भी अपना गुरुदेव मानने लग गए। योगीराजजी ने अपने योगबल से वैद्यजी को जीवन-दान दिया था। इसीलिए इनके प्रति पण्डितजी की बड़ी निष्ठा होगई थी। स्वास्थ्य-प्राप्ति पर वैद्यजी ने एक बृहद् यज्ञ का आयोजन किया। स्वामी सत्यानन्दजी भी इस अवसर पर पधारे। अपने सारे स्टाफ, कन्या गुरुकुल की छात्राओं तथा अपने सभी इष्ट मित्रों को आमन्त्रित किया। बड़ी धूमधाम से यज्ञ को सम्पन्न किया गया। खूब दान-दक्षिणा दी गई।

उत्तरकाशी-गंगोत्री प्रस्थान

साधना शिविर की समाप्ति पर एक मास तक स्वर्गाश्रम में निवास करके महाराजजी उत्तरकाशी पधारे। इस बार कैप्टन जगन्नाथजी भी इनके साथ आए।

ग्रन्थ निर्माण करने का विचार—महाराजजी उत्तरकाशी में सवा मास तक विराजे। कैप्टन जगन्नाथजी आश्रम के निर्माण कार्य में बराबर सहयोग देते रहे। पूज्य महाराजजी जून मास के प्रारम्भ में गंगोत्री पधारे। सेवक विजय भी इनके साथ था। गंगोत्री में चार मास तक रहकर ये विज्ञान के प्रमुख विषयों पर विचार करके सक्षेप

मे लिखते रहे । गुरुदेव के सभी शिष्य विज्ञान को विधिपूर्वक लिपिबद्ध करके प्रकाशित करवाने के लिए बार-बार प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि योगीराजजी का योग सम्बन्धी विशेष विज्ञान इनका स्वानुभव था । इस प्रकार का क्रम और विज्ञान अन्य ग्रंथों में कहीं भी उपलब्ध नहीं है । इसलिए इस विज्ञान को पुस्तकाकार में लाना अत्यन्त आवश्यक था । जिस प्रकार दर्शनशास्त्र आज विश्व का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से पुस्तकाकार प्राप्त कर लेने पर आपका विज्ञान विश्व को लाभ पहुंचा सकेगा । गुरुदेव के योग, आत्म-विज्ञान तथा ब्रह्म-विज्ञान को विश्व के कोने-कोने में पहुंचाने का एकमात्र यही साधन है । सभी शिष्यों की प्रार्थना को स्वीकार करके पूज्य योगीराजजी ने आत्मा सम्बन्धी तथा ब्रह्म सम्बन्धी स्वानुभूतियों को ग्रंथ का रूप देने का निश्चय कर लिया । कई वर्षों से प्रयोगात्मक ढंग से अभ्यासियों को पूज्य महाराजजी साधना करवा रहे थे अतः सारा विज्ञान इन्हें हस्तामलक हो रहा था । इसको लिख डालना एक सहज सी बात थी । शिष्यों में केवल विश्वेश्वरनाथ दत्त इस बात का विरोध कर रहे थे । उनका विश्वास था कि गुरुदेव का विज्ञान पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता । यह तो स्वयं अन्तःकरण से ही ग्रहण किया जा सकता है । यह तो ऋषियों तथा मुनियों के पावन हृदयों में ही परम्पराओं से पनपता आ रहा है । इसकी पवित्र परम्परा इसी प्रकार से चलनी चाहिए । महाराजजी अपने किसी शिष्य के नाम में इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ को प्रकाशित करना चाहते थे किन्तु शिष्यों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया । क्योंकि गुरुदेव प्रसिद्ध योगीराज तथा योगपारंगत हैं, वर्षों तक हिमालय निवास करके योग साधना की थी और साधकों को योगाभ्यास करवाया था, अतः इन्हीं के नाम से पुस्तक का प्रकाशन अभीष्ट माना गया ।

गङ्गोत्री से आकर महाराजजी ने जो विज्ञान के सम्बन्ध में संक्षेप रूप में लिखा था उसे ब्रह्मचारी जगन्नाथजी को देकर उसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय ५ कोषों के आधार पर क्रमवद्ध करने का आदेश दिया जिससे सभी सक्षिप्त सामग्री का क्रम के अनुसार संग्रह हो सके । पांच कोषों का समावेश स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में करने की भी आज्ञा प्रदान की । कैप्टन जगन्नाथजी को योग निकेतन का कार्य दिल्ली जाकर करने का आदेश दिया अर्थात् 'साधना शिविर' लगाने की वहां व्यवस्था की जाए क्योंकि अब इन्होंने अपने विज्ञान को दूसरों को प्रदान करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी । दत्तजी को भी देहरादून में जाकर योगाभ्यास करवाने का आदेश दिया जिससे वहां की जनता भी लाभ उठा सके किन्तु वे महाराजजी के चरणश्री को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहते थे । वे कोई ऐसी सेवा चाहते थे जो गुरुदेव के चरणारविन्दों में बैठकर की जा सके । अतः महाराजजी ने नए साधकों को अभ्यास करवाने की आज्ञा दी और यह भी फरमाया कि जब आप अभ्यास करवाने बैठेंगे तब मुझसे आदेश लेकर जाया करो । दत्तजी ने इसी प्रकार से साधना करवानी प्रारम्भ कर दी ।

युवक अभ्यासियों पर अविश्वास

पूज्य महाराजजी युवक ब्रह्मचारियों और अभ्यासियों पर विश्वास नहीं करते थे । बहुत से युवक विद्यालय अथवा महाविद्यालय छोड़कर भाग आते थे । जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो अध्ययन में परिश्रम नहीं कर सकते हैं, जो परीक्षा

में उन्मुत्तीर्ण हो जाते हैं, जो अध्ययन का व्यय वहन नहीं कर सकते, अथवा जो अपनी अशिष्टता, दुर्व्यवहार, और दुराचार के कारण बदनाम हो जाते हैं, प्रायः वे ही अपने घरों से भाग जाते हैं और अन्य कहीं भी स्थान न मिलने से आश्रमों में आ जाया करते हैं। माता-पिता से नाराज होकर, अथवा पत्नी का देहान्त हो जाने पर, या आजीविकोपार्जन के लिए साधनाभाव के कारण, अथवा किसी भी कार्य में मन के न लगने के कारण भी युवक घर छोड़कर भाग जाया करते हैं। महाराजजी के पास जब कभी उस प्रकार के भगोड़े युवक आते थे तब वे उन्हें समझा-बुझाकर वापिस उनके घरों में भेज दिया करते थे। उनमें उनके माता-पिता का सारा पता ज्ञात करके उन्हें सूचित कर देते थे और वे आकर इन्हें लेजाया करते थे। जब इस प्रकार के युवक अपने माता-पिता तथा अध्यापक के अनुशासन में रहना पसन्द नहीं करते तो श्री महाराजजी के अनुशासन में किस प्रकार रह सकते थे। ये बेलगाम घोड़े के समान होते हैं। नियमों में रहना नहीं चाहते। आज्ञा पालन करना नहीं जानते। उच्छृङ्खलता प्रिय होती है। उद्विग्न होते हैं। अनुशासन में इन्हें बधन, आज्ञापालन में मानहानि, माता-पिता तथा गुरुजनों का सम्मान करने में अपना अपमान और विनम्रता में अपना पतन दिखाई देता है। ऐसे युवक आश्रमों में रहने के योग्य नहीं होते। थोड़ा सा प्रशस्ति करने के पश्चात् तभी अन्यत्र भाग जाते हैं। मानसिक चञ्चलता और अस्थिरता के कारण वे कभी भी स्थायी मन न ठिक नहीं सकते। स्वेच्छाचारिता के कारण उग्र-उग्र भटाने रहते हैं। किसी-किसी को क्षणिक वैराग्य हो जाता है तो ससार में भ्रमता रहने लगता है और उज्ज्वल बनाकर फिरने लगता है। एक कठिन समस्या छीन है। यदि उन भगोड़ों को आश्रमनिवासी गुरुजन प्रेमपूर्वक अपने पास रखे, अन्ध विज्ञान, अन्ध पठितान, कभी नाउता न करें, उनमें सेवा कुछ न ले, तब वे गुरु के भी गुरु बन बैठते हैं। उन्हें यह दुरभिमान होने लग जाता है कि ये अब बहुत बड़े महात्मा होगे, उनीच्छित गुरुजी ने उतना सम्मान प्राप्त हो रहा है। इस अभिमान के कारण उनकी विद्या, बुद्धि तथा नूतनदर्शिता का स्त्रोत बन्द हो जाता है। अपनी उच्छृङ्खलता के कारण आश्रमों में भी भाग निकलते हैं। पूज्य महाराजजी को इन बेलगाम घोड़ों का और उच्छृङ्खल युवकों का कई वर्षों में बड़ा कटु अनुभव हुआ था, उनीच्छित ने भीतर किसी युवक का विश्वास नहीं करते थे। इनके प्रति बड़ी उपेक्षा वृत्ति भी रहने लगे।

स्वर्णाश्रम में ४ मास के साधना शिविर की समाप्ति पर उपदेश

४७ मासों की साधना-शिविर की समाप्ति समारोह मनाया गया। महाराजजी ने सब साधकों को प्रतिनिर्वाण के उपरान्त विदाई देते हुए निम्न उपदेश दिया —

यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है कि आप लोगों की जिज्ञासा आत्म-विज्ञान और ब्रह्म-विज्ञान के विषय में है किन्तु उस मन्द गति में शीघ्र पूर्ण सफलता प्राप्त न होगी। जिस प्रकार मैं आप लोगों में रहा रहूँकर ४ मास तक यम-नियम का पालन किया है, अनुशासन में रही हूँ, समय व्रत को धारण किया है, और बड़ी लगन के साथ अभ्यास किया है, उसे अपने-अपने स्थान पर भी उसी प्रकार जारी रखो जिससे बहुत शीघ्र ज्ञान और ईश्वर प्राप्त होकर मानव जीवन का उद्देश्य शीघ्र ही पूर्ण हो

जाएगा। आप लोग अपनी यह भ्रांति दूर करदे कि आपको अनेक जन्मों के बाद तत्त्व-ज्ञान प्राप्त होगा। यदि निश्चयात्मक बुद्धि से कटिवद्ध होकर इस अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हो जाओगे तो इसी जन्म में आत्म-विज्ञान लाभ कर सकते हो। श्रम, दम, उपरति, तितिक्षादि साधन-चतुष्टय से सम्पन्न होकर श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और विश्वास पूर्वक और आलस्य तथा प्रमाद को त्याग कर श्रेय पथ के पथिक बना जाए तो इसी जन्म में अपवर्ग प्राप्त हो सकता है। आप सबको लोकेपणा, पुत्रेपणा और वित्तेपणा इन तीनों एपणाओं का परित्याग करके वैराग्य की भावना को दृढ़ करना चाहिए। आप अभ्यास तो खूब करते हैं किन्तु जीवन में वैराग्य की कमी है। अभ्यास और वैराग्य दोनों ही सफलता के मुख्य साधन हैं। इसलिए आपको अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों को दृढ़ करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य सुख, शान्ति और आनन्द की खोज में लगा हुआ है परन्तु इनकी प्राप्ति का एक ही मार्ग सुगम, सरल और निष्कटक है और वह है योग। योग के बिना आनन्द की उपलब्धि नहीं हो सकती। मनुष्य सदा चलता तो प्रेय-मार्ग पर है और इच्छा करता है आनन्द प्राप्ति की। यह कैसे हो सकता है। श्रेय पथ का पथिक ही वास्तविक आनन्द लाभ कर सकता है। प्रेय मार्ग का मुख आपात् रम्य है, क्षणिक स्थायी है। किन्तु स्थायी आनन्द प्राप्ति के लिए तो श्रेय मार्ग का अवलम्बन करना होगा। अतः यद्यपि श्रेय पथ 'क्षुरस्य धारा' है किन्तु इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण चाहते हो तो इस मार्ग पर चलने के लिए आज ही कटिवद्ध हो जाओ। मगलमय मगलरूप भगवान् तुम्हारा सदैव मगल करें।

श्री रणवीरजी को उपदेश—दैनिक मिलाप के प्रधान संपादक साधना शिविर की समाप्ति पर दर्शनार्थ आए। पूज्य महाराजजी के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा और भक्ति थी। एक दिन इन्होंने योगीराजजी से प्रश्न किया कि "महाराजजी, मैंने आपकी अनेक सिद्धियाँ देखी हैं। आपने कइयों को रोगमुक्त किया है, कइयों को मुकद्दमे में जिताया है तथा कइयों को जीवन-दान किया है। आपने मेरे भाई युद्धवीर को, बम्बई वाले सेठ तुलसीराम को, प० ठाकुरदत्त शर्मा अमृतधारावालों को, नारायणदास के पिता और भगिनी को तथा माता मनसादेवी आदि कइयों को जीवन-दान किया है। आप रोगी को देखते ही उस को कह देते हैं कि मैं आपको निश्चयपूर्वक रोगमुक्त और स्वस्थ कर दूँगा। इस बात की आप सबके सामने घोषणा कर देते हैं, जैसे कि उस रोगी का जीवन और मरण आपके ही हाथ में हो। क्या यह भगवान् के न्याय में और कर्मफल प्रदान में हस्ताक्षेप नहीं है?" पूज्य महाराजजी ने इनकी बात का समाधान करते हुए कहा, "कर्मफल प्रदान करने का अधिकार भगवान् को ही है क्योंकि वह त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ है, एकदेशी अल्पज्ञ जीव को नहीं क्योंकि अनन्त कर्मों की स्मृति जीव को नहीं रहती। इसलिए यह कर्मफल का विभाग नहीं कर सकता। किन्तु जैसे न्यायाधीश न्यायालय में बैठकर लोकमर्यादा अथवा व्यवस्था ठीक रखने के लिए अपराधी को दण्ड देता है, यह भी भगवान् के कर्मफल प्रदान करने में हस्ताक्षेप ही है। इसी प्रकार योगी भी कर्मफल का विधान या कर्मफल प्रदान कर सकता है। कर्मफल भोगना तो कर्ता को पड़ता ही है। अब किसी को स्वस्थ करने के विषय में सुनी। वास्तव में रोगी को स्वस्थ होना ही होता है जिसे सर्वसाधारण समझ नहीं सकते, किन्तु योगी अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात को जान लेता है, समझ जाता है।

उन्नीति वह निश्चित रूप में उसके स्वास्थ्य-लाभ के लिए कह देता है। कभी-कभी रोगी के भविष्य को देखकर भी उसके रोगमुक्त होने की घोषणा कर देता है और कह देता है कि तुम स्वस्थ हो जाओगे अथवा मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूंगा। कभी-कभी योगी रोगी के रोग-भोग को कुछ हल्का-सा कर देता है जिसे वह आसानी से भोग सके। अपने मनोबल से उस भोग को कुछ आगे-पीछे भी कर देता है। यदि वह चाहे तो स्वयं भी रोगी के भोग को बढ़ा सकता है। उसके रोग-भोग को स्वयं अपने ऊपर ले सकता है। भोग में महायक वन सकता है। भविष्य की ओर मनोबल से धक्का देकर फेंक सकता है। अपना मनोबल प्रदान करके उसे रोग-भोग की सामर्थ्य भी प्रदान कर सकता है। कालान्तर में भोगने के लिए भविष्य की ओर भी ले जा सकता है। एक महानात्मा परोपकारी जब जाति और देश के लिए कोई अच्छा कर्म करता है तो जनता भी उसके अच्छे कर्म का उपभोग करती है, और यदि परोपकार बुद्धि से उससे कोई प्रतिफल कार्य हो जाना है तो भविष्य में उसका दुष्परिणाम सारे राष्ट्र को भोगना पड़ता है। बहुत से ज्ञान-अज्ञान कर्मों के फलों की व्यवस्था भगवान् ही करता है और कुछ ज्ञान कर्मों के फलों की व्यवस्था मनुष्य या योगी भी कर देता है, अतः इनमें भगवान् के फल प्रदान करने में हस्तक्षेप नहीं होता।

ब्रह्मचारी प्रेम का योग निकेतन में प्रवेश

सन् १९८७-८८ में ब्रह्मचारी प्रेम परमार्थ निकेतन में स्वामी सुखदेवानन्दजी के पास गुरुद्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहा था। गंगातट पर बैठकर कुछ जाप भी करता था। उसकी अवस्था १७ या १८ वर्ष की थी। कभी-कभी यह सत्सग के लिए महाराजजी के पास भी आया करता था। स्वामी सुखदेवानन्दजी को यह पसन्द नहीं था, अतः वे इनसे दूरी करने के लिए "तुम उधर-उधर साधुओं के पास सत्सग के लिए मत जाया करो। हम में क्या समी है? हम तुम्हें सब कुछ सिखा सकते हैं।" उनके निषेध करने पर भी वह चोरी-चोरी महान्गाओं के पास सत्सग के लिए चला जाता था। वास्तव में वह योग शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर में आया था। स्वामी सुखदेवानन्दजी ने उसे उसके घर में लाए थे किन्तु उसकी योग-साधना की पूर्ति स्वामीजी के पास नहीं हो पाती थी। कुछ ध्यानकी प्रकृति स्वाभाविक ही चंचल होती है। वे प्रतिबध और अनावश्यक अनुशासन को सहन नहीं कर सकते। उसकी इच्छा महाराजजी के पास जाकर योगाभ्यास करने और योग कथा में बैठने की होती थी किन्तु स्वामीजी उसे आज्ञा नहीं देते थे। अतः वह उस बधन में मुक्त होना चाहता था। एक दिन वह दोपहर को महाराजजी के पास आया। उस समय उनके २-३ भक्त दर्शनार्थ आए हुए थे। इनके दो-तीन शिष्यों का समाधान पूछा। महाराजजी ने विशद व्याख्या करते सब समझाकर उमाता मन्त्रोप कर दिया। उसके चले जाने के पश्चात् महा-गुरुजी ने एक भक्त श्रीकृष्णजीयन्त्रा ने कहा, "यह लड़का पढ़ा-लिखा और बुद्धिमान् है। आप उसको अपने पास रखाकर योग सिखाये।" महाराजजी अन्तर्यामी हैं। अपने योगबल से सबको मन ही मन को जान लेते हैं। इनमें कोई बात छिपाई नहीं जा सकती। उन्होंने गुरुजी के गुभाव का उत्तर देते हुए कहा, "योग सिखाना तो कठिन नहीं है। मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगा, किन्तु यह अधिक काल तक टिकेगा नहीं। योग सीखकर चला बनेगा। जब यह अपने पालन-पोषण करने वाले माता-पिता

को छोड़कर भाग आया और फिर जो भगाकर लाया उसके पास से भी भागने के उपाय कर रहा है तो यह हमारे पास भी कैसे रह सकेगा ? जैसे सैकड़ों को योग सिखाया है ऐसे इसे भी सिखा देंगे लेकिन इस आशय से नहीं कि यह हमारे पास रहेगा ।” परमार्थ निकेतन में भजन, कीर्तन, सत्संगादि तो बहुत होता था किन्तु प्रेम का मन वहाँ से ऊँच गया था । वह अरण्य, गिरि-गुहाओं तथा गंगा के तट पर निर्जन स्थानों में जाकर योग-साधना किया करता था । एक दिन इसने महाराजजी से निवेदन किया, “आप मुझे अपने पास अकेले में दिव्य-ज्योति के दर्शन करवाने की कृपा करें, कुछ ठीक-ठीक मार्ग-दर्शन कर दें क्योंकि स्वामीजी मुझे आपकी कक्षा में आने से रोकते हैं । अन्य साधुओं तथा सन्तों के सत्संग में भी नहीं जाने देते ।” महाराजजी ने कहा, “यह काम एक-दो दिन का नहीं है । जब तक तुम विधिपूर्वक कक्षा में बैठकर कुछ काल तक निरन्तर अभ्यास नहीं करोगे तब तक कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकेगी ।”

गगोत्री प्रस्थान—१६ अप्रैल को महाराजजी उत्तरकाशी पधारे । कुछ दिनों के पश्चात् प्रेम भी इन्कमटैक्स कमिश्नर श्री बाबूलालजी के साथ गगोत्री यात्रा का निमित्त बनाकर तथा स्वामीजी की आज्ञा प्राप्त करके उत्तरकाशी पहुँच गया । स्वामीजी ने एक मास के लिए इसे गगोत्री यात्रा के लिए आज्ञा दी थी । प्रेम बाबूलालजी के साथ महाराजजी से मिला । यह उत्तरकाशी में नितान्त एकान्त तथा प्रशान्त योग निकेतन के वातावरण, दृश्य तथा गंगा का सुरम्य तट देखकर मुग्ध सा होगया । टिहरी के डी० एम० बाबूलालजी के मित्र थे । ये भी उत्तरकाशी तक इनके साथ आए थे । इनको कीर्तन में बड़ी रुचि थी, अतः रेस्ट हाऊस में इसका आयोजन किया गया और दो घण्टे तक कीर्तन होता रहा । दूसरे दिन पुनः प्रेम महाराजजी के पास आया और कहा, मुझे बहुत ऋद्धिया और सिद्धिया प्राप्त होगई हैं । महाराजजी ने इनको दिखाने के लिए कहा । उसने निवेदन किया, देखिए न, कमिश्नर और डी० एम० जैसे बड़े-बड़े अफसर मेरे भक्त बन गए हैं । यह सुनकर महाराजजी बड़े जोर से हँसे । बाबूलालजी और यह गगोत्री चले गए और वहाँ पर डाक बगले में ठहरे । वहाँ का योग निकेतन इसे बहुत आकर्षक मालूम हुआ । जब यह गगोत्री से वापिस आया तब महाराजजी के श्रीचरणों में रहने की इच्छा प्रकट की और कहा, एक बार स्वर्गाश्रम जाकर शीघ्र ही वापिस लौट आऊँगा ।

ब्रह्मचारी श्रीकंठ का योग निकेतन में प्रवेश

इसी अवसर पर श्रीकंठ नामक एक आसाम प्रदेश का ब्रह्मचारी उत्तरकाशी में श्री महाराजजी के पास आया । इसने भी योग सीखने की जिज्ञासा प्रकट की । महाराजजी ने इसको गगोत्री के योगसाधना-शिविर में सम्मिलित होने का आदेश दिया । गगोत्री में १५ जून से १५ सितम्बर तक साधना-शिविर लगाने का आयोजन किया गया था । यह जून के प्रारम्भ में वहाँ पहुँच गया और स्वामी प्रज्ञानाथजी के स्थान पर निवास करके योग निकेतन में साधना करता रहा । ब्रह्मचारी प्रेम भी जून मास के अन्त तक वहाँ पहुँच गया । श्री महाराजजी के साथ बी० एन० दत्त तथा सेठ हरबसलाल मरवाह भी गगोत्री आ गए थे । इन्होंने ने भी कई मास तक अभ्यास किया । ब्रह्मचारी जगन्नाथजी को भी अपने साथ ले आए थे । दत्तजी ने अपनी धर्मपत्नी शीलाजी के साथ और सेठ हरबसलाल ने गत वर्ष भी गगोत्री आकर योग निकेतन

में रहकर ४ मास तक साधनाभ्यास किया था। प्रेम को गगोत्री का जलवायु अनुकूल नहीं आया।

महाराजजी सितम्बर के अन्त में गगोत्री से वापिस उत्तरकाशी पधारे। यहाँ एक मास विराजकर वे स्वर्गाश्रम पधार गए। १५ नवम्बर से ४ मास का योगसाधना धिविर प्रारंभ कर दिया गया। महाराजजी ने प्रेम तथा श्रीकण्ठ को विशेष रूप से अभ्यास करवाना प्रारंभ कर दिया। सब प्रकार के आसन और प्राणायाम इन्हें सिखाये गए। युवावस्था होने के कारण उनके शरीर कोमल और लचकीले थे, इसलिए प्रत्येक आसन को बड़ी आसानी के साथ करने लगे। सभी क्रियाओं और प्राणायामों को भी शीघ्र सीख गए। नारायणदास तथा एक युवक सन्त ने भी इनके साथ ही योग साधना की।

‘आत्म-विज्ञान’ प्रकाशन कार्य

श्री बाबूलाल दीक्षित, श्री मुरारीलाल श्रोत्रिय तथा वैद्य विद्याभूषण तीनों अच्छे विद्वान् थे और महाराजजी के पास गत दो वर्षों में योगाभ्यास कर रहे थे। इनसे हस्त-लिखित ‘आत्म-विज्ञान’ में यत्न-तत्र भाषा का संशोधन करवाया गया था। इनके पश्चात् आनन्दस्यामी मरस्वनीजी तथा अमृतानन्दजी को ‘आत्म-विज्ञान’ की हस्तलिखित प्रति दिना दी गई थी। तत्पश्चात् श्री रामकिशोर तथा बी० एन० दत्त को दिल्ली भेज कर उनके प्रकाशन का प्रबन्ध करवाया गया। दो मास में उस ग्रन्थ के विभिन्न चित्र तैयार हुए। एक चित्रकलाविद्यारत्न को ८ रु० प्रतिदिन देकर रखा गया और इसने सब चित्र बनाए। ब्रह्मचारी जगन्नाथजी भी चित्र-निर्माण में इसकी सहायता करते रहे। १९५६ में उस ग्रन्थ का वृत्तिवर्गिणी प्रेम में मुद्रण हुआ। ‘मिलाप’ के प्रधान संपादक श्री रणवीरजी तथा उनके भाई श्रीमप्रकाशजी ने इस कार्य में अपना महान योगदान दिया।

गगोत्री प्रस्थान—‘वहिरङ्ग योग’ ग्रन्थ की योजना

स्वर्गाश्रम के नाशना-धिविर के समाप्ति-समारोह के पश्चात् पूज्य महाराजजी ने गगोत्री के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में डेढ़ मास के लिए उत्तरकाशी विराजे। उन्होंने गेठ तख्तमलालजी मरवाह को गगोत्री जाने के लिए आदेश दिया जिससे उनके अभ्यास में कुछ परिवर्तन होने की संभावना देखकर आगे प्रगति का यत्न किया जाए। तख्तमलालजी उत्तरकाशी आए और यहाँ से महाराजजी के साथ ४ जून को गगोत्री पहुँच गए। ब्रह्मचारी प्रेम और श्रीकण्ठ भी इनके साथ ही आए थे। पूज्य योगीश्वरजी ने उन तीनों को वात्स्यायन-भाष्य सहित न्यायदर्शन तथा उपस्कार-भाष्य सहित वैशेषिक दर्शन का अध्ययन करवाया। गत वर्ष व्यास-भाष्य सहित योग दर्शन तथा विज्ञाननिधु-भाष्य सहित सांख्य दर्शन पढ़ाए थे। तीन मास तक अभ्यास भी करवाया गया था। ब्रह्मचारी प्रेम, श्रीकण्ठ तथा सुन्दरानन्दजी को विविध प्राणायामों, आसनों और हठयोग की क्रियाओं का विशेष रूप से अभ्यास करवाया गया। उन ब्रह्मचारियों के शरीर नरम, कोमल और लचकदार थे। कई उपायों से इन्हें कोमल और लचकदार बनाया गया था जिसमें वे कठिनतम आसन और प्राणायाम कर लगे। ‘आत्म-विज्ञान’ ग्रन्थ सर्वसाधारण की समझ में नहीं आया था, इसलिए

पूज्य महाराजजी ने 'बहिरङ्ग योग' नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना करने की योजना बनाई। 'आत्म-विज्ञान' में धारणा, ध्यान तथा समाधि के विषय का ही विशेष रूप में विवेचन था। इसके लिए एक ऐसे ग्रंथ की रचना की आवश्यकता समझी गई जिसमें योग के प्रथम पांच अङ्गों अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का पूरा विवेचन हो। विविध प्रकार के आसनों और प्राणायामों को चित्रों द्वारा इस ग्रंथ में समझाने की आवश्यकता थी, अतः इन तीनों ब्रह्मचारियों को योग के दोनों अंगों की पूर्ण शिक्षा देकर पारगत किया गया जिससे आसन और प्राणायाम करते हुए इनके विविध चित्र लिए जा सकें।

स्वर्गाश्रम गमन

श्री महाराजजी ने अक्तूबर १९६० के प्रथम सप्ताह में गगोत्री से प्रस्थान किया। मार्ग में ४० दिन तक उत्तरकाशी में विराजे और फिर स्वर्गाश्रम पधारे। ४ मास का साधना-शिविर १५ नवम्बर से प्रारम्भ कर दिया गया।

योग निकेतन ट्रस्ट

महाराजजी ने उत्तरकाशी और गगोत्री के योग निकेतनों का एक ट्रस्ट बना दिया था। इस ट्रस्ट के निम्नलिखित सदस्य बनाए गए थे :—

प्रधान—पूज्य महाराजजी

मंत्री—श्री वी० एन० दत्त

सदस्य —

१ सेठ हरबसलाल मरवाह

२ सेठ अमीरचन्द

३ सेठ मोहनलाल बागडी

४ सेठ अमृतलाल रमणलाल

५ श्री जगदीशचन्द्र डावर

६ श्री नारायणदास कपूर

७ स्वामी दयालमुनिजी

श्री स्वामीजी के अतिरिक्त ट्रस्ट के सभी सदस्यों को वार्षिक चन्दा देना होता था।

श्री महाराजजी सन्यास धारण करने का विचार कर रहे थे, इसीलिए उपरोक्त ट्रस्ट बनाना आवश्यक समझा गया था।

दोनों आश्रमों का वार्षिक व्यय लगभग ३००० रु० होता था। ट्रस्टियों के चन्दे से यह व्यय किया जाता था।

अब महाराजजी ने २३ घण्टे प्रतिदिन मौन रखने और केवल एक घण्टा सायंकाल अभ्यासियों से बात करने का निश्चय कर लिया था। ४० दिन तक तो यह व्रत

निर्विघ्न रूप से चलता रहा, किन्तु जब अभ्यासियों ने बहुत आग्रह किया तो इन्हें यह व्रत समाप्त करना पड़ा। इनमें से बहुत से अभ्यासी लोग बहुत दूर-दूर से आए थे और अपने कारोबार छोड़कर श्री महाराजजी की शरण में आए थे, अतः वे इनके उपदेश के बड़े इच्छुक थे और एक घंटे से उन्हें सन्तोष नहीं होता था।

भक्त की कारावास से मुक्ति

महाराजजी को दैनिक पत्र 'मिलाप' से विदित हुआ कि कराची में युद्ध-कालीन विधान चालू हो रहा है और इसके तहत में जगदीशचन्द्र गिरफ्तार होगए हैं और इन्हें जेल में भेज दिया गया है। इस समाचार से श्री महाराजजी चिन्तित होगए। जगदीशचन्द्र इनके अनन्य भक्तों में से थे। दूर देश है, कभी वहाँ की पुलिस को नहीं देखा, जज को नहीं देखा, उन पर मानसिक प्रयोग करें तो कैसे करें। अतः महाराजजी ने डावरजी को ही अपने मानसिक प्रयोग का लक्ष्य बनाया। अपने मनोबल द्वारा जेल से बाहिर आकर्षण करने का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। यह दिन के ११ बजे की बात है, लगभग ४ बजे महात्मा प्रभु आश्रितजी तथा आचार्य सत्यभूषणजी का जगदीशचन्द्रजी के गिरफ्तार होने के सम्बन्ध में तार आया जिसमें महाराजजी से भगवान् से प्रार्थना करने तथा अपने मनोबल के प्रयोग से उन्हें जेल से छुड़ाने की प्रार्थना की गई थी। योगीराजजी ने उन्हें तार दिया और पत्र द्वारा सूचित किया कि वे कल तक कारावास से मुक्त हो जाएंगे। महाराजजी ने इस दिन दोपहर को भोजन नहीं किया था और कई बार बलपूर्वक मानसिक प्रयोग किया। दूसरे दिन ही आचार्य सत्यभूषण का तार आया जिसमें लिखा था कि जगदीशचन्द्र मुक्त होगए हैं। इनका पत्र महाराजजी के पास गिरफ्तारी के ५ दिन पश्चात् आया जिसमें सब समाचार लिखा था। यह भी सूचित किया था कि अब उन पर मुकद्दमा चलेगा। महाराजजी ने उन्हें उत्तर दिया कि आप किसी प्रकार की चिन्ता न करें। न तो आप दुबारा जेल जाएंगे और न आप पर किसी प्रकार का जुर्माना ही किया जाएगा। मुकद्दमा जरूर चलेगा किन्तु आप निर्दोष साबित होंगे और आपके पक्ष में मुकद्दमे का फैसला होगा। पत्र में विस्तारपूर्वक सब समाचार पढ़ते ही महाराजजी ने जब अपने योगबल से प्रयोग करना प्रारम्भ किया तब इनके समक्ष दो आकृतियाँ उपस्थित हुई—एक सरकारी वकील की तथा दूसरी जज की। इन्होंने जगदीशचन्द्र को इनका रंग, रूप, कद, आयु तथा आकृति लिखकर भेज दी। वे पत्र पढ़कर आश्चर्यचकित होगए। इतनी दूर बैठे हुए अपनी दिव्य-दृष्टि से महाराजजी ने इन्हें कैसे देख लिया, इस बात पर वे बड़ा अचम्भा कर रहे थे। इन्होंने योगीराजजी को पत्रोत्तर में लिखा कि आपने ठीक समझा और देखा है। इनके ध्यान और प्रयोग काल में आकाशमण्डल में जो आकृतियाँ सामने आई थी, वे सब ठीक निकली। जगदीशचन्द्र को आदेश दिया गया कि जिस दिन और समय मुकद्दमा प्रारम्भ हो इसकी सूचना तार द्वारा दी जाय जिससे उसी दिन और समय पर प्रयोग किया जा सके। इस मुकद्दमे के दौरान ३-४ जजों का स्थानान्तर होगया अतः महाराजजी को प्रत्येक जज पर प्रयोग करने पड़े और इसमें उनकी बड़ी शक्ति लगी। इस मुकद्दमे के भ्रष्ट से मुक्त होकर जगदीशचन्द्र महाराजजी के दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्तरकाशी गए।

सेठ जुगलकिशोर विरला से सम्पर्क

श्री महाराजजी ने 'आत्म-विज्ञान' नामक स्वरचित ग्रंथ को सेठ जुगलकिशोरजी विरला के पास प्रसाद रूप में भेजा था। इसका सेठजी के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। इन्होंने आद्योपान्त इस ग्रंथ को पढ़ा और इसकी बहुत प्रशंसा की। इनकी श्री महाराजजी से सम्पर्क बढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हुई। इन्होंने महाराजजी को ३०० रुपये भेजे और इस ग्रंथ को साधु-महात्माओं में वितरित करने के लिए प्रार्थना की जिससे निर्धन सन्त भी इससे लाभ उठा सकें। इन्होंने भारतवर्ष और आर्य-जाति के भविष्य के बारे में भी इनसे अनेक प्रश्न पूछे थे और श्री महाराजजी ने इन सब प्रश्नों के समाधान लिखकर भेजे थे।

श्री पंडित देवधरजी स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के उपमन्त्री थे। ये महाराजजी का बड़ा सम्मान करते थे। इनके आग्रह पर अपने योगबल के प्रभाव से महाराजजी ने इन्हें स्वर्गाश्रम के दो मुकद्दमों में विजय दिलवाई।

पत्रों द्वारा संपर्क बढ़ जाने के कारण महाराजजी ने सेठ विरलाजी को अपनी फोटो भेजने के लिए लिखा जिसके आधार पर आवश्यकता पड़ने पर ये अपनी शुभ-कामना युक्त मनोबल के द्वारा सहायता कर सकें। श्री सेठजी की सन्तो-महात्माओं के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, विवेकपूर्ण हिमालय के योगियों के प्रति। इन्होंने अपना चित्र भेज दिया और साथ ही महाराजजी के दर्शन की जिज्ञासा भी प्रकट की। श्री महाराजजी गगोत्री पधारने वाले थे, तब सेठजी स्वर्गाश्रम महाराजजी के दर्शन करने पधारे। सेठजी के पारिवारिक जन उन्हें बड़े बाबूजी कह कर पुकारते हैं। इन्होंने अपने पधारने की सूचना पंडित देवधरजी द्वारा भिजवा दी थी। आप लगभग ४ वजे श्री महाराजजी के निवास-स्थान पर पधारे। लगभग दो घंटे तक स्वदेश और आर्यजाति के भावी उत्थान और ईश्वरभक्ति के विषय में सेठजी ने इनसे प्रश्न किए और शकाए उठाई। महाराजजी ने सबका युक्तियुक्त, तर्कसंगत और विद्वत्तापूर्ण समाधान किया। हिन्दू जाति के सेठ विरला बड़े पालक और पोषक हैं। धर्म, समाज, शिक्षा, राजनीति आदि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसपर आपके दान की वर्षा न होती हो। जब ये योगीराजजी से धर्म के विषय में वार्तालाप कर रहे थे तब विदित हुआ कि हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन आपने किया है, सब सिद्धान्तों से परिचित हैं। भगवान् के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति है, बड़ी आस्था और विश्वास है। विदा होते समय सेठजी ने महाराजजी से एक ही प्रार्थना की—“आप सन्त-महात्मा हैं, हिमालय के योगी हैं। आप नित्यप्रति भगवान् से यह प्रार्थना करें कि इस आर्यजाति का भविष्य उज्ज्वल हो, राम-राज्य की स्थापना हो, महात्मा गांधी के स्वप्न साकार रूप धारण करें, अष्टाचार का समुन्मूलन हो, राज-पुरुष शिष्ट और धर्मात्मा हो, राष्ट्र आचारवान् हो और आर्य धर्म उन्नति करें, फूले और फले।” महाराजजी ने ३ वर्ष तक नित्य प्रति शुभ-कामना और प्रार्थना करने का वचन दिया।

श्री महाराजजी १८ अप्रैल को उत्तरकाशी पहुंच गए। इनके साथ ब्रह्मचारी प्रेम और श्रीकठ भी गए। महाराजजी के परमभक्त सेठ तुलसीरामजी के बड़े पुत्र सेठ गोपालदासजी तथा उनकी पत्नी और दिल्ली से ओमप्रकाशजी तथा उनकी पत्नी शान्ता और छोटा पुत्र नवीन सभी अपनी-अपनी कारों में उत्तरकाशी पहुंचे।

ओमप्रकाश टेपरिकार्डर अपने साथ लाए थे। ये लोग १० दिन तक उत्तरकाशी में रहे। नित्य सत्संग होता रहा। सेठ गोपालदास ने योगनिकेतन में उत्तरकाशी के सभी सन्तों और महात्माओं को भोजन खिलाया और योगनिकेतन में सत्संग-भवन के निर्माण के लिए ६००० रु० महाराजजी की भेंट किया।

सेठ जुगलकिशोर विरला की बीमारी को अपने ऊपर लेना—श्री महाराजजी के पास पंडित देवधर ने पत्र द्वारा सेठ जुगलकिशोर विरला की सख्त बीमारी की सूचना दी, और उन्हें अपने आशीर्वाद से स्वस्थ करने के लिए भी लिखा। इस पत्र को पाकर महाराजजी ने तुरन्त अपना प्रयोग और भगवान् से प्रार्थना करनी प्रारम्भ कर दी। सेठजी को लक्ष्य बनाकर प्रयोग किया। इस प्रयोग का प्रभाव महाराज के ऊपर ही उल्टा पड़ गया और इन्हें स्वयं को ही हाई ब्लडप्रेसर होगया। महाराजजी को कभी आज तक यह रोग नहीं हुआ था। सेठजी ४-५ दिन में ही ठीक होगए किन्तु इनपर ८-१० दिन तक इसका प्रभाव रहा। इन्होंने डाक्टर को बुलाकर ब्लडप्रेसर की जांच करवाई और रुधिर की भी। थोड़े दिनों में ये ठीक होगए। महाराजजी ने पं० देवधर को पत्र द्वारा पूछा कि क्या अभी सेठजी को हाई ब्लडप्रेसर है। उन्होंने लिखा कि हां, सेठजी को हाई ब्लडप्रेसर ही था किन्तु अब आपके आशीर्वाद से ठीक होगया है। महाराजजी ने सेठ विरलाजी का हाई ब्लडप्रेसर अपने ऊपर ले लिया था और उन्हें रोगमुक्त कर दिया था।

गंगोत्री-प्रस्थान

भक्तों ने महाराजजी को एक सप्ताह बीमारी के कारण गंगोत्री-प्रस्थान स्थगित करने के लिए निवेदन किया, किन्तु इन्होंने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं किया और प्रस्थान कर दिया। मार्ग में चलते-चलते ही हाई ब्लडप्रेसर जाता रहा। महाराजजी के मनोबल के प्रयोग के उपरान्त सेठजी को कभी हाई ब्लडप्रेसर नहीं हुआ किन्तु इन्हें तीन बार इस प्रयोग के पश्चात् हुआ। सेठ जुगलकिशोरजी ने महाराजजी को धन्यवादात्मक पत्र लिखा। सेठजी को किसी बड़े सन्त ने विश्वास दिलाया था कि आपके जीवन को चार वर्ष तक कोई खतरा नहीं है, उन्होंने इसकी सत्यता के विषय में भी इनसे पूछा। महाराजजी ने भी इसकी पुष्टि की।

उत्तरकाशी के पं० उपापति भट्ट, डी० एम० उत्तरकाशी, से महाराजजी का विशेष परिचय होगया था। ये एक बार इनके पास आए। लगभग दो घण्टे तक आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप होता रहा। भट्टजी धार्मिक विचारों के और ईश्वर-भक्त हैं। धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय भी किया है। इनकी योग में विशेष निष्ठा थी।

महात्मा श्री प्रभु आश्रितजी भी यहां एक मास के लिए आए हुए थे। आश्रम में नित्य सत्संग होता रहता था। महात्माजी और ब्रह्मचारी प्रेम भी कभी-कभी कथा किया करते थे।

श्री महाराजजी ने २ जून को उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए प्रस्थान किया। इनके साथ सेठ भुव्वालाल, ब्रह्मचारी श्रीकण्ठ तथा ब्रह्मचारी वसन्तदासजी भी गंगोत्री गए। ब्रह्मचारी प्रेम ने उत्तरकाशी से एक मास पश्चात् आने के लिए प्रार्थना की थी। ५ जून को ये सब गंगोत्री पहुंच गए। प्रातः ८ से साढ़े ९ वजे तक आसन,

प्राणायाम अभ्यासार्थियों को सिखाए जाते थे और सायंकाल एक घण्टा महाराजजी साधनाभ्यास करवाते थे।

महाराजजी ने 'वहिरङ्ग योग' के लिए कई नूतन आसनो का निर्माण किया था। इनका अभ्यास ब्रह्मचारियों को करवाया करते थे। इनकी विधि और लाभ भी साथ लिखते जाते थे। गगोत्री और उत्तरकाशी में विराज कर महाराजजी ने इस ग्रंथ को लिख डाला। गगोत्री में महाराजजी व्यास-पूजा को बड़ी धूमधाम से मनाया करते हैं। इस अवसर पर सब सन्तों और महात्माओं को पक्का भण्डारा दिया जाता था। रुपया, मेवा, मिठाई तथा वस्त्रादि भी इनको बांटा जाता था। इस अवसर पर प्रेम भी उत्तरकाशी से आगया। सब शिष्यों ने महाराजजी की विधि-पूर्वक अर्चना, वदना तथा स्तुति की।

महाराजजी प्रेम तथा श्रीकण्ठ दोनों को दर्शनशास्त्र पढ़ाया करते थे। इन दिनों इनका चित्त सब ओर से कुछ उपराम सा होता जाता था। अभ्यास करवाना, अध्ययन करवाना, उपदेश देना तथा अन्य व्यवहार करना सभी बन्धन के हेतु प्रतीत होते थे। वे यही चाहते थे कि सब व्यवहार छोड़कर कहीं एकान्त स्थान में जाकर रहूँ और मौन हो जाऊँ। प्रेम आदि ब्रह्मचारियों ने महाराजजी से ब्रह्म-विज्ञान नामक ग्रंथ को लिखने के लिए कई बार पूछा तो महाराजजी ने कहा, "अभ्यासियों को चिरकाल तक अभ्यास करवाने के पश्चात् जिस प्रकार 'आत्म-विज्ञान' लिखा गया था उसी प्रकार से ब्रह्म-विज्ञान लिखा जाएगा। महाराजजी प्रेमादिक से कहा करते थे कि आत्म-विज्ञान को जीवन में घटाना चाहिए और आत्म-ज्ञानियों की तरह से रहना चाहिए। तुम्हारे सपर्क में आने वाले सभी इस बात को अनुभव करें कि आपको वास्तव में आत्म-विज्ञान हो चुका है, आपका जीवन और आचरण ठीक रूप से आत्मज्ञानियों के समान है। आत्म-ज्ञानी का जीवन और व्यवहार कष्ट, दम तथा छल रहित होता है। भोग और विषयो से उपरति होनी चाहिए। कर्म और व्यवहार में विशेष आसक्ति न हो। गन्तु और मित्र में समानभाव रहे। किसी के अपकार करने पर भी प्रतिकार की भावना जागृत न हो। आत्म-ज्ञानी कभी किसी भी प्राणी से राग और द्वेष नहीं करता। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार का दमन करता है। कभी किसी की निन्दा और चुगली नहीं करता। उसकी सभी शिकाएँ और जिज्ञासाएँ शान्त हो जाती हैं। वह सुख और दुःख दोनों को समान समझता है। वह सब प्रकार की ममता को त्याग देता है। जो उसे प्राप्त है उसी में सन्तुष्ट रहता है। हर्ष, भय, शोक में साम्य भाव रखता है। उसके चित्त में क्षोभ का लेश भी नहीं रहता। वह सदा एकरस रहकर आत्म-चिंतन करता है। उसकी मन और बुद्धि स्थिर रहती है। भगवन्निष्ठ होता है। जो सकट और विपत्ति में क्षुब्ध नहीं होता। जिसने अपने स्वरूप की स्थिति को समझा है। जड़ और चेतन से जिसका अनुराग जाता रहा है। जिसकी आसक्ति इहलोक तथा स्वर्गलोक के भोगों से जाती रही है। इन सब लक्षणों से युक्त आत्मज्ञानी योगी जीवन्मुक्त हो सकता है।

यह उपदेश श्री महाराजजी ने व्यास-पूजा के अवसर पर सन् १९६० में दिया था। इन दिनों में ये 'वहिरङ्ग-योग' भी लिख रहे थे और साधकों को अभ्यास भी करवाते थे। इस ग्रंथ में ब्रह्मचारी प्रेम, श्रीकण्ठ तथा सुन्दरानन्द के तथा

अपने चित्र देने की व्यवस्था की गई थी, अतः कठिन-कठिन आसनो और प्राणायामो का इन्हें नित्य अभ्यास करवाते थे जिससे ये भली प्रकार सीख जाए और इनके ठीक-ठीक चित्र लिए जा सकें।

२० मिनट तक यहाँ निवास करके महाराजजी अपनी सारी मडली के साथ उत्तरकाशी चले गए। यहाँ पर भी पुस्तक लेखन और ब्रह्मचारियों को आसन और प्राणायाम आदि का अभ्यास भी करवाते रहे। लगभग डेढ़ मास तक यही कार्य क्रमशः चलता रहा।

स्वर्गाश्रम में साधना शिविर

८ नवम्बर को उत्तरकाशी से प्रस्थान करके स्वर्गाश्रम पहुँच गए। वहाँ पर कानपुर वाली धर्मशाला में निवास किया। शिवानन्दाश्रम के चित्रकारी से आसनो और प्राणायामो के चित्र उत्तरवाने का प्रबन्ध किया गया। लगभग एक मास चित्र चित्रवाने में लगा। लगभग ३०० आसनो के और ५० प्राणायामो के चित्र खिंचवाए गए। प्रकान तथा स्टूडियो का ठीक-ठीक प्रबन्ध न होने के कारण चित्रों में कई दोष रह गए थे।

मार्च सन् १९६० में 'बहिरंग योग' का प्रकाशन—पहली मार्च सन् १९६० ई० को 'बहिरंग योग' ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ दत्तजी को दिल्ली भेजा गया। महाराजजी दो मास तक तो कानपुर वाली धर्मशाला में विराजे और फिर 'रानी की कोठी' में निवास करने लगे। यही पर साधको को अभ्यास करवाना भी प्रारम्भ कर दिया। योग निवेदन ट्रस्ट का कार्य भी उसी कोठी में होने लगा। इस वर्ष दो देविया अमेरिका में, एक मजान फ्रांस में, तथा एक उडोनेशिया से अभ्यासार्थ आए। ४ मास का साधना शिविर समाप्त होने पर ब्रह्मचारी श्रीकण्ठ बनारस अध्ययनार्थ चले गए, सुन्दरानन्द जयपुर गए और प्रेम ने स्वर्गाश्रम में कौलाशानन्दजी के पास रहने का निश्चय किया। क्योंकि हिमालय का शीतप्रधान प्रदेश उनके अनुकूल नहीं था, अतः इसने हिमालय का शीत छोड़ दिया और कौलाशानन्द के पास स्थायी रूप से रहने लगा और फिर अपनी कृति का मूल्य निर्माण करवा लिया।

गंगोत्री गमन—श्री महाराजजी ने २० अप्रैल को स्वर्गाश्रम से प्रस्थान करने का निश्चय किया था किन्तु दैनिक 'मिलाप' के प्रधान संपादक श्री रणवीरजी अपनी कार में उत्तरकाशी पहुँचाने के लिए आए। इनके साथ इनकी पत्नी तथा पुत्री भी थी। धर्म बहन भी इनके साथ थी। श्री महात्मा प्रभु आश्रितजी अपने बहुत से शिष्यों के साथ महाराजजी को विदा करने के लिए आए। एक दिन ऋषिकेश में कालीकमली बाने की धर्मशाला में ठहरकर प्रातः काल प्रस्थान कर दिया। स्वर्गाश्रम से ५० देवधरजी धर्मा और हरबल्लभजी मेठी भी इन्हें विदा करने के लिए आए थे। प्रातः ८ बजे चलकर सायंकाल ८ बजे उत्तरकाशी पहुँच गए।

रणवीरजी ने उत्तरकाशी में निवास किया और तत्पश्चात् दिल्ली चले गए। ६० दिन तक उत्तरकाशी में विराजकर महाराजजी गंगोत्री पधारे। वहाँ ४ मास निवास करके अक्टूबर के प्रारम्भ में उत्तरकाशी चले आए और २५ अक्टूबर को स्वर्गाश्रम पधार गए।

साधना शिविर—इस वार साधना शिविर १ नवम्बर से १ मार्च तक लगाना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि १३ अप्रैल सन् १९६२ में हरिद्वार में कुम्भ था। साधको की सुविधा के लिए ऐसा किया गया था जिससे मार्च में साधना समाप्त करके कुम्भ के मेले में वे सम्मिलित हो सकें।

इस अवसर पर श्री महाराजजी ने सन्यास धारण करने का पक्का निश्चय कर लिया। साधना शिविर के संचालन और साधको को अभ्यास करवाने के लिए ब्रह्मचारी जगन्नाथजी तथा कैप्टन जगन्नाथजी को नियत कर दिया। महाराजजी यह भी देखना चाहते थे कि इनकी अनुपस्थिति में साधना शिविर का संचालन किस प्रकार से किया जाता है। 'बहिरंग योग' के प्रकाशन की व्यवस्था करने के कारण मौन धारण करने की इच्छा होने पर भी महाराजजी मौनव्रत न कर सकें। साधना शिविर १ मार्च को समाप्त होगया। इस अवसर पर ६५ नए साधको ने साधना की। शिविर समाप्ति पर सबको प्रीतिभोज दिया गया। महाराजजी ने इस अवसर पर साधको को अपने उपदेशामृत का पान करवाया। सबको सम्बोधन करके आदेश दिया —

“यह योग का युग है। इसके लिए भारतीय हृदयों में ही नहीं अपितु विदेशी लोगों में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी है। इसीलिए इस वर्ष ८ विदेशी साधक अभ्यासार्थ आए हैं और इसीलिए आप सब भी योग जिज्ञासा लेकर योग-साधनार्थ आए हैं। यदि अपने-अपने स्थान पर भी आप इसी प्रकार अभ्यास करते रहे, मयम तथा अनुशासनपूर्वक रहे तो महती सफलता मिल सकती है। आत्म-विज्ञान और ब्रह्म-विज्ञान का साधन मुख्य रूप से योग ही है, अतः इसकी सिद्धि के लिए अपूर्ण जीवन की आहुति लगा देनी चाहिए।” इसके पश्चात् कई साधको ने श्री महाराजजी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए अभिनन्दन-पत्र पढ़े। एक साधिका श्रीमती कलावतीजी ने इस विदाई के उपलक्ष्य में निम्नलिखित बड़ी सुन्दर कविता पढ़ी —

गुरुदेव से विदाई

हमारी आपसे गुरुवर ! विदाई आज होती है ।
जो थे अभ्यास के साथी, जुदाई आज होती है ॥
कभी यह हर्ष था दिल में, चलें गुरुदेव चरणों में ।
वे दिन अब होगए पूरे, विदाई आज होती है ॥
बनाया शान्त जीवन को, मिला आनन्द हम सबको ।
रहे गुरु छत्र छाया में, विदाई आज होती है ॥

इसके पश्चात् सब अभ्यासी भोजन करके विदा होगए ।

सन्यास की तैयारी

पूज्य महाराजजी का कोई सन्यास गुरु नहीं है। इन्हें अब गुरु की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि अब इनके लिए अध्ययन करने, सीखने अथवा जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहा था। अब कोई अभिलाषा, कामना, ऐपणा अथवा जिज्ञासा शेष नहीं रही थी। यदि लोकमर्यादा के पालन के लिए कोई गुरु बनाया भी जाए तो खोजने पर भी ऐसा गुरु नहीं प्राप्त हो रहा था जिससे ये सन्यास की दीक्षा ले सकते। इसलिए इन्होंने विद्वत्-सन्यास लेने का विचार किया। विद्वत्-सन्यास में किसी

प्रकार के कर्मकाण्ड अथवा विजयाहोमादि की आवश्यकता नहीं होती किन्तु दान और यज्ञ की भावना से महाराजजी ने महारुद्र यज्ञ करने का विचार किया। इसी में विजयाहोम भी आ जाता है। पंडित बालकरामजी अग्निहोत्री ऋषिकेश में उच्चकोटि के भीमासक प्रसिद्ध हैं, अतः इन्हीं से महाराजजी ने यज्ञ के विषय में विचार-विमर्श किया। इन्होंने अपने एक शिष्य रामगोपालजी को इस यज्ञ के आचार्य बनकर संपूर्ण करने का आदेश दिया क्योंकि इनकी नेत्र रोग के कारण दृष्टि मन्द होगई थी। महाराजजी ने रामगोपाल आचार्य तथा रामकृष्ण शास्त्री से यज्ञ की संपूर्ण सामग्री लिखवा देने के लिए कहा जिससे उसका प्रबन्ध किया जा सके और चैत्र मास के प्रथम नवरात्र से यज्ञ प्रारंभ किया जा सके। यज्ञ का आनुमानिक व्यय छ हजार आका गया था, किन्तु इस यज्ञ पर लगभग आठ हजार रुपया व्यय हुआ था।

महारुद्र यज्ञ का प्रारंभ—प्रथम नवरात्र ता० ५-४-६२ को यज्ञशाला बनकर तैयार होगई। ५० रामगोपालजी आचार्य ने यज्ञ कराने के लिए सायंकाल ४ बजे से सारी तैयारी प्रारंभ कर दी। पूजा-पाठ आरंभ कर दिया गया और देवता-पूजन भी। मण्डप तैयार होगया, चौक पूरा गया। कुल १६०००० आहुतिया देनी थी इसलिए प्रतिदिन २०००० आहुतिया देने का निश्चय किया गया। ४ घण्टे प्रातः तथा ४ घण्टे सायंकाल यज्ञ करने का निर्णय किया गया। आठ दिन तक यज्ञ होता रहा और रामनवमी पर पूर्णाहुति रखी गई। १०, ११ तथा १२ अप्रैल को मध्याह्न काल के अन्त में विजयाहोम करने का निश्चय हुआ। नित्यप्रति विख्यात विद्वानों के व्याख्यानो की भी योजना बनाई गई थी किन्तु हवा के आधिक्य के कारण शामयाना ठहर नहीं सका, अतः इस कार्य-क्रम को स्थगित करना पड़ा। अब प्रतिदिन सायंकाल पूज्य महाराजजी के भाषण होते रहे। १२ और १३ तारीख को महात्मा प्रभु आश्रितजी तथा श्री आनन्दस्वामीजी सरस्वती के भाषण सायंकाल को हुए। महाराजजी के हजारों शिष्य इस अवसर पर पधारे। भोजन की व्यवस्था बड़ी उत्तम थी। यज्ञ बड़ी धूमधाम से होता रहा। नित्यप्रति सैकड़ों दर्शक यज्ञ के दर्शन करने तथा उपदेशामृत का पान करने के लिए आते थे। प्रबन्धको को महाराजजी ने कठोर आदेश दे रखा था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर बिना भोजन किए न जाने पावे, अतः दर्शकों को भी भोजन करवाया जाता था। यज्ञ के समय वेदमन्त्रों की ध्वनि से गगनमण्डल गूँज उठता था। नित्यप्रति डेढ़ मन सामग्री और १० सेर घी से यज्ञ किया जाता था। पूज्य महाराजजी यजमान के आसन से घृत की आहुतिया तथा पंडित लोग सामग्री में आहुतिया दे रहे थे। जब महाराजजी किसी अन्य कार्य में लगे होते थे तब इनके शिष्य शंकरलालजी शर्मा यज्ञ में इनका प्रतिनिधित्व करते थे। १३ अप्रैल को यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। इस अवसर पर सैकड़ों स्त्री-पुरुषों ने पूर्णाहुतिया डाली और बड़े समारोह के साथ महारुद्र यज्ञ की समाप्ति हुई और ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देकर विदा किया गया।

हर की पीढ़ी पर वैशाख संक्रान्ति १३ अप्रैल १९६२ को संन्यास ग्रहण—पूज्य महाराजजी ने वसो, कारो आदि का पूर्ण प्रबंध कर लिया था। सैकड़ों नर-नारी इनमें बैठकर महाराजजी के साथ हरिद्वार गए। ये अपने शिष्यों तथा भक्तों के साथ १० बजे हरिद्वार में हर की पीढ़ी पर जा पहुँचे। घण्टाघर के पास पूज्य महाराजजी

ने हर की पौड़ी पर पहुँच कर स्नान किया, गिखा-सूत्र को उतार कर गंगाजी में प्रवाहित कर दिया और भगवे वस्त्र धारण करके अपना नाम श्रीमुख से स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वती घोषित किया। सारी जनता ने हर्ष ध्वनि करते हुए श्री महाराजजी का नाम लेकर उनकी जय-जयकार मनाई। इसके पश्चात् मिष्टान्न वितरण किया गया। इस कार्य में लगभग एक घण्टा लगा। इसके पश्चात् स्वर्गाश्रम पधारे। यहाँ पर एक बड़ा भारी भण्डारा किया गया जिसमें लगभग ६०० स्त्री-पुरुष और साधु सम्मिलित हुए। सायंकाल ४ बजे से ७ बजे तक तीन व्याख्यान हुए। महात्मा प्रभु आश्रितजी, श्री आनन्दस्वामी सरस्वतीजी और पूज्य स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी के बड़े सारगर्भित भाषण हुए। पूज्य महाराजजी ने लोगों को अपने सन्यास-ग्रहण का कारण बताया। महाराजजी का प्रवचन दो दिन तक होता रहा।

१४ अप्रैल को महाराजजी ने निम्न उपदेश दिया था। इसका विषय था 'मैंने सन्यास क्यों ग्रहण किया।' श्री महाराजजी ने अपना प्रवचन वेद-मन्त्र ने प्रारम्भ किया और कहा —

“मैं बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके योग साधन करता रहा हूँ। जब मैं मोहनाश्रम में पड़ा करता था उस समय मेरे दो साथी भी वहाँ पड़ा करते थे। ये दोनों सन्यासी थे। एक का नाम विज्ञानभिक्षु था और दूसरे का गिवानन्द भारती था। दोनों ही युवक सन्यासी थे। इन्होंने विद्या-प्राप्ति के पश्चात् सन्यासाश्रम का परित्याग करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था। मैंने ऐसे वीनियों साधु देखे हैं जिन्होंने सन्यास ग्रहण करके कुछ ही वर्षों के पश्चात् गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया था, इसलिए मैंने ब्रह्मचर्याश्रम में ही रहना उपयुक्त समझा, और जब ३५ वर्ष की आयु होने लगी तब सन्यासाश्रम में प्रवेश किया।

“मेरे प्रथम गुरु स्वामी रामानन्दजी गिरि थे। इनकी विचारधारा आर्यसमाज की विचारधारा से मिलती-जुलती थी। मेरे दूसरे गुरु स्वामी परमानन्दजी अवधूत थे। ये उदासी सन्त थे। और मेरे तीसरे अध्यात्म-गुरु पूज्य आत्मानन्दजी महाराज थे। ये अयोध्या के आस-पास के रहने वाले थे और वैष्णव सन्त थे। बहुत वर्षों से ये तिव्वत में ही निवास कर रहे थे। इस प्रकार से मेरे तीन अध्यात्म-गुरु थे। मेरे विद्या-गुरु छ थे। जिन गुरुओं से मैंने संस्कृताध्ययन किया उनमें प्रमुख प० हरिश्चन्द्रजी थे। इनसे कई वर्ष तक मैंने दर्शन-शास्त्र और उपनिषदादि महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अध्ययन किया था।

“मैंने सर्वदा सब धर्मों के सार और तत्त्व को ग्रहण करने का प्रयत्न किया है और सभी का समानरूपेण सम्मान किया है। किसी धर्म या सम्प्रदाय का तिरस्कार अथवा अपमान मैंने कभी नहीं किया। सभी मतों और सम्प्रदायों के व्यक्ति मेरे गिण्य हैं। मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, जैन, आर्यसमाजी, सनातनधर्मी आदि सभी विचार-धाराओं के व्यक्ति मेरे गिण्य हैं, और सभी समानरूपेण मुझे अपना पूज्य मानते हैं। कई विदेशी ईसाई भी मेरे पास योग सीखने के लिए आया करते हैं। मैं अपने सभी गिण्यों को, चाहे वे किसी भी मत या सम्प्रदाय के क्यों न हों, समान दृष्टि से देखता हूँ और सबको समान रूप से योग-शिक्षा प्रदान करता हूँ। सभी सम्प्रदायों के लोगों की मुझमें निष्ठा और भक्ति है। मैं यम और नियमों के पालन पर सदैव बड़ा बल

देता रहा हूँ। वास्तव में यम और नियमों को ही सार्वभौम धर्म कहा जा सकता है। इन्हें प्रायः सभी सम्प्रदायों के लोग मानते हैं। इसीलिए मैंने किसी एक सम्प्रदाय के गुरु से सन्यास न लेकर स्वयं ही विद्वत्-सन्यास ग्रहण किया है।

“मैंने वर्ण और आश्रम की मर्यादाओं को सम्मुख रखते हुए सन्यास ग्रहण किया है। यद्यपि आश्रम के मर्यादा-क्रम से मुझे ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए था किन्तु मेरा विश्वास है कि यदि मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता तो मैं इतना कार्य कभी नहीं कर सकता था। ४० वर्ष तक योग शिक्षा देता रहा और दो ग्रंथ ‘आत्म-विज्ञान’ और ‘बहिरङ्ग योग’ लिखे और अब ‘ब्रह्म-विज्ञान’ ग्रंथ लिखने का विचार कर रहा हूँ। यह सब कार्य नहीं हो सकते थे। जिस तत्त्व-ज्ञान अर्थात् आत्म-विज्ञान को और ब्रह्म-विज्ञान को मैं प्राप्त कर सका हूँ उससे भी उस अवस्था में वचित ही रहना पड़ना और अनेक जन्म-जन्मान्तर में आत्म-विज्ञान, प्रकृति-विज्ञान तथा ब्रह्म-विज्ञान की जो अभिलाषा थी वह भी पूरी न हो पाती। लोगों को यह जानकर आश्चर्य होता है कि मैं ब्रह्मचर्य काल में भी, सन्यासी बनने से पूर्व भी, किर्यारूप से सन्यासियों के समान आचरण करता था। लगभग ५० साल से घरवार छोड़कर पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके नगरों में दूर जंगलों और पर्वतों में रहकर योग के उस कठिनतम मार्ग पर चलता रहा हूँ जिस पर बहुत बड़े सन्त ही चल सकते हैं। बहुत से सन्यासी ब्रह्मचर्याश्रम को छोटा मानकर मेरे ज्ञान से लाभ उठाने में सकोच करते थे, अब सन्यासी होने के नाते मैं वे भी लाभ उठा सकूँगा।”

इसके पश्चात् श्री आनन्दस्वामीजी ने भाषण दिया। इन्होंने कहा—“मैं आत्म-विज्ञान में श्री महाराजजी को अपना गुरु मानता हूँ। इन्होंने ही मुझे योग द्वारा आत्म-ज्ञान प्रदान किया है। आश्रम के लिहाज से मैं इनसे बड़ा हूँ और १२ साल पूर्व सन्यासी बन चुका हूँ। हम सबको इन्हें ब्रह्मर्षि स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज कहकर पुकारना चाहिए। अब आप वद्रीनाथ जाएँगे और अज्ञात रूप से मौन व्रत धारण करेंगे। योग निकेतन ट्रस्ट बनाकर आप सब बन्धनों से मुक्त होगए हैं।”

पूज्य महाराजजी का शिष्यो और सत्सगियों को उपदेश

कल मेरा द्विज धर्म समाप्त होगया। कल से ही ब्रह्मचारी के कर्तव्यों की भी समाप्ति हो गई। मेरे अब नव कर्तव्य समाप्त होगए। अब मैं सन्यास धर्म का पालन करूँगा। यज्ञ, दान तथा अध्यापनादि कार्यों के प्रति मेरे उत्तरदायित्व सब समाप्त होगए। अब शेष जीवन आत्म-ज्ञानियों और ब्रह्म-ज्ञानियों के समान बनाने का यत्न करूँगा और वैसा ही आचरण भी करूँगा। मैं ५० वर्ष से अपने भक्तों और शिष्यों को उपदेश दे रहा हूँ, परन्तु मेरा है कि कोई विशेष परिवर्तन उनमें मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। कई भक्त और शिष्य प्रायः कहा करते हैं, ‘महाराजजी, अब आप नीचे के प्रदेशों में भी भ्रमण करके अपने शिक्षा-प्रद उपदेश देने की कृपा करें। अब आप अपना हिमालय से नीचे के प्रदेशों में न जाने का प्रण छोड़ दीजिए।’ उसका उत्तर मैं सदा यही देता हूँ कि जब इतने साल तक उपदेशों का श्रवण करके आपका कल्याण नहीं हुआ तो अब भी क्या आशा है। अब बहुत उपदेश मुनने की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे हुए उपदेशों पर आचरण करने की जरूरत है। आचरण करने वालों के लिए एक ही उपदेश पर्याप्त होता है, और यदि अमल न

करना हो तो फिर हजारों उपदेश निरर्थक है। इन सब बातों से अब मेरा चित्त उपराम होगया है। भगवान् तुम्हारा कल्याण न कर सके, बड़े-बड़े ऋषि और मुनि तुम्हारा कल्याण न कर सके तो इस योगेश्वरानन्द से भी क्या हो सकेगा। साधक सुनते बहुत हैं किन्तु करते बहुत कम हैं। अब तक तो हमारे सारे उपदेश ग्रामोफोन के रिकार्ड ही साबित हुए हैं। कोई विरला ही वर्णाश्रम धर्म तथा मर्यादा का पालन करने में समर्थ होता है। जिस घर में जन्म लिया है लोग प्रायः उसी में मरना पसन्द करते हैं। वृद्धावस्था में भी घर में पड़े-पड़े पुत्रों तथा पुत्रवधुओं से अपमानित होते रहते हैं किन्तु वानप्रस्थ अथवा सन्यास ग्रहण नहीं करते। घर में मरना आर्यों के लिए एक पाप कर्म माना गया है। यदि आश्रम-मर्यादा का यथार्थ रूप में पालन किया जाए तो वानप्रस्थियों की वन में और सन्यासियों की देश-देशान्तरो में मृत्यु होना परम-धर्म माना गया है। परिवारों में रहकर राग और मोह का अभाव नहीं हो सकता। राग, मोह तथा अविद्या का अभाव वनस्थ अथवा सन्यस्त महापुरुष प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम इस हिमालय में रहकर ही योग और समाधि द्वारा जनता का कल्याण कर सकते हैं। जिनको लाभ उठाना होगा, कल्याण की कामना होगी, आत्म-ज्ञान की सच्ची जिज्ञासा होगी, वे वही आ जाएंगे। देश-देशान्तरो में घूम-फिर कर उपदेश देने की अपेक्षा एक स्थान में रहकर क्रियात्मक योगसाधन द्वारा आत्म-साक्षात्कार करवाना अधिक श्रेष्ठ कार्य है। साधक का साधना-काल में चरित्र का निर्माण अत्यन्त अच्छे ढंग से हो सकता है। तप, त्याग, ज्ञान तथा वैराग्य की भट्ठी में तप कर वह स्वर्ण के समान निर्मल होकर चमत्कृत हो जाता है। लोक-व्यवहार करते हुए तप, त्याग, ज्ञान और वैराग्य की भावना पनपने नहीं पाती, उन्नति की ओर विशेष रूप में प्रगति नहीं होती। अनेक विघ्न-बाधाएँ आकर उपस्थित होती रहती हैं। जिस प्रकार एक दुकानदार या कारखानेदार के लिए उसका व्यवहार विक्षेप का हेतु होता है, उसी प्रकार अभ्यास करवाना, आश्रमों का संचालन करना तथा उपदेशादि देना भी बंधन का हेतु है, अतः अब मुझे भी इन सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होना होगा। जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ उसे मैं स्वयं भी तो करूँ। मुमुक्षु को सर्व प्रकार के व्यवहार और संपर्क का परित्याग करना चाहिए, सर्व प्रकार की आसक्ति का अत्यन्ताभाव करना चाहिए। मेरे जीवन का तीसरा भाग समाप्त हो रहा है और चतुर्थ भाग प्रारम्भ हो रहा है, अतः मुझे अब हिमालय में रह कर जीवन-मुक्ति के सुख का उपभोग करना चाहिए। अन्तर्यामी भगवान् आपको सुमति प्रदान करें जिससे आप दृढसंकल्प और कटिबद्ध होकर श्रेय-पथ पर चलकर परमानन्द का उपभोग करें !

श्री महाराजजी के निम्नलिखित गिण्य कई वर्षों से नियमपूर्वक शिविर पर अभ्यासार्थ आ रहे हैं —

१. रायसाहब विश्वेश्वरनाथदत्त,
आचार्य योगनिकेतन	४ ब्र० श्रीकण्ठ, हठयोग-आचार्य
योगनिकेतन
२ कैप्टन जगन्नाथ, आचार्य योग-
निकेतन	५ दाबू प्यारेलाल मित्तल, लखीमपुर
३ रामकिशोर, आचार्य योगनिकेतन	६ वासीलाल मुख्त्यार, सम्बल
	७ मेठ हरवसलाल मरवाह, बम्बई

८ गकरलाल शर्मा, दिल्ली	२९ वैद्य मङ्गलाल, सिहारा
९ बाबूलाल दीक्षित, प्रोफेसर, अतरौली	३० हरिसिंह, सिहारा
१० मुरारीलाल श्रोत्रिय शास्त्री अतरौली	३१ वानप्रस्थी धर्मदेव
११ सत्यभूषण वैद्य शास्त्री	३२ राम उदासीन
१२ आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री, दिल्ली	३३ देवीदयाल दीवान, गीताभवन
१३ नारायणदास कपूर, दिल्ली	३४ ओम्प्रकाश, रोहतक
१४ ओम्प्रकाश, मिलाप, दिल्ली	३५ वानप्रस्थी अमरदेव
१५ गान्तिस्वरूप एम० ए०, मेरठ	३६ माईकल स्मिथ, न्यूजीलैण्ड
१६ रायसाहब फतेचन्द	३७ स्वामी शङ्करानन्द
१७ महावीरप्रसाद, दिल्ली	३८ राजपालसिंह
१८ प्रीतमचन्द विज, दिल्ली	३९ स्वामी हरिप्रसाद, अहमदाबाद
१९ ब्रह्मचारी सानव, योगनिकेतन	४० वल्लभभाई पटेल, गुजरात
२० किशोरीलाल, स्वर्गाश्रम	४१ सत्यकाम वेदवागीश, चित्तौड़
२१ विलायतीराम, धूरी मण्डी	४२ सूर्यलाल शर्मा
२२ ला० सत्यप्रकाश, लुधियाना	४३ पूर्णचन्द चीरासिया
२३ भन्वालाल, देहरादून	४४ ला० कर्मचन्द दिल्ली
२४ किशनलाल, दिल्ली	४५ चक्रवर्तिलाल वेदार्थी
२५ गंगासहाय, मेरठ	४६ धनश्याम, ऋषिकेश
२६ जुगलकिशोर पेडीवाल, गगानगर	४७ योगेन्द्रपाल, गुरुदासपुर
२७ सीताराम महेस्वरी, दिल्ली	४८ स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती
२८ श्रीकृष्ण, अमृतसर	४९ जगदीशचन्द्र डावर
	५० पण्डित दुर्गाप्रसाद पाण्डे
	५१ ब्र० प्रेमप्रकाश

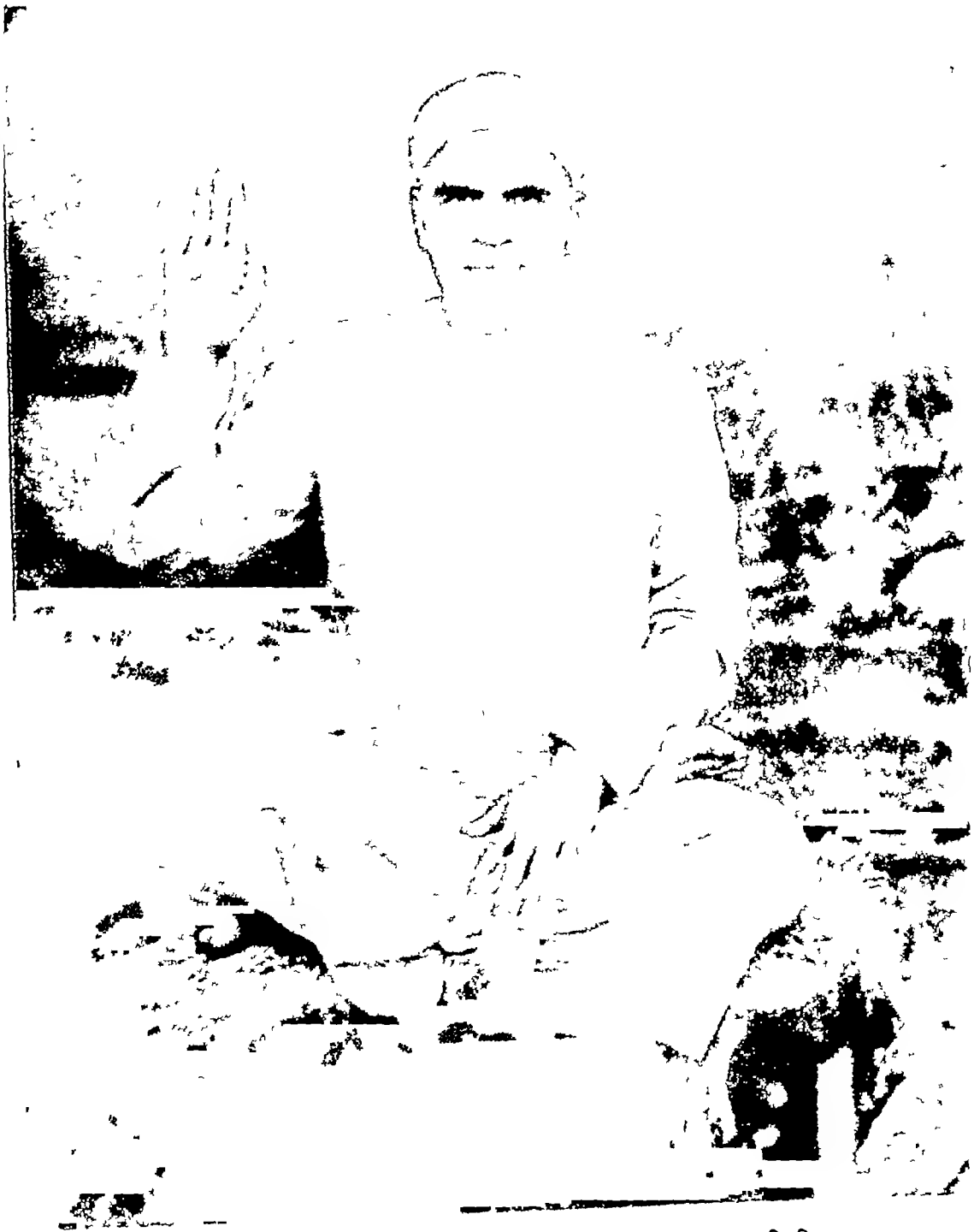
अभ्यासार्थ आने वाली मुख्य-मुख्य देविया —

१ धर्मवतीदेवी, उत्तरकाशी	१० ब्रह्मशक्तिदेवी, गुरुकुल नरेला दिल्ली
२ गीला दत्ता, देहरादून	११ शान्तिदेवी, गुरुकुल नरेला
३ रामप्यारी, लुधियाना	१२ शान्तादेवी, मिलाप, दिल्ली
४ कलावती, दिल्ली	१३ रत्नदेई, आगरा
५ कौशल्या मित्तल	१४ लीलावती, दिल्ली
६ दुर्गादेवी, स्वर्गाश्रम	१५ डाक्टर विमलादेवी
७ ईश्वरादेवी, वरेली	१६ डाक्टर विद्यावती, जालन्धर
८ वीरादेवी मरवाह, बम्बई	१७ प्रेमवती बलीराम तनेजा, धनबाद
९ शान्ति गोयल, हापुड	

१८ लज्जावती महता, हरिद्वार	२३ श्रीमती धर्मचन्द, दिल्ली
१९ ओकारेश्वरी, स्वर्गश्रम	२४ शकुन्तला, गुरुदासपुर
२० कमला आस्वानी, सूरत	२५ यशवती, पठानकोट
२१ मिस साक इजराईल	२६ उमा पण्डित, कश्मीर
२२ रामप्यारी, व्यास आश्रम	२७ डाक्टर रामप्यारी शास्त्री

श्री १०८ ब्रह्मर्षि स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज का इस समय का चित्र सामने है ।

‘हिमालय का योगी’ ग्रंथ में
‘योग प्रशिक्षण’ नामक
चतुर्थ अध्याय समाप्त ।

ब्रह्मनिष्ठ योगीप्रवर श्री १०८ ब्रह्मर्षि स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज
(मन्याय लेने के पश्चात्)

उत्तरार्द्ध

पंचम अध्याय

ब्रह्म-विद्या का प्रचार

श्री पूज्य ब्रह्मर्षि स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज ने सन्यास धारण करने के पश्चात् लगभग १५-२० दिन स्वर्गाश्रम में निवास किया। स्वामीजी महाराज के कई भक्तों को यह ज्ञात था कि वे श्रव हिमालय में नीचे उतरकर सर्वत्र भ्रमण करें और अपने उपदेशामृत में जनता का कल्याण करें, किन्तु पूज्य महाराजजी को निवास एतान् और प्रवास उत्तरगण्ट में निवास करना अधिक प्रिय था। प्रवृत्ति-परा नगरों में जाना उन्हें पसन्द नहीं था। अपने भवन पडित शंकरलालजी शर्मा और मेयक गणनाथ को साथ लेकर मई के प्रथम मण्वाह में मोटर द्वारा बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए। अधिकांश ने चलकर वनप्रयाग पहुँचे। उस पड़ाव पर यात्रियों की बहुत भीड़ थी। वहाँ से एक मार्ग केदारनाथ को जाता था और दूसरा बद्रीनाथ को, प्रत्येक दोनो तीर्थों पर जाने वाले यात्री यही एकत्रित होते थे। अत्यधिक भीड़ के कारण वहाँ निवास के लिए स्थान मिलना भी बड़ा कठिन था। जब पूज्य महाराजजी वाहन में ऊपर-ऊपर टिकने के लिए स्थान ढूँढ़ रहे थे तब उनके पास एक ब्राह्मण आया और निवेदन किया कि "आपके लिए रहने की व्यवस्था हो जाएगी और आपको किसी प्रकार का खर्च नहीं होना। जब तक मैं आपके लिए कमरा साफ करता हूँ तब तक आप जाकर अपना सामान उठवा लायें।" रात्रि को वहाँ जाकर विश्राम किया किन्तु राहियों के कारण निद्रा न आ सकी। दूसरे दिन सायंकाल जोशीमठ पहुँचे और वहाँ पर शिवा-भवन में ठहरे। वहाँ के प्रबन्धक को सेठ जुगलकिशोर बिन्द्या ने इनके जोशीमठ और बद्रीनाथ में निवास की व्यवस्था करने के लिए लिख दिया था। पूज्य स्वामीजी महाराज २५ मई तक जोशीमठ ठहरे और उसके पश्चात् बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान किया।

'ब्रह्म-विज्ञान' ग्रन्थ की रचना और काण्ड मौन

बद्रीनाथ पहुँचकर श्रवणनन्दा के किनारे 'विरना हाऊस' में निवास किया। पूज्य महाराजजी ने जून मास की पहली तारीख में काण्ड मौन व्रत धारण कर लिया। जर्मानी ने भी आकार मौन का व्रत ले लिया। महाराजजी केवल पूर्णिमा और अमावस्या को एक घण्टे के लिए आकार मौन रगते थे। शेष दिनों में काण्ड मौन बनाकर चलता रहा। वहाँ रहकर 'ब्रह्म-विज्ञान' ग्रन्थ की रचना करने का महानिश्चय तो दृढ़ निश्चय था। कुछ कामज तो जोशीमठ से ही अपने साथ ले आए थे और शेष बद्रीनाथ में गरीब लिया गया। जर्मानी ने आकार मौन के साथ ५ लाख गायत्री मन्त्र के जाप का पुरस्कार करना प्रारम्भ कर दिया।

काष्ठ मौन काल के लिए पूज्य स्वामीजी महाराज ने अपने लिए निम्नलिखित समय-विभाग बना लिया था —

प्रातः ३ वजे—जागरण

४ से ७ वजे तक—ध्यान

८ से १२ वजे तक—ग्रंथ लेखन

यदि ब्रह्म-विज्ञान का कोई विषय कठिन, गहन अथवा सूक्ष्म होता था तो उसे सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा समाधानपूर्वक निर्णय कर लिया करते थे।

सन्यास धारण करने से पूर्व पूज्य गुरुदेवजी का विचार ब्रह्म-विज्ञान को किसी दूसरे ही रूप में लिखने का था। उस समस्त विज्ञान को सक्षिप्त रूप में लिख भी लिया था, किन्तु उसे किसी ने चुरा लिया और उसने यह प्रसिद्धि कर दी कि उसने ब्रह्म-विज्ञान ग्रंथ की रचना की है और वह उसे शीघ्र ही प्रकाशित करवाएगा। इसलिए पूज्य महाराजजी ने उस क्रम को छोड़कर दूसरे ही रूप में इस विज्ञान को लिखना प्रारम्भ कर दिया। यह ब्रह्म-विज्ञान इनकी स्वानुभूति थी, इसलिए ये अपनी इच्छानुरूप जिस ढंग तथा क्रम से चाहते, लिखने में समर्थ थे। अतः ३३ पदार्थों में प्रत्येक पदार्थ की पाँच अवस्थाओं को और उनके १५७ भेदों में ब्रह्म के स्वरूप और व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध को दर्शाते हुए ब्रह्म साक्षात्कार का वर्णन महाराजजी ने किया है। इनमें से अन्तिम कुछ पदार्थों के केवल ३ या ४ ही भेद बनते हैं, इसलिए कुल मिलाकर १५७ भेद ही बनते हैं। ब्रह्म-विज्ञान में प्रकृति की परिणत होनी हुई ३२ अवस्थाओं का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। इस प्रकार का विज्ञान-क्रम, जहाँ तक हमारे पढ़ने और सुनने में आया है, बृहद् प्रकृति का किसी भी देश के साहित्य में किसी महापुरुष ने नहीं किया है। इस युग में यह श्रेय भारत के महान योगी पूज्य स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज को ही प्राप्त हुआ है। ब्रह्म की निर्गुण सिद्धि ब्रह्म-विज्ञान की बड़ी विशेषता है। आधुनिक विद्वानों में इससे बड़ी हलचल पैदा होगई है। प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने निर्गुण ब्रह्म को गुण मान कर उसमें अनेक गुणों का वर्णन किया है। इनको महाराजजी ने ब्रह्म में आरोपित माना है। ये सब गुण वास्तव में प्रकृति में ब्रह्म के सन्निधान में उत्पन्न होते हैं और उनका आरोप ब्रह्म में किया गया है। श्री महाराजजी ने भी अपने ब्रह्म-विज्ञान ग्रंथ में कहीं-कहीं गुणों का कथन किया है परन्तु वे आरोपित गुण ही माने जाने चाहिए, ब्रह्म में उत्पन्न होने वाले अथवा उसके नित्य गुण नहीं।

हम श्री महाराजजी की दिनचर्या का वर्णन कर रहे थे। ये लगभग १२ वजे कुछ थोड़ा भोजन करते थे। सेवक चुपचाप उनके पास आकर रख जाता था। काष्ठ मौन व्रत लेने से पूर्व ही पूज्य योगीराजजी ने अपने भोजनादि के विषय में श्री शर्मा जी तथा सेवक गणनाथ को समझा दिया था। इसलिए सब व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही। ये प्रातः ८ वजे और रात्रि के ६ वजे दूध लेते थे। दो वजे तक विराम करके फिर अपनी लेखनी उठाकर लिखने बैठ जाया करते थे और सायंकाल ६ वजे तक लिखते रहते थे। इन आठ घंटों में केवल छ घंटे तक ही लिखते होंगे क्योंकि जब कोई कठिन या गहन विषय आ जाता था तो उसे समाधिस्थ होकर साक्षात् करते

थे और निश्चयात्मक ज्ञान हो जाने पर उसे लिखते थे जिससे किसी प्रकार का कोई संशय न रहने पाए ।

मायकाल ६-७ वजे तक भ्रमणार्थ जाते थे । जब बाहिर जाते थे तो मुख को कपड़े से ढककर नीचे दृष्टि रखते थे जिसमें किसी को देख न सकें । काण्ठ मौन केवल वाणी का ही मौन न था अपितु मन का भी था । मार्ग में जाते समय यदि किसी पर दृष्टि पड़ गई तो मन कही उसके विषय में सकल्प-विकल्प न करने लग जाए इसीलिए मुह ढांपकर चलने की विधि पूज्य स्वामीजी महाराज ने निकाली थी । अलखनन्दा के पार माणा गांव की ओर और कचनगंगा की ओर लगभग दो-दो मील के लम्बे मैदान हैं । इन्हीं में भ्रमण करके लौट आते थे । ७ वजे से ९ वजे तक अभ्यास में बैठकर ब्रह्म-विज्ञान के पदार्थों के विषय में ध्यान, समाधि द्वारा विज्ञेय अनुभव प्राप्त किया करते थे । उसके पश्चात् दूध पीकर १० वजे सो जाया करते थे । इन दिनों प्रायः ब्रह्म-विज्ञान के विषयों का मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार करने में ही सारा समय व्यतीत होता था । शंकरलाल शर्माजी को दलिया बहुत अच्छा लगता था, अतः व्रत के ६-७ दिन बाद से ही उन्होंने रात्रि को दलिया खाना प्रारंभ कर दिया और पूज्य महाराजजी को भी देना प्रारंभ कर दिया । दलिए में दूध आधा सेर से भी कम डालते थे । तीन मनुष्यों के लिए दलिए में आधा सेर दूध कुछ कम सा ही था । सेवक गणनाथ युवा था और शर्माजी भी श्री महाराजजी से आयु में २० वर्ष छोटे थे । आकार-प्रकार अच्छा था, शरीर पुष्ट था और शक्ति और बल में भी कुछ कम न थे । नित्यप्रति नूत्ना मेवा भी अपनी इच्छानुरूप खाते थे और भ्रमण भी खूब करते थे, किन्तु यह दलिया महाराजजी के अनुकूल सिद्ध नहीं हुआ । एक सप्ताह में ही इनके दोनों घुटनों में दर्द प्रारंभ होगया । चलने-फिरने तथा उठने-बैठने में भी इन्हें कष्ट मालूम होने लगा । हिमालय प्रदेश में जहां चारों ओर हिमाच्छादित पर्वतमालाएं हो वहां पर दूध में माया में अधिक पानी मिलाकर बनाया हुआ दलिया अनुकूल नहीं आ सकता था क्योंकि उसकी तामीर ठण्डी हो जाती है । शंकरलाल शर्माजी और सेवक दोनों को ही देश, काल और प्रकृति का ज्ञान नहीं था । उनका उद्देश्य स्वाद लेना और उदरपूर्ति करना मात्र ही था । स्वामीजी महाराज के घुटनों में दर्द होते १६ दिन होगए । औषध नैवेद्य भी कर रहे थे, किन्तु आराम नहीं आया । एक दिन भ्रमण में लौटने के पश्चात् स्वयं ही रसोई का ताला खोला । इसमें केवल एक पाव ही दूध रखा था । उन्होंने उसे स्वयं आग जलाकर गरम किया और इसके साथ औषध-सेवन की । सुबह और रात्रि के लिए दूध प्रातः काल ही ले लिया जाता था क्योंकि रात्रि को दूध खाना दूध नहीं देता था । महाराजजी के दूध पीने से शर्माजी और सेवक दोनों गमभ्रं गए कि महाराजजी को दलिया पसन्द नहीं है, अतः इन्होंने पूज्य योगीराजजी को दलिया देना बन्द कर दिया और दूध देना प्रारंभ कर दिया । स्वामीजी महाराज ने आयुर्वेद का भी अध्ययन किया हुआ था, अतः देश और काल के अनुसार जो भोजन हितकर होता था उसे ही वे खाते थे । यथासंभव अपना उपचार भी स्वयमेव ही कर लेते थे । जहां पधारते औषधियों को अपने साथ ले जाते थे और आवश्यकतानुसार उस्तेमाल किया करते थे । घुटनों की पीड़ा से महाराजजी लगभग डेढ़ मास तक पीड़ित रहे किन्तु नियमपूर्वक अपना सब कार्य यथाविधि करते रहे । 'विरला हाऊस'

नितान्त एकान्त और शान्त था। यात्री इसमें बहुत कम आते थे। पूज्य गुरुदेवजी ने सम्पूर्ण ब्रह्म-विज्ञान तीन मास में लिखा और एक मास इसका पुनरावलोकन तथा सशोधन में लगाया। इन्होंने बड़े नियम और सयम से ४ मास का व्रत समाप्त किया। व्रत की समाप्ति दो अक्तूबर को पूर्णिमा के दिन की गई थी। व्रत समाप्ति पर बद्रीनाथ के सब सन्तो तथा साधुओं को भोजन करवाया और सबको पाच-पाच रुपये दक्षिणा में दिए। इसके अतिरिक्त १०० रु० कालीकमली वाले क्षेत्र को दिये, ५० रु० बद्रीनाथ के मंदिर में चढ़ाए और २५ रु० पंजाबी क्षेत्र को प्रदान किए। इसके पश्चात् महाराजजी ४-५ दिन बद्रीनाथ में ठहरे और इतस्ततः घूम-फिर कर ऐतिहासिक दृष्टि से जो स्थान प्रसिद्ध थे उन्हें देखते रहे। इनके पुराने भक्त और सेवक यहाँ भी इनके दर्शनार्थ आते रहे। लगभग आठ अक्तूबर को श्री बद्रीनाथ से प्रस्थान किया और जोशीमठ में पधार कर विरला-भवन में विराजे। यहाँ २-३ दिन विराजकर केदारनाथ की यात्रा करने का विचार कर लिया, किन्तु यहाँ पर २-३ परिचित व्यक्तियों से, जो अभी-अभी केदारनाथ की यात्रा करके आए थे, पता चला कि वहाँ पर अत्यधिक हिम-पात हुआ है, सारे पर्वत हिम से आच्छादित हो रहे हैं, गीत अत्यधिक बढ़ गया है, अतः आप वहाँ न पधारे, इसलिए वहाँ की यात्रा का विचार स्थागित कर दिया गया और वस द्वारा उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान कर दिया। उत्तरकाशी के योगनिकेतन में एक सप्ताह निवास करने के पश्चात् स्वर्गाश्रम के योगनिकेतन में चले गए।

श्री महाराज के अद्भुत मनोबल के प्रभाव से आक्रामकों का पीछे हटना

इन दिनों भारत और चीन का लड़ाख में बड़ा संघर्ष चल रहा था। भारत और चीन की सीमा पर इधर-उधर दोनों पक्षों के सैनिक युद्ध करते थे किन्तु युद्ध करने का आदेश नहीं दिया गया था। २० अक्तूबर को चीन ने भारत के साथ युद्ध की घोषणा की। तिब्बत से स्पर्श करती हुई भारत की १५०० मील लम्बी सीमा पर सब ओर से युद्ध के बादल मण्डलाने लगे। उधर आसाम की सीमा पर मेकमोहन लाइन नेफा में भी युद्ध प्रारम्भ होगया। चीन और भारत का मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था। यह मित्रता अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही थी। भारत से ही बौद्ध धर्म चीन में फैला था। चीन और भारत का धार्मिक सम्बन्ध बहुत पुराना है। ऐसा भी एक समय था जब चीन भारत को एक तीर्थ-स्थान समझता था और इत्सिंग, फाह्यान, ह्यूनचांग आदि अनेक चीनी विद्वान् बौद्ध धर्म के साहित्य का अध्ययन करने और गौतम बुद्ध का जिन स्थानों से विशेष सम्पर्क था उनके दर्शन करने को भारत में आते थे। कई चीनी विद्वानों ने यहाँ आकर देववाणी संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत के बौद्ध ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ बनाकर लेगए। अभी कल की बात है, हम लोग 'हिन्दी चीनी भाई-भाई' के नारे लगाते थे। चीन और भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इस बात की कभी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि इन दोनों देशों में कभी युद्ध छिड़ जाएगा। चीन प्रकट रूप में तो मैत्री दर्शाता रहा किन्तु छिपे-छिपे वह वर्षों से भारत के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा था, किन्तु भारत को कभी ऐसी आशंका नहीं हुई। उधर तिब्बत में तीन वर्ष से गडबड चल रही थी। चीन तिब्बत के दलाई लामा को कैद करके सर्वप्रकारेण तिब्बत पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। अतः दलाई लामा बन्दी होने के भय से अथवा मृत्यु के भय से

अपनी राजधानी लासा को छोड़कर चुपके से आसाम में आगया। इसलिए भी चीन भारत के प्रति क्षुब्ध होगया था। कश्मीर तथा आसाम की सीमाओं पर चीन और भारत में भयकर युद्ध चल रहा था। चीन बराबर आगे बढ़ता जा रहा था। भारत को सर्वत्र निराशा दृष्टिगोचर हो रही थी।

चीन को आगे बढ़ता हुआ देखकर पूज्य स्वामीजी महाराज को बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने दैनिक 'मिनाप' के प्रधान सम्पादक श्री रणवीरजी के द्वारा ५०० रुपये सहायताार्थ भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूजी के पास भेजे और रणवीरजी को चीन के राष्ट्रपति माओत्सेतोंग, प्रधानमंत्री चाऊएन-लाई तथा इस के प्रधानमंत्री श्री स्ट्रुश्चेव के फोटो शीघ्र भेजने के लिए लिखा क्योंकि इन फोटो के आधार पर ये अपने योगबल में इन लोगों के मनो में परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उस कार्य में उन्हें पूर्ण सफलता लाभ होगी।

श्री रणवीरजी ने दिल्ली में तीनों के फोटो शीघ्र ही भेज दिए और प्रधान-मंत्री पं० जवाहरलालजी को ५०० रुपये भेंट करते हुए कहा, "यह ५०० रुपये मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी योगेश्वरानन्दजी महाराज ने युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की सहायताार्थ भेजे हैं और मुझे उस पत्र में लिखा है कि मैं उनकी ओर से आपको विश्वास दिलाऊँ कि बचाने की कोई बात नहीं है, विजय अन्त में भारत की ही होगी। पूज्य महाराजजी अपने मनोबल में अन्धों के भावों को बदलकर पीछे हटा देंगे। मैंने कई बार उनके योगबल को देखा है।" उनकी बातों को सुनकर पंडितजी बड़े आश्चर्यान्वित हुए और कहा, "क्या यह सम्भव हो सकता है? क्या आज भी ऐसे योगी भारतवर्ष में विद्यमान हैं?" रणवीरजी ने कहा, "मुझे तो पूज्य योगीराजजी की बातों पर पूर्ण विश्वास है। ये जो चाहें कर सकते हैं। असाध्य रोगों से पीड़ित तथा मृत्यु गद्या पर पड़े हुए रोगियों को इन्होंने अपने योगबल से स्वस्थ किया है। इनमें से कई तो वहाँ दिल्ली में ही निवास कर रहे हैं। आप कुछ दिनों में ही प्रत्यक्ष देखेंगे कि चीन स्वयं पीछे हट जाएगा।"

उपरोक्त तीनों फोटो के आधार पर तीनों व्यक्तियों पर अपने मनोबल का प्रयोग करने का पूज्य गुरुदेव ने बड़ा प्रयत्न किया। इन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया। तेवन् फल और दूध पर ही अपना निर्वाह करने लग गए। साथ ही मीन व्रत भी धारण कर लिया। साधना शिविर में अभ्यासार्थ जो साधक आए हुए थे उन्हें अभ्यास सज्जाना भी बन्द कर दिया। यह कार्य कैप्टन जगन्नाथ और दत्तजी को सौंप दिया। अपने भवन और भेदक श्री गकरलालजी शर्मा को अपना पूजा-पाठ, ध्यानाभ्यास छोड़कर उस सफ़ट काल में भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो कुछ संभव हो उसे करने का आदेश दिया और कहा कि यह ऐसा समय है जब प्रत्येक भारतीय को तन, मन और धन में देश की सेवा में जुट जाना चाहिए। भारत के स्वातंत्र्य-संग्राम में शर्माजी उसमें पूर्व भी कार्य कर चुके थे और कई बार जेल में भी जा चुके थे। भारत के बड़े ऊँचे दर्जे के क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने काम किया था। पूज्य गुरुदेवजी ने आदेश पाकर प्रथम तो शर्माजी दिल्ली गए किन्तु वहाँ पर किसी ठोस कार्य की योजना ये नहीं बना सके। अतः पंजाब में चले गए और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार

प्रतापसिंह कैरो से, जो इनके पुराने मित्रों में से थे, कहा, “मुझे मेरे गुरुदेवजी ने आपके पास, भारत के वर्तमान सकट के निवारणार्थ आपने जो योजना बनाई है उसमें मेरे योग्य कोई काम हो तो उसे करने के लिए भेजा है। आप मुझे जो सेवा प्रदान करेंगे उसे मैं अवैतनिक रूप से परिश्रमपूर्वक करूंगा। मुख्यमंत्री ने गर्माजी को होम गार्ड का डी० आई० जी० बना दिया और इन्होंने रात-दिन महान परिश्रम करके इसका संगठन किया और हजारों नवयुवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिलवाया।

श्री महाराजजी ने इन तीनों चित्रों को सामने रखकर माओत्सेतोग, चाऊ-एनलाई और ख्रुश्चेव तीनों को लक्ष्य बनाकर इनके मनो को परिवर्तन करने का अभ्यास किया। जब पूज्य योगीराजजी को किसी का दमन करना होता है अथवा किसी के मन को बदलना या भ्रान्तियुक्त करना होता है तब इन्हें आवेग में या क्रोध में आना पड़ता है और दमन करने के लिए प्रताड़ना भी करनी पड़नी है। हम नित्य प्रति के व्यवहार में देखते हैं कि लोग अपराधी व्यक्ति पर क्रोध करते हैं, कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं और विविध प्रकार से धमकाते, डाटते और फटकारते हैं। उसी प्रकार से पूज्य योगीराजजी को भी दूसरे के मन को दमन करने के लिए क्रोध की भावना लानी पड़ती है। इससे मस्तिष्क पर बड़ा जोर पड़ता है। जब तक वह व्यक्ति इनके प्रभाव में नहीं आता, इनके अनुकूल उसका मन नहीं होता, इनकी आज्ञा पालन करने नहीं लगता, तब तक इन्हें वैचैनी-सी लगी रहती है। रात-दिन उसके दमन की चिन्ता लगी रहती है। उसके मन में परिवर्तन लाने के लिए बार-बार प्रयत्न करते रहते हैं। जिन दिनों इस प्रकार का प्रयोग करते हैं उन दिनों अपने खान-पानादि की भी सुध नहीं रहती। योगबल का प्रयोग करने का जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तब वे, जब तक उस कार्य में सिद्धि लाभ नहीं हो जाती, ये उसीके तद्रूप हो जाते हैं। दिन हो अथवा रात, कई-कई बार समाहित होकर अपने मनोबल से दूसरे के मन को परिवर्तित करते रहते हैं। पूज्य महाराजजी को जितनी चिन्ता भारत पर चीन के आक्रमण की हुई थी ऐसी चिन्ता जीवन में कभी नहीं हुई थी। इनका स्वदेश के प्रति बड़ा अनुराग है। देश के सकट का निवारण करना अपना कर्तव्य समझते हैं। आर्य सभ्यता और संस्कृति में इनकी बड़ी निष्ठा है। विधर्मियों द्वारा इसे नष्ट होना ये देख नहीं सकते थे। युद्ध के परिणामस्वरूप महान नर-संहार से देश की रक्षा करना चाहते थे। हजारों युवतियों को वैधव्य दुःख से बचाना चाहते थे। बालकों तथा बालिकाओं को अनाथ बनकर दर-दर का भिखारी ये देखना नहीं चाहते थे। देश, धर्म, समाज, सभ्यता और संस्कृति के विधर्मियों द्वारा नष्ट होने की कल्पनामात्र से इनका दिल दहल रहा था। इसलिए ये रात-दिन चीन के आक्रमण को रोकने के लिए अहर्निश प्रयत्नशील थे। तिब्बत के लामा साधुओं और वहाँ की जनता पर चीनियों ने जिस नृशंसता के साथ अत्याचार किए थे इसकी करुण-कहानी थोलिङ्ग-मठ से भागकर आए हुए एक लामा ने हरसिल में नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करते हुए सुनाई थी। यह स्थान गंगोत्री से १४ मील नीचे है। यहाँ पर बहुत से गरणार्थी तिब्बत से भागकर आए थे। इन्होंने चीनियों के महान अत्याचारों की दुःख-गाथा सुनाई थी। इन पागविक अत्याचारों को सुनकर चीनियों के प्रति महान घृणा उत्पन्न होती थी।

श्री महाराजजी नीचे आसन पर अथवा कुर्सी पर बैठकर समाहित होकर दिन में कई-कई बार चीन के शासको का मन परिवर्तन करने के लिए अपने योगबल का प्रयोग करते थे। युद्ध का समाचार, समाचारपत्रों से विदित होता रहता था। भारत की सेनाओं ने लड़ाई में आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया। चुशोल के हवाई जहाज के अड्डे की रक्षा के लिए घमासान युद्ध करके शत्रु-सेना को पीछे धकेल दिया परन्तु नेफा के युद्ध में भारतीय सेनाओं को बहुत पीछे हटना पड़ा और चीन के सैनिकों ने भारत के नेफा क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। आसाम में पेट्रोल के स्रोत से चीनी सेना केवल ८० मील ही दूर रह गई थी। अमेरिका और इंग्लैंड ने इस युद्ध में भारत की सहायता की। इसी बीच रूस ने चीन को पेट्रोल देना बन्द कर दिया। २२ नवम्बर को चीन ने युद्ध बन्द करने की घोषणा कर दी। जब महाराजजी ने इस घोषणा का समाचार सुना, तब इन्होंने अपना मानसिक प्रयोग करना बन्द किया। एक मास तक महाराजजी ने मानसिक प्रयोग किया। मौन रखा और अन्न नहीं खाया। जब युद्ध-विराम होगया तब इन्होंने मौन व्रत समाप्त किया और अन्न खाना प्रारम्भ किया। इन्होंने चीन के शासको के मनो को बदलने, रूस का मन चीन में फेरने और आक्रमणों के रोकने के लिए अपने योग तथा मनोबल के प्रयोग में जितना परिश्रम किया उतना अपने जीवन में कभी नहीं किया था। इससे इनके मस्तिष्क पर बड़ा जोर पड़ा और ये कमजोरी सी अनुभव करने लग गए थे।

मनोबल से मध्यस्थ तथा कर्मचारियों को अनुकूल बनाना

एक दिन ओमप्रकाशजी तथा श्रीमती शान्तादेवी पूज्य महाराजजी से मिलने आए। वे उन दिनों बड़े मकट में थे। इनके प्रेस के सब कर्मचारियों ने हडताल कर दी थी। उनकी मांगें इतनी अधिक और भारी थी कि सारे प्रेस को बेचकर भी पूरी नहीं की जा सकती थी। यदि इस प्रकार से प्रेम बन्द करना पड़ता तो उनका निर्वाह होना कठिन हो जाना। गवर्नमेण्ट ने जो इस झगड़े को निपटाने के लिए मध्यस्थ नियत किया था, वह भी कर्मचारियों का ही पक्ष ले रहा था। कर्मचारी बड़े आवेश में आ रहे थे और ओमप्रकाशजी की हत्या करने की धमकी दे रहे थे। ओमप्रकाशजी तथा उनकी पत्नी शान्ता ने सारी व्यथा महाराजजी से निवेदन की। इनकी उनके ऊपर बड़ी कृपा थी। इन्होंने उन्हें हडताल के नेताओं और मध्यस्थ की फोटो दिल्ली से भेजने का आदेश देकर उन्हें वापिस भेज दिया। साथ ही मुकद्दमे की तारीख और समय से भी उससे दो दिन पूर्व सूचित करने की आज्ञा दी। ओमप्रकाशजी को विश्वास दिलाया कि मुकद्दमा तुम्हारे अनुकूल होगा। हडताल के नेताओं और मध्यस्थ को तुम्हारे अनुकूल बना दिया जाएगा। ओमप्रकाशजी ने दिल्ली जाकर हडताल का नेतृत्व करने वाले २-३ कर्मचारियों और मध्यस्थ के फोटो भेज दिए और मुकद्दमे की तारीख और समय से भी सूचित कर दिया। श्री महाराजजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस स्थान और दिशा को देख लिया जहाँ पर मुकद्दमा चल रहा था और अपने मनोबल के प्रयोग में मध्यस्थ और कर्मचारियों के मनो को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। मध्यस्थ ने दोनों दलों को परस्पर समझौता करने की सलाह दी। वास्तव में इसी में दोनों पक्षों की भलाई थी। इसके लिए तारीख निश्चित कर दी। किन्तु इन दोनों में कोई समझौता न हो सका। कर्मचारी बड़े उत्तेजित हो गए। दूसरी तारीख

पर दोनों पक्षों में खूब गर्मागर्म बहस हुई, बहुत तनातनी रही और ओमप्रकाशजी का पक्ष कुछ कमजोर पड़ गया। ये बहुत घबराए और सारा मामला पत्र द्वारा महाराजजी से निवेदन किया। महाराजजी ने पूरा आश्वासन दिया और दो-तीन पेशियों के पश्चात् मध्यस्थ ने अपना निर्णय ओमप्रकाशजी के पक्ष में दिया। ओमप्रकाशजी इस झगड़े में कर्मचारियों को जो कुछ स्वयं प्रसन्नतापूर्वक देना चाहते थे, मध्यस्थ ने उससे भी कम देने का निर्णय दिया था। ओमप्रकाशजी तथा गान्तादेवीजी महाराजजी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए स्वर्गाश्रम आए।

योगबल से सेठ जुगलकिशोर बिरला की पीठ-पीड़ा अपहरण

दिसम्बर मास में सेठ जुगलकिशोरजी की पीठ में अत्यधिक दर्द होने लगा। उनका उठना, बैठना, चलना-फिरना तथा करवट बदलना तक कठिन होगया। इन्होंने इस बार पूज्य महाराजजी को कष्ट देना उचित नहीं समझा क्योंकि पहिले जब इनके हाई ब्लडप्रेसर के रोग को महाराजजी ने अपने मनोबल से मिटा दिया था तब इनके अपने ऊपर भी कई दिन तक इसका असर रहा था और तकलीफ उठानी पड़ी थी, यद्यपि सेठजी के ऊपर उसके बाद से कभी भी इस रोग ने आक्रमण नहीं किया। इस बार सेठजी ने अपने कर्म-फल-भोग को स्वयं ही भोगने का निश्चय किया और महाराजजी को किसी प्रकार का कष्ट देना नहीं चाहा, किन्तु पण्डित देवधर गर्मा ने सेठजी के पीठ-दर्द का सब समाचार योगीराजजी को लिख दिया और मानसिक प्रयोग करने के लिए निवेदन किया। महाराजजी ने अपनी दिव्य दृष्टि सेठजी के ऊपर फेंकी और अपने मनोबल से पीठ का दर्द मिटा दिया। ३-४ दिन में पीठ-पीड़ा को ७० प्रतिशत आराम आगया और एक सप्ताह में इनकी पीठ में बिल्कुल दर्द न रहा, किन्तु स्वामीजी को स्वयं पीठ में दर्द होने लगा। जनवरी सन् १९६२ में उपवासादि करने तथा पीठ में दर्द हो जाने के कारण इस बार अभ्यासियों को महाराजजी अभ्यास नहीं करवा सके। इस कार्य को श्रीदत्तजी तथा कैप्टन जगन्नाथजी ने किया।

पूज्य महाराजजी पर मस्तिष्क रोग का प्रकोप

२२ जनवरी १९६३ को पूज्य गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करके सायंकाल ६ बजे नीचे कोठी के सामने चबूतरे पर कुछ काल बैठकर ऊपर चले गए। ५-७ मिनट के बाद फिर नीचे उतर आए। उस समय धर्मदेवीजी भी नीचे चबूतरे पर बैठी थी और सब अभ्यासी साधना भवन में अभ्यास कर रहे थे। महाराजजी ने धर्म बहन से कहा, “मेरी तबीयत कुछ खराब होगई है, क्या रोग है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरी स्मृति जाती रही है, मन में भी कुछ परेशानी और बेचैनी सी हो रही है।” श्रीमती धर्मवतीजी इन्हें ऊपर ले गईं, पलंग बिछाकर लिटा दिया और दत्तजी को सूचना देने के लिए नीचे चली गईं। दत्तजी ने शीघ्र ही स्वर्गाश्रम के वैद्य को बुलाया। उसने महाराजजी को देख कर यह निर्णय दिया कि मेदे में गैस ने उत्पन्न होकर मस्तिष्क पर प्रभाव डाला है और उससे विस्मृति सी होने लगी है। इस रोग का औषधोपचार किया गया और गर्म जल में पैर रखवाए गए। दत्तजी, कैप्टन जगन्नाथजी, प्रीतमचन्द और महावीर-

प्रमाद तथा धोमती धमंयती आदि सभी नेवा कर रहे थे। सायंकाल ६ वजे से रात्रि के २ वजे तक ब्या-नया हुआ, महाराजजी को विलकुल स्मरण नहीं रहा था। रात्रि के २ वजे इन्होंने फरमाया कि दरवाजा खटखटा रहा है, इसे बन्द कर दो। तब सब एतन्निन लोगो ने नमस्का कि अब महाराजजी की तबीयत ठीक है। ४ वजे तक ये भनी प्रकार ने मोए। उसके बाद थोडा सा जगकर फिर सो गए और ६ वजे तक बहुत अच्छी तरह ने मोए। जब प्रातः काल ६ वजे डाक्टर हमराज आए तो उनने श्री महाराजजी ने कहा कि रात्रि को मुझे कोई भी बात स्मरण नहीं रही। प्रातः काल गिर में कुछ योग ना दंद था और मुझे अपना मस्तिष्क कुछ खाली भा प्रतीत हो रहा था। डाक्टर के पूछने पर महाराजजी ने बताया कि भेने तीन मास तक अपने मस्तिष्क की शक्ति में अत्यधिक काम लिया। चीन के राज-पुरुषों के मन परिवर्तन करने, एक मुल्हमे को अनुकूल विधाने और नेठ जुगलकिशोर जी की बीमारी को दूर करने के लिए मुझे अपने मस्तिष्क की शक्ति को बहुत व्यय करना पडा था, आहार बहुत कम लिया और चिन्ता अधिक रही, उसमें मालूम होता है कि शरीर और मस्तिष्क दोनों दुर्बल हो गए हैं। मस्तिष्क के ज्ञान-बाहक तन्तुओ, स्नायुओ और नाडियो पर बहुत रबाय पडा है। मुझे उनमें कुछ कठोरता भी मालूम होती है। इनके के सभी तत्त्व दमन करने और उन्हें अपने प्रभाव में लाने में मेरे बल और शक्ति का बड़ा हान हुआ है। लगभग एक मास तक सिर-पीडा होती रही। १५ जनवरी में स्वाम्य-ज्ञान करने पर साधकों को अभ्यास करवाना प्रारंभ कर दिया। इन वर्षों चीन में कुछ ही ज्ञान के कारण अभ्यासी भी कम संख्या में ही साधना शिष्टि में आए थे। ३१ मार्च को शिविर की समाप्ति हुई। सब साधकों को सदैव ही भक्ति प्रीतिभोज दिया गया और पूज्य महाराजजी ने विदाई के समय अभ्यासियों को निम्नलिखित उपदेश दिया —

शिव आत्मन, साधकों और साधिकाओ। आज अभ्यास का अन्तिम दिवस है। आप सरने ज्ञान मान साधना शिष्टि में रहकर साधना की है। यम-नियमों का पालन किया है। ब्रह्मचर्य धारण करके तप, त्याग और वैराग्य का जीवन व्यतीत किया है। इन सबमें आपका जीवन उनी प्रकार में उज्ज्वल हो जाएगा जिस प्रकार भट्ठी में तप कर मोना कुन्दन बन जाना है। प्राचीन काल में ऋषियों तथा मुनियों ने उनी प्रकार धर्मों में रहकर सनेक प्रकार की साधनाओं के द्वारा तत्त्व-ज्ञान प्राप्त किया था। उनी की पुष्टि उानिषद् में इस प्रकार की गई है "तप श्रद्धे ये ह्युपव-सन्तस्त्वे साधना विद्वानो भेक्षचर्या चरन्तः। सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतं पुण्यं तद्व्ययान्मा ॥" इस मंत्र में साधना का विशेष रूप में वर्णन किया है। आपने जो कुछ तत्त्व-ज्ञान गदा नियम करके प्राप्त किया है इसको अपने घरों में, आश्रमों में अपना अन्त्य तिसी एकाग्र और शान्त वातावरण में रहकर दृढभूमि करना आवश्यक समझना है। आपने गदा जो साधना की है और आशिक तत्त्व-ज्ञान प्राप्त किया है यह कष्टरन्तानयन् नहीं हो जाना चाहिए। हाथी ग्रीष्म ऋतु में नदी में प्रवेश करते पूर्व स्नान करना है किन्तु ज्योंही बाहर निकलता है अपनी सूंड से मिट्टी कान-पकंडारि उठाकर अपने शरीर पर डालकर पुन गदा हो जाता है। यहा से जाने के बाद आपको प्राप्त विषय में अधिक वृद्धि करना और अपने जीवन को उन्नति

के पथ पर अग्रसर करना है। मानव जीवन बड़ा अमूल्य है। तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। अपना शेष जीवन इस उद्देश्य की पूर्ति में व्यय करो, तभी आपका जीवन सफल समझा जाएगा। हमारे योग-निकेतन के समान अन्यत्र कहीं भी क्रिया-त्मक साधनों के द्वारा आत्म-साक्षात्कार और ब्रह्म-साक्षात्कार की पद्धति नहीं है। किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति यहाँ आकर तत्त्व-ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सबको समान भाव से योग-साधन करवाया जाता है और सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। हमारे योग-विद्यालय में मनुष्य मात्र को तत्त्व-ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। यहाँ के अभ्यास और साधना में सब अभ्यासी सन्तुष्ट होकर जाते हैं और सभी आध्यात्मिक उन्नति लाभ करते हैं। जिस प्रकार लौकिक विद्या की प्राप्ति के लिए स्कूल, पाठशाला और कालिज शिक्षा देते हैं, इसी प्रकार इस योग विद्यालय में आध्यात्मिक शिक्षा देकर क्रियात्मक रूप में आत्म-साक्षात्कार करवाया जाता है।

गगोत्री प्रस्थान

पूज्य महाराजजी हिमालय प्रदेश से नीचे कभी नहीं जाते थे। अपनी साधना के काल में प्रायः सर्दी में अमृतसर और गर्मी में काश्मीर रहते थे और अब प्रायः तीन स्थानों पर रहते थे। स्वर्गाश्रम में नवम्बर से अप्रैल तक, उत्तरकाशी में मई मास तक और गगोत्री में जून से सितम्बर तक, और वहाँ से स्वर्गाश्रम पुनः जाते समय अक्टूबर मास तक उत्तरकाशी में विराजते थे। स्वर्गाश्रम के साधना गिरि के पञ्चात् गगोत्री के लिए प्रस्थान किया। रात्रि को ऋषिकेश में नैशनल बैंक आफ लाहौर के मैनेजर वलदेवमित्रजी के मकान पर निवास किया और प्रातःकाल ऋषिकेश से बस द्वारा ३ बजे के लगभग उत्तरकाशी पहुँचकर योगनिकेतन में ४० दिन तक विराजे और १ जून १९६३ को उत्तरकाशी से गगोत्री पधार गए। अब की बार ५० राजेन्द्रनाथ शास्त्री तथा दिल्लीनिवासी प्रीतमचन्दजी भी उनके साथ थे। गगोत्री में शास्त्रीजी से ब्रह्म-विज्ञान की प्रतिलिपि प्रेस में भेजने के लिए बनवाई। ५० राजेन्द्रनाथ महाराजजी के योग्य शिष्य थे। स्वर्गाश्रम के साधना गिरि में दो-तीन वर्षों से अभ्यासार्थ आते रहे थे और बहुत कुछ विज्ञान प्राप्त कर चुके थे। गगोत्री जाने का भी मुख्य-उद्देश्य तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति तथा उसे दृढभूमि करना था। प्रीतमचन्दजी और पंडितजी घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे, अतः ये दोनों पैदल ही गगोत्री पहुँचे थे। श्री महाराजजी घोड़े पर पधारे थे।

जब बस से उतर कर पैदल चलने लगे तो प्रीतमचन्दजी गगनचुम्बी विशाल पर्वतों को देखकर घबरा गए। इनको पार करना इन्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा था। केवल एक मील चलकर ही इन्होंने अपनी हिम्मत हार दी और महाराजजी से पीछे लौटने के लिए आज्ञा मांगी। पूज्य स्वामीजी महाराज ने इन्हें अपना खट्टर का एक तौलिया कमर पर बांधने के लिए दिया और कहा कि गायत्री का जाप करते चलो, अब तुम नहीं थकोगे। महाराजजी मार्ग में इन्हें कथा-वार्ता सुनाते गए। इससे प्रीतमचन्दजी का ध्यान दूसरी ओर बट गया और थकान अनुभव नहीं हुई। जब ये सब लोग कहीं पर बैठ कर दम लेने लगते थे तो महाराजजी अपने घोड़े को

ठहरा लेते थे और उनकी प्रतीक्षा करते थे । पंडितजी और प्रीतमचन्दजी गनै-गनै महाराजजी के साथ यात्रा में चल रहे थे । गगणानी, भाला, हरसिल में ठहरते हुए धराली पहुँचे । धराली में ठाकुर कुन्दनसिंह महाराजजी के लिए दूध लाए । गगोत्री के क्षेत्र के लिए सारी रसद ये ही दिया करते थे । महाराजजी पर इनकी बड़ी श्रद्धा थी । जब मे उन्होंने गगोत्री में निवास प्रारम्भ किया था इनके पिता ठाकुर नारायण-सिंह बराबर रसद दिया करते थे । भैरो चट्टी पर कुछ देर तक आराम किया । सारे मार्ग पर महाराजजी इन दोनों का उत्साह बढ़ाते रहे । ठीक १ बजे ये सब गगोत्री पहुँच गए । स्वामी दयालमुनिजी ने एक घण्टे में भोजन तैयार कर दिया । भोजनो-परान्त सबने विश्राम किया ।

पूज्य महाराजजी वहाँ पर अभ्यासियों को प्रति मायकाल डेढ़ घण्टा अभ्यास करवाने थे । योउ ही समय में यहाँ के निरान्त एकान्त और प्रशान्त वातावरण में साधना करने अभ्यासियों ने उन्नति करना प्रारम्भ किया । ब्रह्मचारी श्रीकण्ठ तथा राजेन्द्र-नाथजी ने कुछ ही दिनों में बहुत सफलता लाभ की । प्रीतमचन्दजी १०-१५ दिन तो ठीक रहे, उनके पश्चात् अस्वस्थ होगए और वापस चले गए । ५० राजेन्द्रनाथजी ने 'ब्रह्मविज्ञान' की प्रतिलिपि दो-ढाई महीने में समाप्त कर दी । आपने आनन्दमय कोश में निर होकर आत्म-ज्ञान लाभ किया ।

आषाढ पूर्णिमा के अवसर पर पूज्य महाराजजी गगोत्री के सब सन्तो को प्रति-पदं प्रीतिभोजन, वस्त्र, रुपये, मेवादि प्रदान किया करते थे । इनके शिष्य यथाशक्ति, इनको भेंट दिया करते थे । अनेक शिष्य तो व्यास-पूजा के दिन नीचे से भी गगोत्री आकर उनकी पूजा करके भेंट दिया करते थे । ५० राजेन्द्रनाथ शास्त्री ने गुरु-पूजा के अवसर पर पूज्य गुरुदेवजी को भेंट दी और उनकी स्तुति में देववाणी में निम्न अत्यन्त गुन्दर रचना भी अभिनन्दन-पत्र के रूप में भेंट की --

गुम्बराणा ब्रह्मनिष्ठयोगिप्रवरब्रह्मपित्रीयोगेश्वरानन्दमहाराजानाम्
भूतपूर्वयोगाचार्यश्रीब्रह्मचारीव्यासदेवमहामुनीनाम्
चरणारविन्दाभिनन्दनम्

यानि योगेश्वरानन्द, व्यासदेव महामतिम् ।
प्रणमागि गुम्देव, कनी योगप्रवर्तकम् ॥१॥
फणीजी वेत्ति योग वै, व्यासोऽपि भाष्यकारश्च ।
योगेश्वरदयानन्दी, वेत्तोऽन्यो वेत्ति वा न वा ॥२॥
विशोका ज्योतिरेषा हि, पावनी योगरोगिणाम् ।
विदुषा धेगुपीजुषाम्, मूर्खाणाञ्चापि मादृशाम् ॥३॥
वनस्थायञ्च गृहस्थायञ्च, निर्धना धनिनस्तथा ।
मन्त्रानिनो ब्रह्मिणश्च, मूर्खामूर्खा जडाजडा ॥४॥
बृद्धा यौवनसम्पन्ना, नार्यो नरा बलाबला ।
लभन्ते हि महाराजात्, विशोका मोक्षदा सदा ॥५॥
पट्चक्रान्त करणानाम्, कारणस्थूलसूक्ष्माणाम् ।
प्रकाशिका समस्तानाम्, विशोका योगविद्यैषाम् ॥६॥

अखण्डब्रह्मादर्शनम्, अखण्डयोगधारणम् ।
 अखण्डब्रह्मचर्यञ्च, ब्रह्मपित्वेऽस्तु साधकम् ॥७॥
 नूतनमात्मविज्ञानम्, स योगो वहिरङ्गो यो ।
 गुह्यञ्च ब्रह्मविज्ञानम्, मोक्षदा नस्त्रिलोकगा ॥८॥
 त्र्यम्बकस्त्व गिवोऽसि न, चक्रधरो विष्णुरसि ।
 ब्रह्मासि श्रुतिश्रावक, त्वा ऋते नास्ति गतिर्न ॥९॥
 रत्नौघैरसि पूज्यस्त्व, तपस्विनो वय वन्या ।
 सुमनोभिस्त्वमनोभि, स्तुम पादश्रिय नता ॥१०॥

गुरु-पूर्णिमा
 वैक्रमान्द. २०२०

श्रीमच्चरणान्तेवासी
 आचार्यो राजेन्द्रनाथ शास्त्री
 सस्थापक श्रीदयानन्दवेदविद्यालयस्य

योगनिकेतन मे सब स्थानीय साधुओं और सन्तों के लिए चार मास चाय और डेढ मास अन्न का क्षेत्र श्री महाराजजी की ओर से चलाया जाता है । एक धर्मार्थ औपघालय भी है । श्री दयालमुनिजी रोगियों का उपचार करते थे । क्षेत्र चलाने की सब व्यवस्था भी ये ही किया करते थे । इस वर्ष पूज्य स्वामीजी महाराज ने सेठ जुगलकिशोर विरला से १०००० रुपये लेकर गगोत्री के मंदिर का जीर्णोद्धार भी दयालमुनिजी द्वारा करवाया था । इन्हें किसी कार्य के लिए घराली भेजा गया था । एक गृहस्थी ने इन्हें भोजन के लिए आमन्त्रित किया । भूल से कोई ऐसी वस्तु खाने में आगई जिससे इनका पेट फूल गया और अतिसार होगया, इसलिए इन्हें वहां पर तीन-चार दिन तक रुकना पडा । इसके बाद से इन्हें मन्दाग्नि रहने लग गई । अनेक उपचार किए किन्तु आराम नहीं हुआ । इस विपैली वस्तु का इनके मस्तिष्क पर भी बुरा प्रभाव पडा जिससे इन्हें उन्माद रोग होगया । अमृतसर में इलाज कराने से दयालजी स्वस्थ होगए ।

स्वर्गाश्रम प्रस्थान

श्री महाराजजी, शास्त्रीजी तथा अन्य ३-४ सन्तों को साथ लेकर उत्तरकाशी पधारे । यहां पर बीस दिन तक निवास करके स्वर्गाश्रम के लिए प्रस्थान किया । वहां पहुंचकर 'ब्रह्म-विज्ञान' ग्रंथ का प्रकाशन करवाने के लिए श्री दत्तजी और कैप्टनजी को दिल्ली भेजा गया । इधर श्री महाराजजी ने दिल्ली से एक चित्रकला विशारद को बुलाकर 'ब्रह्म-विज्ञान' के चित्रों को बनवाया और १५-२० दिन में यह काम समाप्त होगया । 'ब्रह्म-विज्ञान' ग्रंथ के छपवाने के लिए सेठ जुगलकिशोर विरलाजी ने ५००० रुपये का कागज दिया था । इसी अवसर पर 'आत्म-विज्ञान' का दूसरा संस्करण निकाला गया और इसका अंग्रेजी अनुवाद 'सायस आफ सोल' के नाम से प्रकाशित किया गया । श्री कैप्टन जगन्नाथजी ने ७-८ मास तक दिल्ली रहकर प्रकाशन का सारा प्रबन्ध किया । श्री ओमप्रकाशजी की सहायता से यह काम शीघ्र सम्पन्न होगया । 'सायस आफ सोल' के प्रकाशन का सब व्यय वम्बई निवासी श्री अमीरचन्द गुप्तजी ने प्रदान किया ।

स्वर्गाश्रम में साधना-शिविर—पूज्य गुरुदेव गत वर्ष से अभ्यासियों को ब्रह्म-विज्ञान का विशेष रूप से अभ्यास करवा रहे थे और अभ्यासार्थियों को इसमें सफलता लाभ हो रही थी। अभ्यास से पूर्व श्री महाराजजी ने सब अभ्यासियों को सम्बोधन करते हुए कहा—“आपकी बुद्धि उतनी सूक्ष्म हो जानी चाहिए कि आप प्रत्येक पदार्थ के अन्तिम छोर को भी देख और समझ सकें। ऋतम्भरा बुद्धि ही ब्रह्म-ज्ञान का अभ्यास करने में तथा साक्षात्कार करने में सहायक हो सकती है। आप सब सावधान होकर मन तथा इन्द्रियों को ममाहित करके अपनी दिव्य दृष्टि को इस पृथ्वी में प्रवेश करें। उसमें परिवर्तित होनी हुई अवस्थाओं और पदार्थों का अवलोकन करें। जिस प्रकार अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करके इसके भीतर की रचना को दिव्य-दृष्टि ने आप देयते हैं उसी प्रकार इस भूमि में भी प्रवेश करके इसके भीतर की गति-विधि को प्रत्यक्ष करें। यदि आपने अपने अन्दर अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है तो आत्मा के समान एक चेतन तत्त्व इस पृथ्वी के गर्भ में भी अन्तर्यामी रूप से इसमें व्याप्त चेतन सत्ता की अनुभूति होगी। उसी प्रकार आकाश मण्डल में जो लोक-लोकान्तर हैं वे सब ही समष्टि पृथ्वी तत्त्व के अंग हैं। इनमें भी आप अपनी दिव्य दृष्टि को फैलाकर उनका साक्षात्कार करें। इसी प्रकार स्थूल जगत् और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करें। उस पृथ्वी की परिणत होती हुई स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्त्व अवस्थाओं, इसके उपादान कारण और निमित्त कारण पर ब्रह्म का साक्षात्कार करें।” उपरोक्त अभ्यास साधक और साधिकाएँ निरन्तर कई दिन तक करते रहे। कई अभ्यासियों ने अपनी-अपनी बुद्धि के आधार पर इस विषय में बहुत कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। इसी प्रकार प्रत्येक समष्टि भूत के साक्षात्कार करने में कई मास तक अभ्यास करवाया गया। तत्पश्चात् सूक्ष्म समष्टि भूतों के साक्षात्कार करवाने के लिए भी बहुत समय तक अभ्यास करवाया। यह सूक्ष्म भूतों का विषय आह्वारिक समष्टि सृष्टि के अन्तर्गत था। सन् १९६२, ६३, ६४ में कार्य-कारणात्मक प्रकृति और इन सब में व्याप्त ब्रह्म-ज्ञान का अभ्यास करवाया गया। यह सब विज्ञान तीनों शरीरों के बाहर का था। समष्टि पदार्थों में ब्रह्म की व्यापकता और निष्क्रिय तथा निर्गुण ब्रह्म का यह ज्ञान था। पूज्य गुरुदेवजी से अभ्यास के पश्चात् एक जिज्ञानु शिष्य ने प्रश्न किया “जब आप ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं तब उन दृश्यमान जगत् का निर्माण किस प्रकार में हुआ तथा किसने किया?” इसका उत्तर पूज्य गुरुदेव ने बड़े विस्तार में अपने उपदेश में समझाया।

पूज्य गुरुदेव का ब्रह्म के विषय में उपदेश

सगुण ब्रह्म मानने में अनेक दोष उपस्थित होते हैं। इस सिद्धान्त को मानने में ब्रह्म के जितने गुण माने जाएंगे उतने ही इसके रूप भी मानने पड़ेंगे क्योंकि प्रत्येक गुण में अवस्थान्तर परिणाम मानना पड़ेगा। एक गुण के बाद दूसरे गुण का प्रादुर्भाव मानना पड़ेगा। तब ब्रह्म अवस्थान्तर भाव को प्राप्त होता हुआ एक गुण को उत्पन्न करेगा क्योंकि गुण का प्रादुर्भाव क्रमपूर्वक ही होगा। यदि एककालावच्छेदेन सर्व गुणों की उत्पत्ति माने तब ब्रह्म विकारी सिद्ध होता है और यदि क्रमपूर्वक गुणों की उत्पत्ति माने तब भी यह विकारी सिद्ध होता है और यदि ब्रह्म में ये सब गुण नित्य मान लें तब यह ठीक होती है कि गुण और गुणी का भेद है या अभेद। यदि भेद

मानते हैं तो ब्रह्म से गुण पृथक् मानना पड़ेगा और यदि अभेद स्वीकार करते हैं तो ब्रह्म से गुणों का होना, अवस्थान्तर और अनेकरूपत्व मानना पड़ेगा। दो विरुद्ध धर्मों का समावेश ब्रह्म में सिद्ध नहीं होता। वह सगुण और निर्गुण दोनों नहीं हो सकता।

इस पर जिज्ञासु ने पुनः शका की—“आप प्रकृति में नित्यत्व और अनित्यत्व दो धर्म मानते हैं। आप इसे कारण रूप से नित्य और कार्य रूप से अनित्य मानते हैं। अतः आप ब्रह्म के नित्यत्व और अनित्यत्व में क्यो आपत्ति उठाते हैं?” पूज्य महाराजजी ने इस शका का निम्न प्रकार से समाधान किया —

प्रकृति सावयव और परिणामिनी है और ब्रह्म की अपेक्षा स्थूल है। इसीलिए ब्रह्म प्रकृति को व्याप्त करके रहता है। कारण रूप प्रकृति का कभी विनाश नहीं होता और क्योंकि यह सत् होते हुए परिणामिनी है इसलिए इससे जगत् की उत्पत्ति होती है। इसके वास्तविक कारण रूप का कभी अभाव या विनाश नहीं होता। यह कारण रूप प्रकृति अवस्थान्तर रूप से कार्यभाव को प्राप्त होती रहती है और सदा अपने कार्य में अनुस्यूत रहती है, जिस प्रकार स्वर्ण कटककुडल, मणिवधादि में अनुस्यूत रहता है। स्वर्ण का यहा स्वरूप से विनाश नहीं है किन्तु अवस्थान्तर परिणाम है। इसी प्रकार प्रकृति का भी स्वरूप से विनाश नहीं होता, उसका अवस्थान्तर होता है, और यही कार्य रूप परिणाम है। यदि हम ब्रह्म को भी ऐसा मान लें तब यह भी प्रकृति के समान विकारी सिद्ध होगा। कारणगुणपूर्वक ही कार्यगुण होता है। जो गुण कारण में होते हैं वे कार्य में भी अवश्य आवेंगे। ब्रह्म का जो कार्यान्तर परिणाम या अवस्थान्तर परिणाम होगा उसमें भी ब्रह्म के अनेक गुण उसके कार्य में मानने पड़ेंगे। उसका कार्य आप जीवात्मा को या ईश्वर को ही कहेंगे क्योंकि इनमें ही चेतनत्व है। इसलिए ब्रह्म भी प्रकृति की तरह सत् और परिणत होकर रह जाएगा। वहा जड रूप से परिणाम है और यहा चेतनत्व, अतः प्रकृति और ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद या अन्तर नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्म को निर्गुण, निष्क्रिय, निरवयव तथा असङ्ग मानकर केवल ब्रह्म के सन्निधान मात्र से प्रकृति में जगत्-सृजन रूप क्रिया माननी चाहिए। निर्गुणत्व, निष्क्रियत्व, असङ्गत्व, निरवयवत्वादि ब्रह्म के गुण नहीं हैं। ब्रह्म तो केवल चेतन स्वरूप है। इसमें कभी विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए नित्य निष्क्रिय कहा गया है। जिसमें क्रिया है या व्यापार है वहा परिणाम-क्रम अवश्य मानना पड़ेगा। अतः ब्रह्म को निर्गुण मान कर ही सिद्धान्त का प्रतिपादन युक्तियुक्त और तर्कसंगत है। ब्रह्म के निर्गुण होने से इसमें कर्तृत्वादि धर्म भी सिद्ध नहीं होते। ब्रह्म को जगत् के प्रति निमित्त कारण अवश्य माना जा सकता है। निमित्त कारण दो प्रकार का होता है। कुलाल वर्तन बनाने में निमित्त कारण है, परन्तु ब्रह्म सृष्टि की रचना करने में इस प्रकार का निमित्त कारण नहीं है। वह केवल सन्निधान मात्र से निमित्त कारण सिद्ध होता है, कर्तारूप में नहीं। अतः ब्रह्म के सन्निधान मात्र से प्रकृति गतिशील होकर समष्टि पदार्थों को उत्पन्न करने लगती है। ये समष्टि ३२ पदार्थ प्रकृति की परिणत होती हुई अवस्था विशेष है। परिणत होती हुई प्रकृति अन्त में पृथ्वी महाभूत पर आ कर ठहर जाती है, इसके पश्चात् और कोई विशेष परिणामान्तर नहीं होता।

इस उपदेश को सुनने के अनन्तर एक साधक ने प्रश्न किया—“गुरुदेव ! जब आप ईश्वर या ब्रह्म को कर्ता नहीं मानते तो श्रुति में जो कहा है कि ‘तस्मात्प्रजु-जायत’ क्या यह गलत है ? इस विषय में आप प्रकाश डालने की कृपा करें ।

पूज्य महाराजजी ने इस शका का निम्न प्रकार से समाधान किया —

वेद के प्रति उपादान कारण कौन है ? यदि वेद-ज्ञान का उपादान कारण ईश्वर को मानते हैं तब वह विकारवान् सिद्ध होता है । इसके बाद यह भी शका हो सकती है कि यह ज्ञान उससे भिन्न है या अभिन्न । यदि भिन्न है तो उसका उपादान कारण और कोई पदार्थ होना चाहिए और यदि अभिन्न है तो क्या इसमें कारण-कार्यात्मक अभिन्नता है ? जिस प्रकार प्रकृति अपने सब कार्यों में कारण रूप से वर्तमान रहती है, क्या ईश्वर भी वेद-ज्ञान में कारणरूप से वर्तमान रहता है ? इससे ईश्वर प्रकृति के समान विकारवान् सिद्ध होता है । यदि ईश्वर और वेद-ज्ञान का गुण-गुणी भाव सम्बन्ध मानते हो तो यह मानना पड़ेगा कि वह गुण उसी ईश्वर का अवस्थान्तर परिणाम है अथवा इसका आश्रय-आश्रयी सम्बन्ध है । आश्रय-आश्रयी भाव सम्बन्ध भिन्न पदार्थों का होता है । अतः वेद-ज्ञान को ईश्वर से अलग मानना पड़ेगा और उसका उपादान कारण किसी अन्य को मानना होगा । यदि आप निमित्त कारण केवल सन्निधान मात्र से मानते हैं तब वेद-ज्ञान के प्रति उपादान कारण कोई और ही होना चाहिए । सन्निधान मात्र से कर्तृत्व धर्म ईश्वर में वेद-ज्ञान के प्रति सिद्ध नहीं होता । यदि आप केवल वेद-ज्ञान के प्रति उत्पत्ति में सन्निधान मात्र ही मानते हैं तब वेद-ज्ञान का कर्ता ईश्वर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निर्गुण होने से उसमें कर्तृत्व गुण सिद्ध नहीं होता । अतः वेद-ज्ञान का कर्ता न ब्रह्म ही है और न प्रकृति ही । अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि वेद-ज्ञान का कर्ता कौन है तथा इसकी उत्पत्ति कहा से और कैसे होती है । इसका उत्तर ध्यान से सुनिए । जिस ज्ञानयुक्त पदार्थ में परिणाम-क्रम है उसीमें अवस्थान्तर रूप से ज्ञान का प्रादुर्भाव मानना पड़ेगा । सृष्टि के आदि में जब ब्रह्म के सन्निधान मात्र से प्रकृति में परिणाम-क्रम होता है तो वह प्रकृति सत्त्व रूप में, अर्थात् ज्ञान रूप में, परिणाम भाव को प्राप्त होती है । इस पर आप यह शका करेंगे कि जब प्रकृति ज्ञानरूप में परिणाम भाव को प्राप्त होती है, तो क्या पहले भी वह ज्ञान स्वरूपा ही थी ? इस शका का निवारण इस प्रकार से है । प्रकृति तीन गुणों वाली है—सत्त्व, रज और तम । ये तीनों पदार्थ भी हैं और गुण भी । जब तक ये विषम भाव में रहते हैं तब तक ये अवस्थान्तर अथवा कार्यान्तर भाव को प्राप्त होते रहते हैं और जब ये समभाव को प्राप्त होते हैं तब इनकी साम्यावस्था का नाम प्रकृति होता है । ये अपने कारण प्रकृति में विलीन हो जाते हैं किन्तु इनका स्वरूप से विनाश नहीं होता, केवल कारण में स्थिति या विलीनता होती है, क्योंकि सत्कार्यवाद में हमारा विश्वास है । हम किसी भी वस्तु का सर्वथा नाश नहीं मानते, कार्य के कारण में विलीन हो जाने को आप भले ही विनाश समझें । सत्त्व का अर्थ ज्ञान, रज का अर्थ क्रिया और तम का अर्थ स्थिति या बल है । ये प्रकृति के गुण भी हैं और पदार्थ भी । ये परिणत होती हुई अवस्थाएँ भी हैं । संभव है, आप यह कहें कि प्रकृति जड़ है । ज्ञान इसमें चेतन भगवान् से आता है । भगवान् में आना-जाना रूप अथवा गमनागमन रूप बर्म नहीं हैं । उसके चेतन होने से आपने भगवान् को ज्ञान रूप भी

कह दिया है। ज्ञान उसका गुण नहीं है जो अन्य पदार्थ में जा सके या मिल सके अथवा उससे निकलकर प्रकृति में चला जाए या मिल जाए। यदि ज्ञान को आप उपादान कारण मानोगे तब ही ज्ञान में गमनागमन और वृद्धि तथा ह्रास हो सकता है। अतः ज्ञान का उपादान कारण प्रकृति ही है, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म के सन्निधान से जब प्रकृति ने महत्त्व को उत्पन्न किया तो उससे समष्टि चित्त उत्पन्न हुआ। समष्टि चित्त से अनन्त व्यष्टि चित्तों की उत्पत्ति हुई। ये अनन्त चित्त भी ज्ञानप्रधान ही उत्पन्न हुए। ये व्यष्टि चित्त ही वेद-ज्ञान की परम्परा को चलाते हैं अर्थात् ये ज्ञान को लेकर गमन करते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझे —

आधुनिक काल में कई योगी अथवा तत्त्वज्ञानी, वेद-ज्ञान के ज्ञाता विद्वान् लोग, जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो ये वेद-ज्ञान के सस्कारों को अपने अन्तःकरण अर्थात् बुद्धि या चित्त में धारण करके परलोक में गमन करेंगे और फिर ये ही इस ज्ञान को लेकर दूसरे शरीरों में जाएंगे, वहाँ जाकर लोगों को वेद-ज्ञान प्रदान करेंगे। जब तक इनका मोक्ष नहीं होगा तब तक ये जन्मजन्मान्तरोक्त ससार के लोगों को वेद-ज्ञान देते रहेंगे। जब सृष्टि का सहार होगा अथवा प्रलयावस्था आएगी तब ये योगी, ज्ञानी और वेदज्ञ इस वेद-ज्ञान को साथ लेकर अथवा अपने चित्तों में धारण करते हुए प्रलय काल में उसमें प्रवेश कर जाएंगे। इन तत्त्वज्ञानियों के अन्तःकरणों में वेद-ज्ञान प्रभुप्ति की अवस्था में ठहर जाएगा। ये अन्तःकरण उस ज्ञान को अपने गर्भ में धारण करके अपने कारण रूप समष्टि चित्त में चले जाएंगे और समष्टि चित्त अपने महत् सत्त्व में तथा महत् सत्त्व अपनी प्रकृति की साम्यावस्था में विलीन हो जाएगा।

प्रलयकाल के पश्चात् सृष्टि के आदि में उपरोक्त योगियों, तत्त्वज्ञानियों, वेदज्ञों, जीवन्मुक्तों में, अर्थात् जिनका मोक्ष नहीं हुआ था किन्तु मोक्ष के निकट पहुँचे हुए थे पर अभी इनके कुछ जन्म अवशेष थे उनमें, वेद-ज्ञान का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव होता है। ये ही उस वेद-ज्ञान को अपने अन्तःकरण में धारण करके आते हैं और ये ही वेद-ज्ञान की परम्परा चलाते हैं। इन्हीं में से जिन्होंने सर्वप्रथम यह ज्ञान दूसरे ऋषियों तथा मुनियों को प्रदान किया उनके नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा हैं।

इस प्रकार ज्ञान की परम्परा ऋषि-मुनियों की ऋतम्भरा प्रजा द्वारा चलती रहती है। इसमें ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। किसी वेद-ज्ञान अथवा अन्य किसी ज्ञान को भगवान् उत्पन्न नहीं करता। हम इस लोक में बुद्धि द्वारा विवेक प्राप्त करते हैं अथवा गुरुजनों से प्राप्त करते हैं। यह सब बुद्धि का ही विषय है। बुद्धि ही इसे धारण करती है, इसलिए यह सब बुद्धि के विकास ही का परिणाम है।

जब बुद्धि एक जन्म से दूसरे जन्म में ज्ञान लेकर जाती है तो प्रलय काल में भी लेकर जाएगी ही, तब सृष्टि के आदि में ऋतम्भरा बुद्धि या ज्योतिष्मती बुद्धि अथवा सम्प्रज्ञात की अवस्था में उत्पन्न हुई बुद्धि एवं धर्ममेघोत्पन्न बुद्धि सृष्टि के आदि काल में ऋषि-मुनियों के अन्तःकरण में वेद-ज्ञान को लिए हुए विकास भाव को प्राप्त हो जाएगी, अतः सृष्टि के आदिकाल में भी भगवान् से वेद-ज्ञान के उत्पन्न होने की बात सिद्ध नहीं होती। जब इस लोक में विज्ञान बुद्धि का धर्म है तो आदि सृष्टि में भी बुद्धि का ही धर्म होना चाहिए। अतः वेद-ज्ञान न तो ईश्वर का धर्म या गुण है और न ही वह इसका कर्ता है। इस समय जो चार वेद उपलब्ध हैं इन्हीं में सम्पूर्ण

ज्ञान समाप्त नहीं हो जाता। क्योंकि ज्ञान भी अनन्त है अतः जीवों की अनन्त बुद्धियों में निवास करेगा। ये अनन्त जीवों की अनन्त बुद्धियाँ ज्ञान की परम्परा को धारण करके चलती रहेगी, वहन करती रहेगी, क्योंकि ज्ञान इनका ही परिणाम विशेष है। ये ही तत्त्वज्ञान की उपादान कारण बनेगी और वर्तमान काल में भी है और भूतकाल में भी थी। विज्ञान बुद्धि का परिणाम है। ब्रह्म भी चेतन होने से ज्ञान रूप ही है परन्तु उसका ज्ञान परिणाम और विकार रहित है। उसमें विकास, वृद्धि तथा ह्रास नहीं होता। अतः वेद-ज्ञान भी बुद्धि का ही धर्म-विशेष या परिणाम-विशेष ही है, ईश्वर का नहीं, क्योंकि ईश्वर निर्गुण है, निर्विकार है। निरवयव है और असङ्ग है। इसे सङ्ग दोष नहीं होता। हा, प्रकृति इसके सान्निध्य को प्राप्त होकर विकारवान् होती है और तब परिणामभाव को प्राप्त हो जाती है।

इस वर्ष श्री महाराजजी, रामकिशोरजी और दत्तजी साधकों को अभ्यास करवा रहे थे। ५ मास की साधना समाप्त करके दो अप्रैल को महाराजजी ने नीचे जाने का विचार किया। पूज्य गुरुदेवजी के सँकड़ो भक्त कई वर्ष से नीचे बुला रहे थे। ये बहुत वर्षों से हरिद्वार में नीचे नहीं पधारे थे। भक्त बार-बार यह आग्रह कर रहे थे कि महाराजजी नीचे पधारे और नगरों में साधना-शिविर लगाए जिससे इनसे नागरिक जनता भी मत्संग और साधना से लाभ उठा सके।

३१ मार्च १९६४ को शिविर की समाप्ति पर एक विशाल सहभोज साधकों को दिया गया और उसके उपरान्त कई सारगर्भित उपदेश हुए। श्री महाराजजी ने अपने सब शिष्यों को विदा करते समय उपदेश दिया जो निम्नलिखित है।

योग की सार्वभौमिकता

यम-नियम—योग सार्वभौम-धर्म है जो मनुष्यमात्र के लिए परम उपयोगी है। यह ईश्वरवादी तथा अनीश्वरवादी दोनों के लिए उपयुक्त है और मानवमात्र का कल्याण करने वाला है। इस अष्टांग योग को सभी धर्म और सम्प्रदाय मानते हैं। योग के प्रथम और द्वितीय अंग अर्थात् यम और नियम योग की आधार-शिला हैं। उन पर आचरण करने से प्रत्येक नर-नारी का जीवन उन्नत होता है और शरीर, इन्द्रियों तथा मन पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक प्राणि के प्रति मित्रता की भावना उत्पन्न होती है। मनुष्यमात्र के प्रति हित और उपकार भावना जागृत हो जाती है। दुष्टियों के प्रति दया का उदय होता है। आतों की आर्ति हरण की सामर्थ्य प्राप्त होती है और अमहायो की सहायता करने के लिए शरीर में शक्ति का संचार होता है। तब मनुष्य पापियों में घृणा नहीं करता, उनके प्रति उदासीनता की भावना रखता है। उनके पाप से घृणा करता है, उनसे नहीं। पुण्यात्माओं को देखकर हर्षित होता है। हिंसा का परित्याग, सत्यप्रियता, चौर्यत्याग, परस्त्रीगमन निषेध, तथा विषयोन्मुखी इन्द्रियों का निरोध सभी धर्मों और संप्रदायों के नर-नारियों के लिए कल्याणकारी है, सुख और शान्ति को देने वाले हैं। इसलिए यम और नियम का पालन प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समयशील और जितेन्द्रिय बनाता है। इनसे मन में एकाग्रता आती है और यह एकाग्रता पूर्ण शान्ति को प्रदान करती है। सभी संप्रदायों के जितने भी बड़े-बड़े सन्त हुए हैं सबने यम-नियम को धर्म माना है, अपनाया

है, और इनके पालन करने, इन पर आचरण करने पर बल दिया है। इनका पालन करने से ही उनके जीवन में महती विशेषता आई थी और नेतृत्वशक्ति प्राप्त हुई थी, अतः आप लोगों को भी यम-नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनस्थ और सन्यासी सभी के लिए इन पर अनुष्ठान करना अनिवार्य है। जिस मकान की बुनियाद कमजोर रहती है वह चिरस्थायी नहीं हो सकता। उसके शीघ्र ही गिर जाने की संभावना रहती है। इसी प्रकार जो योगी यमों और नियमों का पालन नहीं करता वह पथभ्रष्ट होकर योगभ्रष्ट हो जाएगा।

आसन तथा प्राणायाम—इसी प्रकार आसन और प्राणायाम भी योग-पथ के पथिक के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आसनों के द्वारा शरीर पर विजय लाभ होती है और प्राणायाम से प्राण तथा मन वशीभूत हो जाते हैं और प्रकाश पर जो आवरण छाया हुआ होता है वह दूर हो जाता है तथा ज्योतिष्मती बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। प्राण की गति के मन्द हो जाने से मन और इन्द्रियो में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। ध्यान और समाधि की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। ब्रह्मरूप में दिव्य-ज्योति का प्रादुर्भाव होता है। दीर्घकाल तक आसन की स्थिरता हो जाने पर शरीर की सब चेष्टाएँ शान्त हो जाती हैं। विषय तथा विकारों से मन हट जाता है और ध्यान तथा समाधि में सहायक होता है।

प्रत्याहार—इसी प्रकार योग का पाचवाँ अङ्ग प्रत्याहार सब इन्द्रियो पर वशित्व पैदा करता है। विश्व के सभी धर्मों तथा मत-मतान्तरों की प्रत्याहार में निष्ठा है। सभी प्रत्याहार द्वारा मन और इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने पर बल देते हैं। इन पर विजय प्राप्त किए बिना इस लोक तथा परलोक में किसी प्रकार भी सिद्धि लाभ नहीं हो सकती। नास्तिक तथा आस्तिक सभी लोग इसमें विश्वास करते हैं। अध्यात्मप्रिय लोगों के लिए इसका अनुष्ठान अत्यन्त आवश्यक है।

धारणा, ध्यान, समाधि—अष्टाङ्ग योग को ईश्वरवादी तथा अनीश्वरवादी सभी मानते हैं। जब अनीश्वरवादी समाधि में पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं तब इनके लिए भी समाधि से पूर्व धारणा तथा ध्यान को सिद्ध करना परमावश्यक होता है। आत्मा, परमात्मा अथवा प्रकृति और इसके कार्यात्मक पदार्थ सब समाधि के द्वारा ही साक्षात्कार का विषय बनते हैं। सारा विश्व इस समाधि को ही तत्त्वज्ञान का साधन मानता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानवादी इसी का आश्रय लेते हैं। इसलिए योग को सार्वभौम-धर्म मानना ही पड़ेगा। गीताकार ने “योग कर्मसु कौशलम्” कहा है। बुद्धिपूर्वक, युक्तियुक्त, नियम और समय से जो कर्म किया जाता है वह भी योग है। एकाग्र और समाहित चित्त होकर श्रेष्ठ कर्म करना भी योग है। किसी कार्य में कटिबद्ध होकर लग जाना, जुड़ जाना, उसी में दत्तचित्त हो जाना भी योग है। इस लोक और परलोक के लिए जो सात्त्विक तथा श्रेष्ठ कर्म एकचित्त होकर किया जाता है वह भी योग ही है। पुराणों में भी योग की बड़ी प्रशंसा की गई है —

योगाग्निर्दहति क्षिप्रमशेष पापपञ्जरम् ।

प्रसन्न जायते ज्ञान ज्ञानान्निर्वाणमृच्छति ॥

उसका भाव यह है कि योगरूपी अग्नि बहुत जीव सपूर्ण पापों को भस्म कर देती है और तत्त्व-ज्ञान को उत्पन्न करके मोक्ष प्रदान करती है। योग ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करवाने का सर्वोत्तम साधन है। अन्यत्र भी कहा है—“ध्यानयोगेन सम्पश्येद् गतिमस्यान्तरात्मन । सूक्ष्मता चान्वेक्षेत योगेन परमात्मन ।” ध्यान-योग के द्वारा आत्मा के अर्थात् अन्तःकरण में स्थित आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करें। योग के द्वारा आत्मा की सूक्ष्मता का अनुभव करे या प्रत्यक्ष करे। योगी एकान्त तथा गान्त स्थान में रह कर निरन्तर समाधि द्वारा आत्मा को प्रत्यक्ष करे। इसका प्रतिपादन गीता में ‘योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि स्थित’ कहकर किया गया है। योग के द्वारा आत्म-साक्षात्कार करने वाला योगी तपस्वियों से भी बड़ा माना गया है, कर्म करने वालों से भी बढकर माना गया है और ज्ञानियों से भी वह महान् है। उम्निष्ठ योग करने वाले योगी की और योग की सर्वत्र प्रशंसा की गई है।

सन् १९६४ का शिविर समाप्त होने के पश्चात् श्री महाराजजी ने २ अप्रैल को दिल्ली जाने का निश्चय किया क्योंकि सेठ जुगलकिशोरजी का आग्रह था कि पूज्य स्वामीजी महाराज हिमालय में नीचे उत्तर कर सर्वप्रथम राजधानी में ही पधारे। महाराजजी के निवास और भोजनादि की सब व्यवस्था दिल्ली में सेठ साहिब ने ही की थी। विरलाजी की दिल्ली में कई कोठियां हैं इसलिए इन्होंने योगीराजजी से किन्नी भी कोठी तथा उद्यान में निवासार्थ निवेदन किया। ‘मिलाप’ वाले ओम-प्रकाशजी और कैप्टन जगन्नाथजी को स्थान निश्चित करने के लिए भेजा गया। इन दोनों ने पूज्य महाराजजी के लिए विरला मंदिर स्थित सन्त-कुटी को पसन्द किया। नेठजी ने उस कुटिया में विजली के पखे आदि लगवा कर उसे ठण्डा रखने का पूर्ण प्रवन्ध कर दिया था क्योंकि महाराजजी सदा से ही अधिकतर हिमालय में ही विराजते थे। गर्मी में ध्यान तथा समाधि में विघ्न पड़ता था।

दिल्ली प्रस्थान

पूज्य गुरुदेव को दिल्ली में जाने के लिए एक कार विरलाजी ने भेजी और श्री जगदीशचन्द्रजी डार भी अपनी कार लेकर आगए। स्वर्गाश्रम से श्री महाराजजी के शिष्यों तथा भक्तों ने बड़े सम्मान में इन्हे विदा किया। सर्वप्रथम वानप्रस्थाश्रम ज्वालानापुर पहुँचे। वहाँ इनके बड़े योग्य सन्यासी शिष्य महात्मा प्रभुआश्रितजी ने कई माम में मौनव्रत धारण किया हुआ था। श्री महाराजजी के दर्शन करके ही इस व्रत को गोलना चाहते थे। सैकड़ों वानप्रस्थी तथा आस-पास के लोग दर्शनार्थ उपस्थित हुए और आपका उपदेशामृत पान करवाने के लिए बार-बार प्रार्थना की। श्री महाराजजी ने महात्माजी को सम्बोधन करते हुए एकत्रित सैकड़ों नर-नारियों को आघ्रण्टा तक मौनव्रत के लाभ बतलाते हुए निम्न उपदेश दिया —

“मौन सर्वार्थसाधकम् ।” आश्रमों की जोभा तप, जप, सयम, अभ्यास और मौनव्रत धारण करने वाले सन्तों तथा महात्माओं से होती है। सन्तों और महात्माओं के आश्रम अध्यात्म-ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य केन्द्र होते हैं। श्री महात्माजी ने अदृश्य मौन कई मास से किया हुआ था। मौन दो प्रकार का होता है—आकार मौन और काण्ठ मौन। आकार मौन का अभिप्राय है कि मुह में न बोलना, अत्यन्तावश्यकता आ पड़ने पर हाथ या आखादि के इंगित द्वारा

अथवा लिखकर अपने मतलब को समझा देना । काष्ठ मौन में अपने भावों को किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जाता । यह भी तीन प्रकार का होता है—शारीरिक, वाचिक, और बौद्धिक । बहुत काल तक एक ही आसन पर निश्चेष्ट होकर बैठ जाना, किसी भी अंग में चेष्टा न होने देना शारीरिक मौन है । वाणी द्वारा अपने मानसिक भावों को व्यक्त न करना वाचिक मौन है । कर्म और ज्ञान की चेष्टा का या गति का अथवा क्रिया का नितान्त अभाव करके शून्य कर देना मन और बुद्धि का मौन कहलाता है । बुद्धि अपने निर्णयों का मन के द्वारा ही आदान प्रदान करती है । जब बुद्धि की चेष्टा, चिंतन अथवा विचार का अभाव हो जाता है तब मन का कोई भी अवलम्बन नहीं रहेगा, अतः वह शान्त होकर बैठ जाएगा । यह मौन अत्यन्त कठिन है । इसको कोई विरला योगी ही धारण कर सकता है । यह सर्व सस्कारों का निरोध करने में बड़ा सहायक होता है और स्वरूप में स्थिति का हेतु होता है । किसी के सामने न होना और न जाना अदृश्य मौन है । इसमें भी वाणी का कोई व्यवहार नहीं होता और न कोई इशारा ही किया जाता है । केवल सेवक पर किसी अन्य प्रकार से इच्छा प्रकट की जा सकती है । ये मौन शरीर, मन, वचन और कर्म की तथा अन्तःकरण की शुद्धि करने वाले हैं । भक्ति, वैराग्य और ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं । मोक्ष के पथ पर ले जाकर जन्म और मरण के बधन से मुक्त करने वाले हैं ।

श्री महाराजजी ने अनेक प्रकार से मौन व्रत के लाभ समझाए ।

सन्त-कुटी में निवास—ज्वालापुर से प्रस्थान करके साढ़े बारह बजे दिल्ली की सीमा पर पहुँचे । यहाँ पर द्वारिकानाथजी सोधी सपरिवार अपने कारखाने में स्वागतार्थ उपस्थित थे । मुख्य द्वार पर इनका स्वागत करके अपने कारखाने में ले गए । सोधीजी ने विरला मंदिर में महाराजजी के पधारने की सूचना भिजवा दी और यह भी कह दिया कि ये १०-१५ मिनट में यहाँ से प्रस्थान करके वहाँ पहुँच रहे हैं । कारखाने में उपस्थित सभी लोगों को महाराजजी ने आशीर्वाद दिया और अपनी शुभ-कामना प्रकट की । सोधीजी ने स्वामीजी महाराज के पधारने के उपलक्ष्य में सबको प्रसाद बाँटा और जलपान करवाया । लगभग डेढ़ बजे विरला मंदिर पहुँचे । यहाँ पर भी पण्डित देवधरजी तथा अन्य कई सज्जन स्वागत के लिए उपस्थित थे । स्वागत के पश्चात् लोग महाराजजी को मंदिर में दर्शनार्थ ले गए । दर्शन करने के बाद सन्त-कुटी में पधारे । लगभग दो बजे सबने इकट्ठे बैठकर भोजन किया । एक घण्टा विश्राम करने के पश्चात् आगन्तुक भक्तों को दर्शनार्थ और शका समाधान के लिए समय दिया गया । सेठ विरलाजी ने महाराजजी के दिल्ली पधारने की सूचना 'हिन्दुस्तान' में निकलवा दी थी जिससे लोग इनके दर्शन और सत्संग से लाभ उठा सकें । इसी प्रकार की सूचना श्री ओमप्रकाशजी ने भी अपने दैनिक 'मिलाप' में भी निकलवा दी थी । बहुत भारी तादाद में दर्शन करने, शका समाधान करवाने तथा सत्संग से लाभ उठाने के लिए लोगोंने आना प्रारंभ कर दिया । पंडित शंकरलालजी गर्मा पूज्य महाराजजी के सेक्रेटरी थे । दिल्ली में इनके भक्त, सेवक, श्रद्धालु सैकड़ों ही थे । अतः दोपहर का भोजन यही होता था । दर्शनार्थ तथा शका समाधान के लिए लोगों का सारा दिन ताता सा बधा रहता था ।

दिल्ली में पूज्य गुरुदेवजी के उपदेश—प्रायः प्रतिदिन महाराजजी को कई-कई घण्टे दर्शनार्थियों को देने पड़ते थे। लोग आपका उपदेशामृत पान करने के लिए लालायित हो रहे थे। अतः सायंकाल ४ बजे से ६ बजे तक इनके उपदेशों का आयोजन किया गया और प्रातः ९ से ११ बजे का समय लोगों को मिलने के लिए नियत कर दिया गया। दिल्ली तथा इसके आस-पास की जनता ने आठ दिन तक पूज्य स्वामीजी महाराज के उपदेशों में लाभ उठाया। हजारों की सख्या में लोग आपके उपदेश श्रवण के लिए आते थे। कई ध्वनि प्रसारक यन्त्र लगाए गए जिससे दूर-दूर से भी जनता भली प्रकार से सुन सके। महाराजजी के योग तथा आध्यात्मिक गूढ़ और गहन विषयों पर नित्य प्रवचन होते थे। अनेक व्यक्तियों ने आपके भाषणों को टेपरिकार्डर में भी लिया। यहां पर इनके जितने उपदेश हुए थे उनका मागध मक्षेप रूप से निम्न प्रकार है—

उपदेश

ब्रह्म-ज्ञान प्रदाता—गुरुआत्मज्ञानार्थ गुरु की आवश्यकता—जिसने स्वयं आत्म-ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और जो स्वयं ससार के बन्धनों से मुक्त हो चुका है, ऐसे गुरु के पास समित्पाणि होकर जाए। समित् का अर्थ है समिधा और पाणि का अर्थ है हाथ, अर्थात् हाथ में समिधा लेकर जाए। ऐसा गुरु कौन हो सकता है? मन्वासी तो हो नहीं सकता। ऐसा गुरु वानप्रस्थी ही हो सकता है, क्योंकि वानप्रस्थी ही यज्ञादिक कर्म किया करते हैं। प्राचीन मर्यादा के अनुसार एक संस्कार तब होता था जब बालक गुरुकुल में अध्ययनार्थ जाता था और दूसरा संस्कार तब होता था जब वह ब्रह्म-विज्ञान की जिज्ञासा लेकर किसी अरण्यवासी ब्रह्म-ज्ञानी के पास जाता था। ब्रह्म-ज्ञानी गुरु सर्वप्रथम उसका दूसरी बार उपनयन किया करता था। इसके पश्चात् वह आत्म-विज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश देना प्रारम्भ किया करता था। उसमें यह मिश्र होता है कि यह विधि अरण्यवासियों की ही थी क्योंकि समिधा लेकर जाने की तो उन्हीं के पास आवश्यकता थी। वे ही यज्ञादिक कर्म किया करते थे। शास्त्र का यह विधान है कि जिसका सर्व प्रकार से भोग और कर्म से निर्वेद (वैराग्य) हो चुका हो वही आत्मज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान का अधिकारी है। अब हम आपसे पूछते हैं कि आपमें से कितनों को निर्वेद हुआ है और कितने आत्म-ज्ञान के अधिकारी हो चुके हैं। जो भी पाग आते हैं वे आत्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान से नीचे की बात तो करने ही नहीं परन्तु उनकी प्राप्ति से पूर्व तो पूर्ण वैराग्य की आवश्यकता है। क्या आप बताना सकते हैं कि आपमें से कितनों को वैराग्य हुआ है।

ज्ञान-प्राप्ति की पात्रता—शास्त्र के आदेश के अनुसार इस ज्ञान का अधिकारी वही हो सकता है जिसने साधन-चतुष्टय का पालन किया है। अर्थात् ब्रह्म-ज्ञान के लिए चार प्रकार के साधनों को अपनाना ही अधिकारत्व प्राप्त किया जा सकता है।

साधन-चतुष्टय—आत्म-ज्ञान का अधिकारी वही हो सकता है जो वीतराग हो और साधन-चतुष्टय से सम्पन्न हो। साधन-चतुष्टय किसे कहते हैं? शम, दम, उपरति तथा तितिक्षा, यह साधन-चतुष्टय है।

शम—शम का अर्थ है मन को शान्त करना। भोगों से जब तृप्ति होगई हो, मगार के विषयों से उपरामता प्राप्त होगई हो तथा मन विरक्त होने लग गया हो,

तभी प्रथम साधन 'गम' में स्थिति संभव है। तृतीय आश्रम वानप्रस्थ में प्रवेश पाने के इच्छुक गृहस्थी को इसकी भूमिका गृहस्थाश्रम में ही तैयार करनी चाहिए। गृहस्थ में ही उसकी भोग और विलास के प्रति अरुचि और उदासीनता सी होनी प्रारम्भ हो जानी चाहिए। गृहस्थ के सुखो और भोगो से उसका मन गान्त होने लग जाए क्योंकि 'शमवानेव राज्यते', अर्थात् शमवान् ही प्रकाश अर्थात् ज्ञान को प्राप्त करता है।

दम—दूसरा साधन है 'दम'। इसका अर्थ है इन्द्रियो पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना। बेलगाम घोड़े के समान इन्द्रियो को कभी स्वेच्छाचारणी न होने देना चाहिए। जिसने अपनी इन्द्रियो पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है, वही वास्तव में आत्म-ज्ञान का अधिकारी बन सकता है। इन्द्रियो पर वशित्व होने के पश्चात् ही प्रत्याहार-सिद्धि प्राप्त होती है। यह योग का पांचवा अंग है। इस वशित्व की तैयारी गृहस्थाश्रम में ही होनी चाहिए।

उपरति—बुद्धि या चित्त का ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयो से विरक्त होना या उपराम हो जाना। ऐहिक विषयो का अर्थ है पांच भौतिक विषय अर्थात् स्थूल इन्द्रियो के विषय। इनके प्रति उपरति होनी चाहिए। इतना ही नहीं किन्तु स्वर्गीय विषयो, जिनको सूक्ष्म या दिव्य भोग कहा जाता है उनके उपभोग की भी इच्छा न रहे। जो ऐसा कर सकते हैं उन्हींको प्रत्याहार सिद्धि लाभ होती है। इसीका नाम 'वगीकार सज्ञा वैराग्य' है। योगदर्शनकार महर्षि पातञ्जलि ने इस वैराग्य का लक्षण "दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वगीकारसज्ञावैराग्यम्" किया है। स्थूल इन्द्रियो के विषय दृष्ट कहलाते हैं और दिव्य विषय स्वर्गीय विषय हैं। इन्हें सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग किया जाता है। इन दोनों प्रकार के विषयो से जिनकी बुद्धि उपराम होगई है वे ही आत्म-ज्ञान के अधिकारी हैं।

तितिक्षा—तितिक्षा का अर्थ है सर्व प्रकार के दुःखों का सहन करना। मान-अपमान को समान समझना। हानि-लाभ को बराबर जानना। हर्ष में प्रफुल्लित होकर नर्तन करने नहीं लगना और शोक में व्याकुल न होना। मन साम्य सदैव स्थिर रहना चाहिए। प्रतिकार की भावना का उदय ही न होने देना। कष्टों, दुःखों तथा आपत्तियों को सहन करना। कभी क्षुब्ध न होना। सदैव एक रस रहने का प्रयत्न करना। सभी प्रकार की विषमताओं को सहन करना। गीत, उष्ण, भूख, प्यास को वदंशित करना। वेदना तथा पीडा में क्षोभ को प्राप्त न होना। मन और बुद्धि में एक गान्त भाव बनाए रखना। सर्व प्रकार के आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक दुःखों को सहन करते हुए इनके निवारण के लिए पुरुषार्थ करना 'तितिक्षा' कहलाती है। इन चारों प्रकार के साधनों से सम्पन्न व्यक्ति ही आत्म-ज्ञान का अधिकारी हो सकता है।

मनःशान्ति—सब लोग गिकायत करते हैं, विशेषकर गृहस्थी, कि "महाराजजी, हमारा मन गान्त नहीं होता।" हम आपसे पूछते हैं कि आपके पास शांति को प्राप्त करने के साधन कौन से हैं। शान्ति प्राप्ति के साधन तो ये गम, दम, उपरति और तितिक्षा ही हैं। आपके पास जो साधन उपलब्ध हैं वे तो सारे अंगान्ति के ही हैं। सारा दिन इतने व्यवहार में डूबे रहते हो कि न दिन को चैन है और न रात

को नींद । जब तक श्रम, दम, उपरति और तितिक्षा का आचरण नहीं करोगे तब तक शान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

आज का युग बड़े सघर्ष का है । आप लोगो की कामनाएँ इतनी अधिक बढ़ी हुई हैं, जिनकी पूर्ति के लिए रात-दिन सघर्ष में लगे रहना पड़ता है । तब भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती । इन सघर्षों का अन्त तब होगा जब आप अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे और सन्तोष धारण करेंगे । ऐहिक और स्वर्गीय विषय भोगों ने चित्त को उपराम बनावेंगे । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक शान्ति की अवस्था नहीं आवेगी । जब तक इन्द्रियो और मन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता तब तक शान्ति की उपलब्धि नहीं होगी । मसार के सर्व भोग्य पदार्थ पास होते हुए भी उनके भोगने की उच्छा न रहे, यह भावना दृढ़ होनी चाहिए । अनमिले के तो सभी त्यागी और वैरागी बन जाते हैं । सर्व प्रकार के भोग्य पदार्थ पास होते हुए भी इनका भोग न करने का नाम ही उपरति, वैराग्य अथवा त्याग है । भोगी और विलासी तथा विषयो में आसक्त लोग आकर जिज्ञासा करते हैं कि मन शान्त नहीं होता । शान्ति प्राप्त करने के उपरोक्त साधनों को अपनाओ, उन पर आचरण करो, तभी मन शान्त होगा । जो व्यक्ति रात और दिन विषय और भोगों के उपार्जन में लगा रहता है, जिसको पाम सन्तोष नाम की कोई चीज है ही नहीं, जिसकी तृष्णा की कोई सीमा नहीं और न निवृत्ति की कोई अवधि ही निश्चित की है, जो जन्म से लेकर मरण पर्यन्त लोक-मग्नह में ही लगा रहता है, सारा जीवन हाय-हाय करता हुआ ससार से चानी हाथ चला जाता है, उसको शान्ति कैसे लाभ हो सकती है । वह मृत्यु के समय अपने साथ अनेक प्रकार की अधूरी और अपूर्ण कामनाएँ लेकर जाता है और उन्हीं के अनुसार दूसरा जन्म धारण करता है । इसी प्रकार के जन्म और मरण के चक्र में पटक-भटकता रहता है । यह मानव देह बड़े पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ था । उनका सदुपयोग न करके इसका दुरुपयोग किया । इसका सदुपयोग था आत्म-ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष लाभ । वह किया नहीं । सरीदना तो था ब्रह्म-ज्ञान रूपी सोना और भ्राति तथा अज्ञान बय खरीद बैठा पीतल । यह पीतल क्या है ? ससार के भोग और विलास । मानव देह की प्राप्ति का उद्देश्य तो वास्तव में मोक्षलाभ करना था पर वह नहीं किया । मसार के भोग तो दूसरी योनियों में भी भोगे जा सकते हैं और मन तथा इन्द्रियो की तृप्ति भी हो सकती है । जिस प्रकार आप बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई तथा नाना प्रकार के व्यजन खाकर तृप्त होते हैं, इसी प्रकार शूकर विष्ठा खाकर तृप्त हो जाता है । अब आप ही बताएँ कि उस शूकर और मनुष्य में क्या अन्तर है ? उस मनुष्य देह का उद्देश्य तो ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करना था, इस ओर तो ध्यान नहीं दिया । जो कर्तव्य था उसका पालन नहीं किया और व्यर्थ इधर-उधर विषयो के पीछे-पीछे भटक-भटककर जीवन वर्वाद कर दिया और ब्रह्म-ज्ञान से वंचित होकर ही मगार से जाना पड़ा । हीरे के समान श्रमूल्य जीवन को गुजा के बदले दे बैठे । परन्तु हमें समझ नहीं आ रही है । सारा जीवन वेद-शास्त्रों की बातें सुनते होगया । बूढ़े होगए हैं, किन्तु उस में मस नहीं होते । प्रतिवर्ष यहा पर सैकड़ों विद्वान् आते हैं और उपदेश देकर चले जाते हैं, किन्तु खेद है कि आप एक कान से सुनते हैं और दूसरे में निकाल देते हैं । आपके जीवन पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । जैसे

आप यहा पर बैठे सुन रहे है ऐसे ही सारा जीवन सुनते-सुनते होगया है । यहा पर हमे एक दृष्टान्त स्मरण हो आया है । एक समय की बात है कि एक महात्मा एक सभा मे ज्ञान और वैराग्य पर उपदेश दे रहे थे । सब श्रोता सुन रहे थे । एक राज-कुमार भी वहा पर भ्रमण करता हुआ आ निकला । वह घोडे पर सवार था, इसलिए बाहिर खडा होकर ध्यानपूर्वक महात्मा के उपदेश को सुनता रहा । राजकुमार का अन्त करण अत्यन्त निर्मल था इसलिए उस पर महात्मा के उपदेश का बहुत अच्छा प्रभाव पडा । वह उसी समय अपना घोडा छोडकर वन मे तपस्या करने चला गया और यह प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार का उपदेश यहा सुना है मैं उसी प्रकार आत्म-ज्ञान प्राप्त करूंगा । यह सबसे बडा राजकुमार था । इसी को गद्दी प्राप्त करने का अधिकार था, किन्तु इसने राजसिंहासन को भी ठुकरा दिया और ईश्वर प्राप्ति के लिए वन मे चला गया । वन मे रहकर कई वर्ष तक योग-साधन द्वारा आत्म-ज्ञान प्राप्त किया । इसके पश्चात् उसके मन मे यह विचार आया कि जिस महात्मा के सदुपदेश से मुझे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हुई है उस पूज्य गुरुदेव के चरणो मे धन्यवाद अर्पण करना चाहिए । वह उस महात्मा के आश्रम मे गया । उसने वहा देखा कि गुरुदेव पूर्ववत् उपदेश दे रहे है और प्राय वे ही श्रोतागण जिन्हे उसने कई वर्ष पूर्व देखा था उनके उपदेश को सुन रहे है । राजकुमार ब्रह्मचारी था । जटाए बढी हुई थी । पूर्ण जितेन्द्रिय था । राजकुमार ने सत्संग मे प्रवेश किया और वहा बैठे जो लोग उपदेश सुन रहे थे उनमे से प्रत्येक का सिर हिलाया और जब १०-२० व्यक्तियों का सिर हिला चुका तब गुरुदेव ने पूछा, “महात्माजी ! आप यह क्या कर रहे हैं ?” राजकुमार ने कहा, “महाराज, मैं यह देख रहा हू कि ये श्रोतागण मिट्टी या पत्थर की मूर्तिया है या जीते-जागते मनुष्य है । १२ वर्ष इनको उपदेश सुनते होगए, किन्तु इनके ऊपर उपदेश का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नही हो रहा है और न इनके जीवन मे ही किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे रहा है । मैंने तो आपका उपदेश केवल एक घण्टा ही सुना था, मैं तो उसी मे कृतकृत्य होगया ।”

राजकुमार के समान मनुष्य ही आत्म-ज्ञान का अधिकारी हो सकता है, विषया-सक्त नही । मुझे जिस गुरुदेव से आत्म-विज्ञान और ब्रह्म-विज्ञान प्राप्त हुआ था, धन्य है वे महात्मा ! इतना तत्त्वज्ञान प्राप्त करके भी वे केवल भोजपत्र की कौपीन ही धारण किए हुए थे । लकड़ियों पर मिट्टी बिछाकर एक छोटा-सा आसन बनाया हुआ था । वस, यही उनका विस्तर, आसन और घर था । अब उन्हे इस प्रकार के आत्यन्तिक त्याग और तपश्चर्या की आवश्यकता नही थी । उनके लिए मखमली गद्दे और भोजपत्र दोनो समान थे । वे अत्यन्त ऊचे दर्जे के वीतराग और समदर्शी थे ।

प्रवृत्ति का हेतु राग—राग प्रवृत्ति का हेतु होता है । जब तक राग की निवृत्ति न हो तब तक मन शान्त नही हो सकता । जब तक मनुष्य विषयो की अग्नि से सतप्त रहता है तब तक उसे वैराग्य किस प्रकार हो सकता है । और जब तक वैराग्य नही होता तबतक शान्ति भी प्राप्त नही हो सकती । आप लोगो को उपदेश सुनते वर्षो बीत गए किन्तु बडे खेद की बात है कि आपके चित्त चिकने घडे के समान है, इसलिए उनपर किसी भी उपदेश का असर नही होता । जिस प्रकार चिकने घडे पर हएक बूद भी पानी की नही ठहरती, उसी प्रकार आपके चित्तो पर उपदेशो का किंचित्

मात्र भी असर नहीं होता। बूढ़े होने पर भी घर में ही मरना पसन्द करते हैं। पुत्रों पर भाररूप होकर रहना अधिक रुचिकर मालूम होता है। परिवार के सब सदस्य इनसे तग आ जाते हैं क्योंकि वे इनकी सेवा कर-कर के तग आ जाते हैं। सेवा करें भी कैसे, क्योंकि सेवा की भावनाएँ उनमें पैदा ही नहीं की जाती। आजकल के स्कूलों और कालिजों में धार्मिक शिक्षा दी नहीं जाती। इसीलिए आजकल के माता-पिता अपनी सन्तानों की सेवा से वंचित रहते हैं। विवाह होते ही युवक पुत्र अपनी पत्नियों को लेकर पृथक् हो जाते हैं और वृद्ध माता-पिता उनकी सेवा से वंचित रह जाते हैं। इतना कष्ट होते हुए भी ये घर में ही पड़े रहते हैं। युवक जैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं वैसी ही भावनाएँ उनमें पनपती हैं। जब तक विद्यालयों में हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक युवकों के अन्दर धार्मिक भावनाएँ और आध्यात्मिक विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। हमारी तथा विदेशी सभ्यता और संस्कृति तथा धर्म और शिक्षा में महान् अन्तर है। हमें आख वन्द करके तथा बिना सोचे-समझे पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हम सभ्यता तो पश्चिमी अपना रहे हैं और सुख तथा शान्ति भारत की चाह रहे हैं। प्राचीन भारत में केवल गृहस्थी धनोपार्जन करता था और वही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों का पालन करता था। आधुनिक गृहस्थियों की योरूप की देखादेखी आवश्यकताएँ उनकी बढ़ गई हैं कि वे अपनी आय में अपना ही जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं कर सकते। उनमें दूसरे आश्रमों की सेवा अथवा पालन-पोषण की क्या आगा की जा सकती है।

जो लोग ससार के विषय-भोगों में लिप्त हैं, जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हुई है, जो माधन-चतुष्टय सम्पन्न नहीं हुए हैं, और जिन्होंने समाधि के पूर्व की स्थिति प्राप्त नहीं की है, ऐसे मनुष्य आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। आप नित्य विज्ञान तो सुनते हैं अरण्यवासियों का, किन्तु दिनरात ससार के भोग में आनक्त रहते हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों को ब्रह्म-विज्ञान का उपदेश देना बकरी के आगे बीन बजाना अथवा अरण्यरोदन ही है। सारा जीवन उपदेश सुनते रहेगे परन्तु करेंगे कुछ नहीं। जब करना ही कुछ नहीं तो भले ही आप हजार वर्ष तक उपदेश सुनते रहे, जन्मजन्मान्तरो तक सुनते रहे, तो भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि आचरण किया जाए तो एक दिन का ही उपदेश पर्याप्त होता है। राजकुमार ने एक घण्टा ही तो उपदेश सुना था। इससे उसके जीवन में महान् परिवर्तन होगया। उसने वन में जाकर कठिन तप और साधना करके आत्म-साक्षात्कार प्राप्त किया। हम यह नहीं कहते कि आप राजकुमार की तरह अभी वन में भाग जाओ, किन्तु हम इतना अवश्य चाहते हैं कि ५० वर्ष तक गृहस्थ भोगने के पश्चात् वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके और ससार के भोगों से उपराम होकर आत्म-ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करो। आप शान्ति की बातें तो करते हैं परन्तु उसके साधनों को जीवन में चरितार्थ नहीं करते। शान्ति कैसे प्राप्त हो। बूढ़े-बूढ़े भी दिनरात भोगों में आनक्त रहते हैं। आखिर इन भोगों का कभी अन्त तो होना चाहिए। शरीर तथा इन्द्रियों के शिथिल होने पर यदि अन्त हुआ तो इसमें क्या विशेषता है। महत्व की वान तो तब है कि युवा अवस्था में ही अधिकारपूर्वक त्याग किया जाए। अन्यथा

मरने के बाद तो ये स्वयं ही छूट जाएंगे। अभी कुछ पूर्व ही मैंने साधन-चतुष्टय की व्याख्या की थी परन्तु इतना और बता देते हैं कि तितिक्षा के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को दृढभूमि किया जाए। जीवन में इतनी सहनशीलता आ जाए कि आपत्ति आई हो, मुसीबत में फस गए हो, दुख या सकट में ग्रस्त हो गए हो, उस समय उद्यम, साहस, बल, बुद्धि, पराक्रम, धैर्यादि बना रहना चाहिए। इनके स्थिर रहते हुए आपके उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाएगी और सब क्लेश भी दूर हो जाएंगे तथा शान्ति लाभ होगी।

अधिकारी गुरु तथा शिष्य—साधन-चतुष्टय सम्पन्न होकर किसी आत्म-ज्ञानी गुरु की गरण में जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उपनिषद् का वचन है —

परीक्ष्य लोकान् कर्मचित्तान् निर्वेदं ब्राह्मणो निर्वेदमापन्नास्त्यकृतं कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् ॥

इसका भावार्थ यह है कि ससार के भोग और कर्मों को भली प्रकार सोच विचार कर परीक्षा करके इस विद्वान् को वैराग्य हुआ है। इस विद्वान् को आत्म-ज्ञान और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समिधा लेकर गुरु के पास जाना चाहिए। वह गुरु कैसा हो, इस विषय में उपनिषद् कहता है कि वह पूर्ण विद्वान् हो। आत्म-ज्ञानी और ब्रह्म-ज्ञानी हो। जब शिष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ऐसे गुरु के पास जाता है तब वह उसे आत्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान प्रदान करता है। गुरु के विषय में उपनिषद् का कथन है —

तस्मै स विद्वान्नुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय ममन्विनाय ।

येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच्य तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥

श्री भगवान् कृष्णचन्द्रजी के आत्म-ज्ञान के गुरु ब्रह्मर्षि उपमन्यु थे। जब वे ऋषि अपने गुरु गौतम के पास गए तब उन्होंने श्री गौतम से आत्म-ज्ञान की जिज्ञासा की, तब गौतम ने इन्हें आदेश दिया कि हमारी गौंगाला की गायों को वन में चराने के लिए ले जाओ। जब इनकी संख्या एक हजार हो जाए तब लौट कर आना। उस समय यदि योग्य समझेंगे तब तुम्हें आत्म-ज्ञान प्रदान कर दिया जाएगा। उपमन्यु गायों को चराने वन में चले गए। उस वन के समीप कोई वस्ती नहीं थी जहां वे शिक्षा मागकर लाते, अतः भोजन का कोई अन्य साधन न देखकर वे गायों के दूध में उदरपूर्ति कर लेते थे। कुछ काल के पश्चात् गौतम ने उपमन्यु को बुलाया और गायों का सब समाचार पूछने के उपरान्त उनके भोजन की व्यवस्था के बारे में पूछने पर विदित हुआ कि उपमन्यु आवश्यकतानुसार बछड़ों के पी लेने के उपरान्त गायों का दूध पीकर निर्वाह कर लेते थे क्योंकि शिक्षाचार्या के लिए वन के आसपास कोई गांव नहीं था। महर्षि गौतम से आज्ञा प्राप्त किए बिना ही ये गायों का दुग्धपान करते रहे थे, अतः गुरुदेव ने इन्हें गायों का दूध पीने से मना कर दिया। उन्हें यह सदेह हो गया था कि कहीं उपमन्यु के प्रति दया भाव रखकर बछड़े स्वयं दूध कम पीकर अधिक दूध उसके लिए छोड़ देते हों। गुरु ने शिष्य को पुनः गायों को चराने के लिए वन में जाने का आदेश दिया। जब उपमन्यु को भूख लगी और उसे कोई अन्य साधन क्षुधा को शान्त करने का वन में उपलब्ध नहीं हुआ तब उसे एक उपाय सूझा। अब उसने गायों का दूध तो नहीं पीया, किन्तु दूध पीने के उपरान्त बछड़ों के मुंह से जो दूध की भाग सी निकलकर भूमि पर गिर जाती थी उसे उठाकर खाना प्रारम्भ कर

दिया। नीचे गिरी हुई भाग किसी काम तो आ नहीं सकती थी। व्यर्थ ही जाती, अतः इससे अपनी क्षुधा शान्त की। जब उपमन्यु को वन में गए बहुत दिन हो गए और वह कहीं दिखाई नहीं दिया तब गौतम महर्षि ने अपने ब्रह्मचारियों के द्वारा उसे बुलवाया और उसका सत्र समाचार ज्ञात किया। पूछने पर मालूम हुआ कि उपमन्यु अब दूध नहीं पीते किन्तु दूध पीते समय बछड़ों के मुँह से जो भाग नीचे जमीन पर गिर जाती है उसे खाकर निर्वाह करते रहे हैं। गुरुजी ने कहा, “बछड़े आप पर दया करके बहुत भाग गिराते होंगे और स्वयं भूखे रह जाते होंगे, अतः आपके लिए भाग खाना उचित नहीं है, आज से ज्ञान मत खाना करना।” वह गुरु-आज्ञा पाकर पुनः गायों को चराने के लिए वन में चला गया। कई दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। खाता भी क्या! वहाँ खाने के लिए कुछ था ही नहीं। एक दिन वह अत्यन्त क्षुधार्त होगया। वन में वृक्षों के पत्तों और घासफूसों के अतिरिक्त कुछ नहीं था, अतः गायों के समान इसने भी पत्ते खाना प्रारम्भ कर दिया। कुछ दिनों में पतझड़ ऋतु आ गई। वृक्षों के सब पत्ते सूख गए। पेड़ों के सब पत्ते झड़ गए। अब जंगल में कुछ खाने के लिए नहीं रहा। कई दिन तक कुछ नहीं खाया। शरीर अत्यन्त कृश होगया। शक्ति कम होगई। क्षुधा के मारे अत्यन्त व्याकुल होगए। इन्हीं दिनों वसन्तागम होगया। सर्वप्रथम इस ऋतु में अर्क की कोंपलें निकलनी प्रारम्भ हुई। उपमन्यु ने इन्हें ही खाकर अपनी क्षुधा निवृत्ति करना प्रारम्भ कर दिया। जब भूख लगती तो वे इन नए-नए पत्तों को भक्षण करके दिनों ही तक अपनी क्षुधा शान्त करते रहे। लगातार कई दिनों तक पत्तों के खाने से उनके शरीर में अत्यन्त खुशकी होगई और उष्णता भी बहुत बढ़ गई। इसके परिणामस्वरूप इनकी नेत्रज्योति नष्ट होगई और दीखना विलकुल वन्द होगया। ऐसी अवस्था में एक गाय की पूँछ पकड़कर गायों को चराने के लिए जाने लगे। जिधर वह गाय जाती उधर ही वह चले जाते थे। ये गायें सब भुण्ड में ही चलती थीं और एक ही स्थान पर एकत्रित होकर बैठ जाती थीं। दैवयोग से एक दिन बड़ी भारी आंधी आई और वर्षा भी होने लगी। सभी गायें इधर-उधर भागने लगीं। इसी गड़बड़ में दुर्भाग्यवशात् उपमन्यु के हाथ से गाय की पूँछ छूट गई। गायों को एकत्रित करने के लिए जब वह इधर-उधर भटकता फिर रहा था तब एक कूँ में गिर पड़ा। वहाँ पर उसे कुछ थोड़ा सा अवलम्ब मिल गया, उसी के सहारे वहाँ टिका रहा। इसी प्रकार कई दिन व्यतीत होगए। गुरुजी ने अपने शिष्यों को उपमन्यु को ढूँढकर पास बुलाने के लिए वन में भेजा। उन्हें वह कहीं भी वन में दिखाई न दिया, अतः निराश होकर लौट आए। तब ब्रह्मर्षि गौतम स्वयं ढूँढने के लिए गए और वन में जाकर उपमन्यु को जोर-जोर से आवाजें लगाईं। इसने गुरुजी की आवाज को पहिचान लिया और कूँ में से ही चिल्लाकर कहा, “गुरुजी, मैं कूँ में गिरा पड़ा हूँ।” गुरुजी ने तुरन्त उसे कूँ से निकाला और उसे अंधा देखकर बहुत दुःखी हुए। उसे एक श्रुति का मंत्र उच्चारण करने का आदेश दिया। मन्त्रोच्चारण करते ही उसकी आँखों में पूर्ववत् ज्योति आ गई और इसके पश्चात् गुरुजी ने ज्योंही उसके मस्तक पर हाथ फेरा त्योंही वह समाविस्थ होगया और आत्म-साक्षात्कार लाभ हुआ।

आचार्य लोग कठिन परीक्षा लेने के उपरान्त जब शिष्य को आत्म-ज्ञान का अधिकारी समझते थे तभी आत्म-साक्षात्कार करवाते थे। एक आप हैं जो घर में

आराम से बैठकर सभी प्रकार के लौकिक सुखो का उपभोग करते हुए आत्म-साक्षात्कार करना चाहते हैं। आप घर में ही रहकर भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं। ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं। भोग का फल दुःख और दुःखो से छुटकारा मोक्ष है।

साधन के अनुरूप प्राप्ति—आप तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति के लिए वलिदान कुछ नहीं करना चाहते और प्राप्ति का लक्ष्य बहुत ऊँचा बनाए बैठे हैं। इस प्रकार के बहुत ऊँचे तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे ऋषियों और मुनियों ने गृह परित्याग करके ऐहिक सुखो से मुह मोड़कर वर्षों ही वनों में वास करके तप और साधना की थी। उनमें भी किसी विरले को ही तत्त्व-ज्ञान लाभ होता था। गीता में इसी बात का प्रतिपादन किया गया है —

मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये ।

आप मेरे ही जीवन को देखें। मैं १४ वर्ष की आयु से ही घर के सब प्रकार के सुख, आराम तथा भोगों का परित्याग करके आत्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान के अनुसंधान में लगा हुआ हूँ। इतने दीर्घकाल तक अनेक सघर्षों का सामना किया है। तप, त्याग, शम, दम, उपरति तथा तितिक्षा को जीवन में चरितार्थ करने के लिए महान् प्रयत्न किया है। इसके परिणामस्वरूप मुझे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हुई है और तत्त्व-ज्ञान लाभ करके परम सन्तोष प्राप्त हुआ है।

जो व्यक्ति जिस प्रकार की कामना अथवा उद्देश्य को लेकर प्रयत्न करता है उसको उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। सासारिक लोग ससार के भोग और ऐश्वर्य की उपलब्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, उनमें से अधिकांश को ये अवश्य प्राप्त होते हैं। जो मोक्ष-प्राप्ति के लिए यत्नशील होते हैं और तदनुकूल साधनों को अपनाते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

श्रेय और प्रेय मार्ग—ससार में दो प्रकार के मार्ग हैं। एक श्रेय तथा दूसरा प्रेय। आप लोगो ने प्रेय-मार्ग को अपनाया है और इसी मार्ग पर चल रहे हैं। यह मार्ग देखने में अत्यन्त प्रिय मालूम होता है किन्तु इसका अन्तिम परिणाम दुःखदायी होता है। यह 'विषकुभ पयोमुखम्' की तरह से है। यह मार्ग इस प्रकार का घड़ा है जिसके भीतर विष ही विष भरा है किन्तु उसके मुह पर थोड़ा सा दूध है। इस थोड़े से दूध के लालच में फसकर जो दूध पीना चाहता है उसे विष पान भी करना पड़ता है। ससार के विषय और भोग सेमर के फल के समान है जो दूर से देखने में बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है किन्तु जब उसे चखने लगते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं आता। उसके अन्दर तो रूई होती है जो हाथ लगाते ही उड़ जाती है। इसके विपरीत दूसरा मार्ग श्रेय-पथ है। यही मार्ग ऐसा है जिस पर चलकर सच्चा सुख और शान्ति प्राप्त हो सकती है। इसका समर्थन उपनिषद् इस प्रकार करता है —

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेव

स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः ।

श्रेयो हि धीरोऽभिप्रयसो वृणीते

प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥

यदि वास्तव में सच्ची जिज्ञासा और हार्दिक इच्छा तत्त्व-ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति की आप लोगों की है तो इस श्रेय-मार्ग पर चलकर कल्याण के भागी बनें। हमारे जीवन का अनुभव तो यह है कि गुरु के बिना आत्म-ज्ञान या ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में गुरुओं के पास पढ़ कर लौकिकी-विद्या प्राप्त की जाती है इसी प्रकार अध्यात्म-विद्या भी ब्रह्म-ज्ञानी गुरुओं से प्राप्त की जाती है। अभी-अभी मैंने आपको बताया था कि उपमन्यु ने ब्रह्मर्षि गौतम से आत्म-ज्ञान प्राप्त किया था। इसी प्रकार इन्द्र ने प्रजापति से, नचिकेता ने यमाचार्य से इस ब्रह्म-ज्ञान को प्राप्त किया था। इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण आपको वैदिक साहित्य के अध्ययन से मिलेंगे। आप भी किसी आत्म-ज्ञानी गुरु की शरण में जाकर अध्यात्म-ज्ञान प्राप्त करें। तभी आप मानव जीवन की सफलता लाभ करके कृतकृत्य हो सकते हैं।

आत्म-ज्ञान प्राप्ति का क्रम

पिछले व्याख्यानो में मैंने, आत्म-ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी बनने के लिए किस प्रकार की योग्यता मनुष्य में होनी चाहिए इस विषय पर आपको समझाया था। अब आप साधन-चतुष्टय सम्पन्न होकर आत्म-द्वार पर पहुँच गए हैं। इसलिए आज आत्म-ज्ञान की प्राप्ति तथा उसकी प्राप्ति के साधनों पर प्रकाश डाला जाएगा।

आत्मा के तीन दुर्ग—इस आत्मा के तीन दुर्ग हैं अथवा तीन द्वार हैं। प्रथम दुर्ग स्थूल शरीर है। दूसरा दुर्ग सूक्ष्म शरीर तथा तीसरा कारण शरीर है। ये तीनों दुर्ग आत्मा के ऊपर एक प्रकार के कोष के रूप में हैं। इन तीनों शरीरों में अन्तिम जो कारण शरीर है, इसमें चित्त वर्तमान है। इसी में आत्मा का निवास स्थान है। प्रथम दुर्ग स्थूल शरीर है। इसमें दो प्रवेश द्वार हैं। एक को मूलाधार कहते हैं और दूसरे को भ्रूमध्य या त्रिकुटि। जब अभ्यासी साधक ध्यान-योग में बैठे तब इन्द्रियों और मन को समाहित करके नेत्रों को बन्द करे तथा मस्तिष्क को ढीला छोड़ दे। भ्रूमध्य में एक प्रकार की शान्त, मधुर और कोमल सी दृष्टि डाले। एक प्रकार के अलौकिक दिव्य प्रकाश की भावना पैदा करे अथवा कल्पना सी करे। इस भावना के आधार पर कुछ काल के अभ्यास से एक दिव्य ज्योति का प्रादुर्भाव होगा। यह दिव्य ज्योति क्या है और किसकी है? यह दिव्य ज्योति वास्तव में सूक्ष्म नेत्र या दिव्य नेत्र की ज्योति है। जब स्थूल नेत्र खुले होते हैं तब ये स्थूल नेत्र बाहिर के पदार्थों को दिखाते हैं। वास्तव में इन स्थूल नेत्रों में जो प्रकाश आया है वह सूक्ष्म नेत्र का ही है। इनके बन्द होने पर सूक्ष्म नेत्र भीतर के पदार्थों को दिखाने लगता है। स्थूल नेत्रों से जब हम बाहिर के पदार्थों को देखते हैं तब बाहिर का प्रकाश—सूर्य, चन्द्र, दीपकादि सहायक होते हैं और जब स्थूल नेत्रों को बन्द कर लेते हैं तब सूक्ष्म नेत्र के देखने में अन्दर के आलोक सहायक होते हैं। वे भीतर के आलोक कौन से हैं? स्थूल शरीर में जो अग्नि तेज के रूप में सहकारी उपादान कारण बना वह तेज हमारे शरीर के भीतर अग्नि के रूप में भी विद्यमान है। दूसरा तेज रूप तन्मात्रा भी हमारे भीतर है। ये ही अन्दर के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के पदार्थों को दिखाने में सहायक होंगे। इस अभ्यास के अन्दर एक और 'विशोका ज्योतिष्मती'

नामक बुद्धि उत्पन्न होती है जो अन्दर के अलीन्द्रिय पदार्थों का यथार्थ साक्षात्कार करवाने में सहायक होती है। योगदर्शन में 'विशोका वा ज्योतिष्मती' इसका लक्षण बताया है। इसका भावार्थ यह है कि इस अभ्यास से बुद्धि अत्यन्त ज्ञानयुक्त और प्रकाशयुक्त हो जाती है और पदार्थों के स्वरूप का यथार्थ निर्णय देने में समर्थ हो जाती है। इस प्रकार की बुद्धि या सूक्ष्म नेत्र का दिव्य प्रकाश भ्रूमध्य में अनुभव होने लगता है। यदि जिज्ञासु नेत्र खोलकर भ्रूमध्य में ध्यान करता है तब भी उसे यह ज्योति दिखाई देती रहती है। आख खोलकर जो ध्यान किया जाता है उसे 'उन्मुनी मुद्रा' कहते हैं। यदि 'उन्मुनी मुद्रा' द्वारा योगी अन्दर प्रवेश नहीं करना चाहता तब वह नेत्र बन्द करने से जो अन्दर विशोका नाम की ज्योतिष्मती बुद्धि उत्पन्न हुई है उस ज्योति को लेकर सूक्ष्म नेत्र से शरीर में प्रवेश करे। यदि वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहता और स्थूल शरीर के भीतर के पदार्थों को देखना चाहता है तब वह इसी ज्योति से या विशोका नाम की ज्योतिष्मती बुद्धि के प्रकाश से स्थूल शरीर के भीतर हृदय, अस्थि, मज्जा, मेद, नस, नाडिया, ज्ञानवाहक सूक्ष्म तन्तुओं का साक्षात्कार कर सकता है। चक्र-विज्ञान, प्राण-विज्ञानादि को भी देख सकता है, समझ सकता है और उनका साक्षात्कार कर सकता है। इसके अनन्तर स्थूल शरीर का भान या अध्यास समाप्त होने लगता है और योगी अपने को ऐसा समझने लगता है मानो इस दिव्य ज्योति से उसका सारा शरीर देदीप्यमान होगया है। ऐसा अनुभव होने लगता है मानो अब वह हाड-मासादि के शरीर से ऊपर उठ गया है और उसका शरीर दिव्यज्योतिर्मय होगया है। वह अत्यन्त स्वच्छ, निर्मल तथा सात्विक भावनाओं से भरपूर होगया है।

सूक्ष्म शरीर में प्रवेश—स्थूल शरीर के भीतर के पदार्थों का साक्षात्कार कर चुकने के बाद इसी दिव्य ज्योति के सहारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करे। यह १७ तत्त्वों का बना हुआ है, अर्थात् ५ ज्ञानेन्द्रिया, ५ कर्मेन्द्रिया, ५ तन्मात्रा, मन और बुद्धि। कई आचार्यों ने पंच तन्मात्राओं के स्थान पर पंच प्राणों को लिया है परन्तु पंच प्राणों की यहाँ कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि सूक्ष्म प्राण तो सदा ही सूक्ष्म शरीर में रहता ही है। इसलिए इन स्थूल प्राणों की आवश्यकता सूक्ष्म शरीर को नहीं रहती। ये तो वायु महाभूत का कार्य होने से इस स्थूल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। सब आचार्यों ने इस शरीर को पाचभौतिक माना है। इन पंचभूतों में प्राण के रूप में पाचवा भूत वायु है। यह प्राण रूप से इस शरीर की रचना में सहकारी कारण रूप से प्रविष्ट हुआ है। हमने स्थूल प्राण को सूक्ष्म शरीर में स्थान नहीं दिया है। इनके स्थान में हमने पंचतन्मात्रा को सूक्ष्म शरीर में माना है क्योंकि पंचतन्मात्रा सूक्ष्म शरीर के निर्माण में उपादान कारण हैं। जिस प्रकार पंचभूत स्थूल शरीर के निर्माण में उपादान कारण हैं उसी प्रकार पंचतन्मात्राएँ सूक्ष्म शरीर के निर्माण में उपादान कारण हैं। अतः पंचप्राणों का सूक्ष्म शरीर में मानना निरर्थक है। जो सूक्ष्म शरीर में पंचप्राण मानते हैं उनसे पूछना चाहिए कि इस सूक्ष्म शरीर के निर्माण में उपादान कारण क्या है? वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते।

सूक्ष्म शरीर का निर्माण—अब आपको यह बताया जाता है कि इस सूक्ष्म शरीर का निर्माण कैसे होता है। जब ईश्वर के सान्निध्य से ब्राह्मी सृष्टि की उत्पत्ति

होती है तब उसमें तीन प्रकार की आह्वारिक सृष्टि उत्पन्न होती है—सात्विक, राजस और तामस । सात्विक तथा राजस अहंकार दोनों मिलकर समष्टि मन को उत्पन्न करते हैं और सत्त्वप्रधान अहंकार से समष्टि ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है और रज प्रधान अहंकार से कर्मेन्द्रिया उत्पन्न होती है । मुख्य रूप से तम प्रधान अहंकार और गौण रूप में राजस और सात्विक अहंकार पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति करते हैं । मन, ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों में भी दूसरे अहंकार गौण रूप से सहकारी उपादान कारण बनते हैं अर्थात् मन के निर्माण में सत्त्व और रज प्रधान किन्तु तम गौण रूप में महायक उपादान कारण है, ज्ञानेन्द्रियों के निर्माण में सात्विक अहंकार प्रधान किन्तु राजस और तामस गौण रूप से हैं, कर्मेन्द्रियों के निर्माण में रज प्रधान अहंकार मुख्य और सात्विक तथा राजस अहंकार गौण रूप से सहकारी उपादान कारण हैं । इन मण्डियों में व्यष्टि की उत्पत्ति होती है । तम प्रधान अहंकार से उत्पन्न हुई तन्मात्राएँ अथवा सूक्ष्म भूत उम शरीर के निर्माण में उपादान कारण हैं । इसके पश्चात् उन पञ्चतन्मात्राओं में पञ्च स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं और स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं । उन पञ्चतन्मात्राओं से निर्मित सूक्ष्म शरीर सकोच-विकास वाला होता है । जिस किसी शरीर में यह प्रवेश करता है उसी के आकार-प्रकार का बन जाता है । चीटी में लेकर हाथी पर्यन्त जितने भी शरीरों में यह प्रविष्ट होता है उन्हीं के बराबर छोटा अथवा बड़ा बन जाता है । हाथी के शरीर में प्रविष्ट होगा तो विकास भाव को प्राप्त होकर बड़ा हो जाएगा और चीटी में प्रवेश करेगा तो सूक्ष्म भाव को प्राप्त होकर छोटा हो जाएगा । नवजात बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है त्यों-त्यों वह सूक्ष्म शरीर भी विकास भाव को प्राप्त होता जाता है और उसी के आकार के समान बट जाता है । शरीर में जो सूक्ष्मेन्द्रिया—हाथ, पैर, आँख, नाकादि हैं वे बाहिर के गोनक हैं, वे स्वतन्त्र रूप में कार्य करने में अममर्थ हैं । इस स्थूल शरीर के अन्दर जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अन्दर जो सूक्ष्मेन्द्रिया हैं, वे ही इन स्थूल इन्द्रियों को काम और ज्ञान करवाती हैं । मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर ही धर्माधर्म के सस्कारों को लेकर पुनर्जन्म धारण करवाने के लिए गमन करता है । सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर का मदा मयोग-सम्बन्ध बना रहता है । जिस प्रकार स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर के साथ सम्बन्ध बना रहता है उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर के साथ सम्बन्ध बना रहता है । जब तक स्थूल शरीर रहेगा तब तक इसमें सूक्ष्म शरीर अवश्य रहेगा और जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा तब तक कारण शरीर भी इसके साथ रहेगा, क्योंकि पाप और पुण्य के, धर्म और अधर्म के सस्कार चित्त में रहते हैं और चित्त कारण शरीर में रहता है ।

योगी का सूक्ष्म शरीर में प्रवेश—जब योगी आत्मा के पास पहुँचना चाहता है अथवा जब आत्म-साक्षात्कार करना चाहता है तब उसे स्थूल शरीर का भान अथवा अध्यास जाना रहता है । उसका विस्मरण हो जाता है । तभी यह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश पाता है । उस समय उसे ऐसी अनुभूति होती है जैसे कि उसका सारा शरीर अत्यन्त देदीप्यमान होगया हो । इसके देदीप्यमान सूक्ष्म शरीर के लिए योगदर्शनकार ने उन सूक्ष्म शरीर के दर्शन का इस प्रकार वर्णन किया है—‘सूक्ष्मज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ।’ सूक्ष्म में बहुत काल तक ध्यान करने से आकाश में गमन करने वाले सूक्ष्मशरीरा-

भिमानी योगियों के दर्शन होते हैं। ध्यान काल में दिव्यशरीरधारी स्वर्गनिवासी भगवान् कृष्ण या शंकर अथवा विष्णु भगवान् या अन्य योगी अथवा गुरुजन भले ही वे दिव्य लोक वासी हों उन सबके दर्शन होते हैं। जिस प्रकार यह स्थूल सृष्टि पञ्च-भूतों के लोक में विद्यमान है उसी प्रकार सूक्ष्म सृष्टि पञ्चतन्मात्रा के लोक में सूक्ष्म-शरीराभिमानीयों की विद्यमान है।

पञ्चतन्मात्राओं का लोक—सूक्ष्मशरीराभिमानीयों की सूक्ष्म सृष्टि पञ्चतन्मात्राओं के लोक में, इस दिव्य तन्मात्रा के लोक में सूक्ष्मशरीराभिमानी व्यक्ति सूक्ष्म जगत् के भोगों को भोगता है क्योंकि यह भी भोगप्रधान स्थान ही है। यहाँ केवल सकल्प मात्र से ही दिव्य गन्ध, दिव्य रूप, दिव्य रसादि की उपलब्धि होती है। किसी प्रकार के प्रयत्न विशेष की आवश्यकता नहीं होती। यह भी एक प्रकार से भोगप्रधान योनि ही है। इसमें सत्त्व प्रधान होता है। स्थूल जगत् में भी पशु-पक्षी आदि भोग-योनियाँ हैं। इनमें तम प्रधान होता है। भोग की दृष्टि से ये दोनों समान हैं। केवल सत्त्वगुण तथा तमोगुण का ही भेद है। पञ्चतन्मात्राओं के लोक में जो सूक्ष्म-शरीराभिमानी योनियाँ हैं वे सत्त्वप्रधान हैं और स्थूल जगत् में पशु-पक्षी आदियों की योनियाँ तम प्रधान हैं। ये स्वर्गवासी दिव्य आत्माएँ दिव्य तन्मात्राओं का उपभोग करके अनेक मन्वन्तरो के पश्चात् इसी मानव देह को धारण करके परम वैराग्य प्राप्त करते हैं जिसके कारण दिव्य भोगों से भी विरक्त होकर उस परमधाम को प्राप्त करते हैं जहाँ किसी भी प्रकार का भोग नहीं है। वहाँ किसी शरीर का सम्बन्ध नहीं रहता है। न सूक्ष्म शरीर से कुछ सम्बन्ध होता है और न कारण शरीर से ही। यही वास्तव में यथार्थ मोक्ष है जहाँ न भोग है, न मुख है और न दुःख है। वहाँ न राग है न द्वेष है। वहाँ अन्तःकरण का कोई धर्म नहीं। उस समय आत्मा की स्व-स्वरूप में स्थिति होती है। इसी को कैवल्य भाव कहा गया है। यह कैवल्य भाव जब तक ३६ हजार बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय नहीं हो जाती तब तक बना रहता है।

मैं आपको उस श्रेय-पथ पर ले जाना चाहता हूँ, जिसका मैंने आपसे अभी-अभी जिक्र किया था। यही वास्तविक कल्याण का मार्ग है। यही आत्म-ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है और इसी मार्ग पर चलकर ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इसी से निवृत्ति की ओर प्रवृत्ति होगी और इसी पथ के पथिक बनने से सर्व दुःखों से विमुक्त हो सकोगे।

आत्म-प्राप्ति के प्रथम दुर्ग को पार करके अब हम इसके दूसरे दुर्ग सूक्ष्म शरीर में प्रवेश पा चुके हैं। जिस अवस्था या ध्यान काल में तुम्हारा शरीर तुम्हें तेजोमय प्रतीत होने लगे उस समय पूर्ण-रूपेण सूक्ष्मशरीर में अपनी स्थिति की भावना करें। इस समय नाना प्रकार के सूक्ष्म दृश्य सामने आने लगते हैं। अलौकिक सौन्दर्य से परिपूर्ण वन, उपवन, नदियाँ, झरने, झोतादि तथा विविध प्रकार के तेजोमय दिव्य प्रकाश, दिव्य पुरुष, आकाश में गमन करते हुए जटाधारी महापुरुष अथवा दिव्य आत्माएँ दृष्टिगोचर होती हैं। इस सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म जगत् के अनेक पदार्थ ध्यान तथा समाधि में योगी को दिखाई देते हैं। योगी को इन दृश्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए अपितु अपनी सूक्ष्म मेधा से अनुसंधानपूर्वक वास्तविक विज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

जिन सूक्ष्म शरीरो ने अभी जन्म धारण नहीं किया, जिनके लिए अभी देश, काल, सामग्री या माता-पिता आदि भोक्तव्य साधन उपस्थित नहीं हुए, वे सूक्ष्म-शरीराभिमानी भी आकाश में विचरते रहते हैं तथा स्वर्गवासी दिव्यशरीराभिमानी भी गगनमण्डल में विचरा करते हैं। उनमें परस्पर क्या अन्तर है ? इनका गमना-गमन आकाश मण्डल में क्यों होता है ? इसका विज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। जैसे इस लोक में स्थूल पदार्थों का विज्ञान प्राप्त करके उनका ठीक-ठीक उपयोग किया जाता है, इसी प्रकार सूक्ष्म जगत् के पदार्थों का तथा सूक्ष्म शरीर का विज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए और इनके उपयोग का भी ज्ञान होना चाहिए। इस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश पाने के बाद आत्म-विज्ञान का प्रारम्भ होना है, क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ है और सूक्ष्म शरीर के पदार्थ भी अतीन्द्रिय हैं। इन पदार्थों को देखने, समझने और साक्षात्कार करने में बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म और ऋतुम्भरा बन जाती है। यही आत्म-साक्षात्कार करवाने में मुख्य हेतु होती है। अतीन्द्रिय तथा सूक्ष्म पदार्थ मोटी बुद्धि के साधारण पुष्प के न देखने में आते हैं और न वह इन्हे समझ ही सकता है। मन, बुद्धि, चित्त तथा सूक्ष्मेन्द्रियादि का व्यवहार तो नित्यप्रति करते हैं किन्तु इनके विज्ञान में हम अनभिज्ञ हैं। उस विज्ञान को योगी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश पाकर ही प्राप्त कर सकता है क्योंकि ये मन, बुद्धि आदि सूक्ष्म शरीर के ही अंग हैं। इनका और सूक्ष्म शरीर का अगाधीभाव है। जब योगी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है तब उन सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदार्थों का साक्षात्कार करता है।

ब्रह्मरूप प्रवेश—उस सूक्ष्म शरीर में योगी को सर्वप्रथम ब्रह्मरूप में प्रवेश करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहिले उसे ज्ञान और कर्मेन्द्रियों के केन्द्र दृष्टि-गोचर होंगे। वे छोटी-छोटी तारिकाओं के समान दिखाई देंगे। इनसे छोटी-छोटी सूक्ष्म किरणें नी निकलती हुई दिग्वाहि देती है। इस स्थान में ज्ञानेन्द्रिया तथा कर्मेन्द्रिया, मन और बुद्धि सभी प्रकाशमय हैं। इन सबसे दिव्य ज्योतिया निकलती रहती है। जब योगी उनके पारस्परिक व्यवहार को होते हुए देखता है तब उनकी गतियों और व्यापारों को देखकर महान् आश्चर्य करता है। इन सबका व्यापार अत्यन्त पीछा होता है। एक ही क्षण में सारा व्यापार सम्पन्न हो जाता है। इतने सूक्ष्म नमय में उनकी गति और व्यापार को देखना, समझना अत्यन्त कठिन हो जाता है क्योंकि ये सब एकजालावच्छेदेन सब अपने-अपने कर्म और व्यापार में लगे रहते हैं। उनका सब व्यापार होता तो क्रमपूर्वक ही है किन्तु यह सब अत्यन्त द्रुतगति से होता है और देखने वाले को आलातचक्र के समान ऐसा मालूम होता है मानो एक ही नमय में एक ही क्षण में यह सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। योगी को अपनी ध्यानावस्था में किसी स्थूलेन्द्रिय के व्यापार को स्वयं देखना चाहिए। ध्यानावस्था में वह जिज्ञा के व्यापार को भली प्रकार से प्रत्यक्ष कर सकता है। जिज्ञा को तालू से स्पर्श करके ब्रह्मरूप में दिव्य दृष्टि में देखे कि वहाँ सूक्ष्मस्पर्शेन्द्रिय पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस प्रकार उसमें कम्पन, गति तथा स्पन्दन हो रहा है, किस प्रकार स्थूलेन्द्रिय ने विषय को ग्रहण करके सूक्ष्म स्पर्शेन्द्रिय को दिया है। फिर मन ने इस स्पर्श रूप विषय को लेकर बुद्धि को प्रदान करके एक क्षणार्ध से भी कम समय में बुद्धि में यह निर्णय करवाकर कि यह किस वस्तु का कैसा स्पर्श है इसको पुनः सूक्ष्मेन्द्रिय

और तत्पश्चात् स्थूलेन्द्रिय के द्वारा बाहिर फेंक देता है। इस प्रकार से विषय के ज्ञान का कर्म व्यापार प्रत्यक्ष अनुभव करके देखने से पदार्थों के साक्षात्कार के साथ-साथ आत्म-दर्शन की योग्यता भी प्राप्त हो जाएगी।

जब योगी समाधि की अवस्था में होता है तब स्थूलेन्द्रिय पर बाहिर के विषय का जब आघात होता है तब इस विषय का प्रभाव स्थूलेन्द्रिय के ज्ञान और गतिवाहक सूत्रों पर पड़ता है। ये उस विषय को लेकर ब्रह्मरन्ध्र में जाकर सूक्ष्मेन्द्रियों पर फेंक देते हैं। इन ज्ञान और गतिवाहक तन्तुओं में वह विषय परिणाम भाव को प्राप्त होकर सूक्ष्म तन्मात्रा के रूप में हो जाता है। नभी सूक्ष्मेन्द्रियाँ इसे ग्रहण करती हैं। सूक्ष्मेन्द्रियाँ इस विषय को लेकर क्रियाशील हो जाती हैं। इनके कम्पनों का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन इनके कम्पनों के विषय को ग्रहण करके बुद्धि के मण्डल में गतिशील हो जाता है तथा बुद्धि उस प्रतिबिम्बित मन के विषय का निर्णय क्षणार्ध में ही कर देती है। विद्युत् की चमक के समान यह सब मन और बुद्धि का व्यापार होता है। मन इस व्यापार का ज्ञानयुक्त सस्कार हृदय में फेंक देता है, वेप निर्णय किए हुए विषय को पुनः उसी क्रम से बाहर फेंक देता है जिस क्रम में इस विषय ने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया था। बाहिर पहुँच कर यह विषय इन्द्रियों और शरीर के भोग का विषय बन जाता है और यही मुख-दुःख, धर्माधर्म का हेतु बनता है।

कर्म तथा ज्ञानेन्द्रियों, मन तथा बुद्धि के ज्ञान की आवश्यकता—कर्मेन्द्रियाँ कर्म को करवाती हैं और ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान को करवाती हैं। यह ज्ञान और कर्म का समन्वय है। ब्रह्मरन्ध्र में अथवा सूक्ष्म शरीर में इनके साथ मन और बुद्धि के व्यापार का साक्षात्कार होता है। इनके विज्ञान में ही बुद्धि कृतम्भरा बनती है। आगे चल कर यही कृतम्भरा आत्म-साक्षात्कार करवाने में समर्थ होती है। आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म है। इसके दर्शन और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। चिर-काल तक ब्रह्मरन्ध्र में अभ्यास करने से ब्रह्मरन्ध्रगत सूक्ष्म पदार्थों के साक्षात्कार से समाधि की अवस्था में मेधा अत्यन्त तीव्र हो जाती है और आत्म-साक्षात्कार करवाने के योग्य हो जाती है।

सूक्ष्म शरीर का निर्माण और उसका कार्य

इस लोक में जिस प्रकार माता-पिता के रज और वीर्य से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार से सूक्ष्म जगत् में सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति नहीं होती। भले ही माता-पिता के रज और वीर्य से शरीर उत्पन्न होते हों परन्तु इन रज-वीर्य में भी तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के सूक्ष्म अणु हैं। इन भूतों के बने हुए अन्नादि पदार्थ ही तो रज और वीर्य को बनाते हैं, इसलिए वास्तव में पंचभूत ही शरीरों के निर्माण में उपादान कारण हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म जगत् में सूक्ष्म पञ्चतन्मात्रा सूक्ष्म शरीर के उपादान कारण हैं—जिस प्रकार माता-पिता स्थूल शरीर को बनाने में हेतु हैं इस प्रकार यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सूक्ष्म जगत् में भी सूक्ष्मशरीराभिमानि आत्माएँ सूक्ष्म शरीरों को जन्म देती होंगी। वहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ कोई ऐसा संसार नहीं है जहाँ माता-पिता हों और पुत्र-पुत्रियाँ भी हों। फिर तो इन लोक और स्वर्गलोक या सूक्ष्म जगत् में कोई अन्तर ही नहीं रहेगा। जब ईश्वर के सन्निधान

से ब्राह्मी सृष्टि की उत्पत्ति होती है तब स्वयं ही पंचतन्मात्राएं सूक्ष्म शरीर के निर्माण में प्रवृत्त हो जाती हैं। जिस प्रकार ये अन्य पदार्थों का निर्माण करती हैं इस प्रकार सूक्ष्म शरीरों का भी निर्माण करती हैं। जैसे माता-पिता इहलोक में निमित्त कारण हैं उसी प्रकार सूक्ष्म जगत् में केवल सन्निवान मात्र से अथवा अपने सर्वव्यापक भाव से ब्रह्म निमित्त कारण होता है तथा पंचतन्मात्राएं उपादान कारण होती हैं। सूक्ष्म जगत् में माता-पिता की जरूरत नहीं है। वहां तो केवल चेतन ब्रह्म ही निमित्त कारण है। आप कहेंगे कि वे देवता क्यों न इस कार्य को कर दें जो सूक्ष्म जगत् में निवास करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वहां जो भी आत्माएं रहती हैं उनका स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी अथवा माता-पिता के समान कोई सम्बन्ध नहीं होता। बेटे-बेटियों आदि के सम्बन्ध तथा सारे संसार के भोग-विलासों से विरक्त होने के पश्चात् इन्होंने देवत्व लाभ किया है, फिर इसी भगड़े में क्यों फंसें? अतः वहां इस प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं होता। वहां स्त्री तथा पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। वहां पर भोग-विलास की कोई बात नहीं। ये सूक्ष्म शरीर हमारे ही शरीरों में से निकलकर सूक्ष्म लोक में जाते हैं। वहां और नए सूक्ष्म शरीर उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? सृष्टि के आदि-काल में सब सूक्ष्म शरीर ब्राह्मी सृष्टि में ब्रह्म के सान्निध्य से उत्पन्न हो ही चुके थे, अतः इन सूक्ष्म शरीरों को पुनः उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

ब्रह्मरंध्र में इन्द्रियों के स्वरूप और मन तथा बुद्धि के स्वरूपों का साक्षात्कार करके इन पर पूरा अधिकार हो जाने पर ही वशीकारसंज्ञा वैराग्य उत्पन्न होता है। इस वैराग्य का वर्णन पूर्व कर चुके हैं। सूक्ष्म शरीर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके यदि वशीकारसंज्ञा वैराग्य उत्पन्न न हो तब साधक में दिव्य भोगों के भोग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए योगी के लिए यह आवश्यक है कि वह इन दिव्य भोगों के प्रति भी विरक्त हो जाए। जिस प्रकार स्थूल भोगों को बंध का कारण समझकर त्याग दिया था उसी प्रकार सूक्ष्म जगत् में पहुंचकर इन सूक्ष्म दिव्य भोगों के प्रति भी वैराग्य-भावना अत्यन्त आवश्यक है। उपरोक्त दोनों प्रकार के भोगों के प्रति तीव्र वैराग्य हो जाने पर ही मोक्ष-लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। इन दिव्य भोगों का वर्णन श्री मुहम्मद तथा श्री ईसामसीह ने भी किया है। हमारे इतिहास, पुराण, दर्शन, उपनिषदादि ने भी इनका बड़ा विशद् वर्णन किया है। किन्तु चारवाक तथा भौतिक विज्ञानवादी इन दिव्य भोगों को नहीं मानते हैं। हम इनसे कहते हैं कि आपने मन के स्वरूप को तो देखा नहीं है किन्तु आप इसको व्यवहार में लाते हो। इसी प्रकार ये सूक्ष्म पदार्थ, बुद्धि, सूक्ष्म कर्म तथा ज्ञानेन्द्रियादि का व्यवहार तो आप करते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष रूप से आपने इन्हें देखा नहीं है और नाहीं ये किसी मशीन का विषय हैं और न किसी प्रकार के प्रतिबिम्ब का। इसी प्रकार स्वर्ग और स्वर्ग के विषय भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। ये आपकी स्थूल आंखों का विषय नहीं बन सकते। इनको सूक्ष्म दिव्य नेत्रों से ही देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। पश्चिम के भौतिक विज्ञानवादी अपने विविध विज्ञानों और इन भूतों के कार्यात्मक भोगों से बहुत परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं। इन्हें सर्वत्र विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। वे लौकिक भोगों से सन्तुष्ट हो उठे हैं। सुख और शान्ति का एकमात्र मार्ग ईश्वरभक्ति ही है।

पश्चिमीय विद्वान् सुख और शान्ति के लिए भारत के योगियों की ओर निर्निमेष नेत्रों से निहार रहे हैं। उनमें योग सीखने के लिए उत्कट अभिलाषा जागृत हो चुकी है। उनके अन्दर तीव्र जिज्ञासा है परन्तु वे अभी तक योग के महत्व और स्वरूप को नहीं समझ सके हैं। वे अभी तक केवल आसनो को ही योग समझ बैठे हैं। आसन तो अष्टांग योग का केवल एक अंग है। शेष सात अंगों के ज्ञान से वे नितान्त शून्य हैं। भारत में भी ऐसे लोगों की कुछ कमी नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ तो चित्त-वृत्ति निरोध करके आत्म-साक्षात्कार और ब्रह्म-साक्षात्कार है। वह समय दूर नहीं है जब कि दूसरे देशों के लोगों में भी धारणा, ध्यान, समाधि के विषय में भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वे इसकी पूर्ति के लिए, अपने-दु-खों में मुक्ति लाभ करने के लिए और भौतिकवाद से छुटकारा पाने के लिए भारत के योगियों की जरूरत में आएंगे। हम स्वर्गाश्रम में १ नवम्बर से ३० मार्च तक ५ महीने का साधना-शिविर लगाते हैं और गगोत्री में १५ जून से १५ सितम्बर तक साधना होती है। अब तक सहस्रों भारत-वासियों तथा कितने ही विदेशियों ने इससे लाभ उठाया है, आध्यात्मिक उन्नति की है और कईयों ने आत्म-ज्ञान तथा ब्रह्म-ज्ञान लाभ किया है। इन शिविरों में प्रायः विदेशों से लोग आते रहते हैं और तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे स्पष्ट है कि विदेशियों के अन्दर भी योग सीखने की जिज्ञासा है। विदेशों में हमारे ब्रह्मरथ का प्रायः उपहास हुआ करता था परन्तु अब से वे हमारे साधना-शिविरों में प्रविष्ट हुए और अभ्यास प्रारम्भ किया और ध्यान काल में दिव्य ज्योति प्राप्त की तब से इन्होंने अपनी भूल और अज्ञानता पर पश्चात्ताप हुआ। भारत आदि-काल से अध्यात्म-विज्ञान में विश्व-गुरु रहा है और अब इस पतन के युग में भी यह सारे संसार को अध्यात्म-मुखा पिला सकता है। आज भी अपने वैज्ञानिक आविष्कारों के मद में चूर किन्तु आध्यात्मिकता से कोसों दूर विदेशी भारत में आते हैं और सन्तुष्ट होकर जाते हैं। हमने विदेशियों में एक विशेषता देखी है, वह यह कि ये लोग जिस कार्य को करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं और उसे करके ही सास लेते हैं। मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद होता है कि हमारे भारतीयों में इस गुण का सर्वत्र अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है।

इस उपदेश को सुनने वालों में कई ७०-८० वर्ष के हो चुके हैं और उन्होंने सभी लौकिक भोग भोग लिए हैं। वे अब इस बात का निश्चय करें कि वे अपना शेष जीवन आत्म-ज्ञान प्राप्त करने में लगाएंगे। अब आप लोगों का निवास घर में नहीं होना चाहिए। अब आपका निवास वानप्रस्थाश्रमों में होना चाहिए, जहाँ पर आप नित्य महापुरुषों का सत्संग करें। अभ्यास और साधना करें। तप, त्याग, भक्ति तथा भजन करें। वहीं पर आपको यथार्थ शान्ति और आनन्द प्राप्त होगा। उन आश्रमों में आप जाएँ जहाँ सदाचारपूर्वक जीवन व्यतीत किया जाता है। जितेन्द्रिय बनना सिखाया जाता है। जहाँ आचार की शुद्धता तथा व्यवहार की पवित्रता की शिक्षा दी जाती है। जीवन में एक प्रकार की क्रांति पैदा की जाती है। आत्म-ज्ञान प्राप्ति के साधन बताए जाते हैं।

मैं तो बहुत वर्षों के पश्चात् हिमालय से उतर कर इधर आया हूँ, और आया इसलिए हूँ कि आपको अध्यात्म-ज्ञान तथा योग द्वारा आत्म-ज्ञान या ब्रह्म-ज्ञान का ढिंढोरा पीट कर अपना सन्देश सुनाऊँ और चेतावनी देकर सावधान करूँ कि 'अयन्तु

परमो धर्म यत्योगेनात्मदर्शनम् ।' आप जागो, अब कुभकर्ण निद्रा का त्याग करो, चेतो, बहुत नमय बीत गया है, थोड़ा ही शेष रहा है । कम से कम इसे तो हाथ से मत निकलने दो । इसे भगवच्चरणारविन्दो में अर्पण करो । उसके चरणों में आत्म-समर्पण करो और शायद तब लाभ करो ।

कारण शरीर में प्रवेश और उसका ज्ञान

सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की विधि और उसमें जो पदार्थ हैं उनके साक्षात्कार की विधि आपको बताई जा चुकी है । आज आपको हृदयस्थ कारण शरीर में प्रवेश करने की विधि बनाने का प्रयत्न किया जाएगा । कारण शरीर में ६ पदार्थ हैं — जीवात्मा, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म प्राण, सूक्ष्म प्रकृति और ब्रह्म । ब्रह्म ने इन सब पदार्थों को आन्टादिन किया हुआ है । जब योगी कारण शरीर में प्रवेश करता है तब उसके नामने एक महान् दिव्यालोक आता है । उसे समाधि की अवस्था में अनुभव होता है कि मेरा यह दिव्य कारण शरीर एक महान् प्रकाश का पुत्र है, देदीप्यमान है और ज्योतिस्त्वन्व्य है । सूक्ष्म प्राणों के रूप में अन्दर से निकलती हुई जीवनी शक्ति का अनुभव करता है । थोड़ा आगे बढ़ने पर चित्त और आत्मा के ऊपर अहंकार का आवरण दृष्टिगोचर होता है । तब योगी अपने ध्यान बल अथवा समाधि बल से उस आवरण को हटा देता है और उसका उत्तलघन करके आगे बढ़ता है । तब वह स्वच्छ, पवित्र, न्यक्तिगत के समान निर्मल, सत्वप्रधान चित्त में प्रवेश करता है और बहुत काल तक अभ्यास द्वारा चित्त पर पड़े अनेक सस्कारों के आवरण को छिन्न-भिन्न करके जब चित्त विस्तृत निर्मल हो जाता है तब वह उसमें आत्मतत्त्व की खोज करता है । उस अवस्था का नाम सप्रज्ञान समाधि है । इसमें मलिन सस्कारों को हटा कर चित्त को शुद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है क्योंकि चित्त में दोनों प्रकार के सस्कार विद्यमान रहते हैं । उनमें चित्त में मदा विक्षोभ बना रहता है । निरोध करने से मलिन सस्कार दब जाते हैं, केवल शुद्ध सम्कार ही शेष रह जाते हैं । जब तक चित्त और आत्मा का सम्बन्ध होता है तब तक सस्कार तो रहते ही हैं और ये प्रवृत्ति का हेतु होते हैं । शुद्ध सस्कार विशेष रूप में आवरण का हेतु नहीं होते अपितु ये चित्त में नाशिकता उत्पन्न करने और आत्म-ज्ञान प्राप्ति के साधन होते हैं । आत्म-साक्षात्कार होने पर इनका असम्प्रज्ञान समाधि द्वारा परम वैराग्य से निरोध होगा । इस अवस्था में चित्त के सत्वप्रधान होते हुए भी उसमें आत्मा की खोज करने में देर लगती है । आत्मा की अपेक्षा चित्त अन्यत्रिक्त विस्तृत होता है । इसमें आत्मा को ढूढना विशाल सरोवर में पड़ी हुई हीरे की कणी को ढूढने के समान है । गोताखोर यत्र-तत्र-सर्वत्र गोलें लगाते हैं, बहुत गहरे जाते हैं, तब कहीं किसी अज्ञात स्थान में वह सूक्ष्म किन्तु अत्यन्त प्राणमय हीरे की कणी प्राप्त होती है । उसी प्रकार इस चित्तरूपी सरोवर में आत्मस्थ हीरे की कणी की खोज करना कोई साधारण बात नहीं है । आप चित्त को तरोट परमाणुओं का एक समुदाय समझें और इस परमाणु राशि में एक अत्यन्त सूक्ष्म परमाणुरूप आत्मा को समझें । यह आत्मा विजातीय होने से ही दर्शन का विषय बन जाएगा क्योंकि उसका रंग-रूप, आकार-प्रकार, प्रभा और प्रकाश तथा चेतनत्व चित्तस्थ तरोट परमाणुओं से भिन्न प्रकार का है । यदि अन्य परमाणुओं के समान ही यह भी होता तो उसको देखना, अनुभव करना, इसकी प्राप्ति तथा दर्शन

दुर्लभ नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य हो जाते। चित्त की सात्विकता भी आत्मा पर एक आवरण रूप ही होती है, अतः आत्म-दर्शन में समाधि की अवस्था में भी एक बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हो जाती है। चित्त स्वयं सर्वत्र एक ही समान, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र तथा सत्वप्रधान होता है। इसमें आत्मा को ढूँढे तो कहा ढूँढे। ऐसी स्थिति में समाधिस्थ योगी अपनी दिव्य दृष्टि से इस चित्त के उस स्थान में देखे जहाँ से चित्त में सूक्ष्म गति, क्रिया, ज्ञान, चेष्टा तथा क्षोभ प्रारम्भ हो रहे हो। जिस स्थान से गति प्रारम्भ हो रही हो उसे ही आत्मा का निवासस्थान समझना चाहिए। अत्यन्त सूक्ष्म और गहन सम्प्रज्ञान की दिव्य दृष्टि से चित्त के केन्द्र में आत्मा को देखे। यही आत्मा के साक्षात्कार का मुख्य स्थान है। यहाँ ही चित्त-संयुक्त या चित्त-विशिष्ट आत्मा का साक्षात्कार होता है। अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष होता है। चित्त और आत्मा दोनों सूक्ष्म प्रकृति के कारणरूप कोप या गर्भ में स्थित होते हैं। यदि इस कारण-रूप आवरण को योगी अपनी समाधि की दिव्य सूक्ष्म दृष्टि से भेदन कर दे तो अत्यन्त समीप उस ब्रह्म का भी साक्षात्कार करके ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यह अत्यन्त समीप ही प्रकृति में व्याप्त होकर ठहरा हुआ है, ऐसा अनुभव होता है अथवा प्रकृति-विशिष्टब्रह्म का दर्शन होता है। इस अवस्था में पहुँचकर योगी अपने आपको कृत-कृत्य समझता है। उसके सब सगुणों का विच्छेद हो जाता है। ऐसे ही परमयोगी के लिए उपनिषद् कहता है—‘भिद्यते हृदयग्रथिच्छिद्यन्ते सर्वसगुणा’। अब योगी को जो कुछ प्राप्त करना था वह प्राप्त कर लिया। उसके उद्देश्य की पूर्ति होगई। जीवन लक्ष्य को उसने पूरा कर लिया। अब उसके लिए कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहा क्योंकि ‘यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति।’ उस एक को जान लेने से सभी कुछ जान लिया जाता है। वही ब्रह्म ज्ञातव्य है। जब उसको जान लिया तब और ज्ञातव्य शेष ही क्या रहा।

इसके अनन्तर योगी असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा उन चित्तस्थ सस्कारों का अभाव करता है या निरोध करता है जो अनादि काल से रागयुक्त प्रकृति के कार्यकारणात्मक रूप से चले आ रहे हैं। इनको क्षीण करने के लिए धर्ममेघ समाधि के अभ्यास द्वारा उनका भी निरोध करने में योगी समर्थ होता है। इनके निरुद्ध हो जाने से वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। धर्ममेघ समाधि में इन सस्कारों का निरोध होने से जो सचित्त सस्कार हैं वे भोग देने में असमर्थ हो जाते हैं और अपनी प्रकृति में लौट जाते हैं। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा तथा कैवल्य भाव को प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा। मैंने आत्म-विज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान को आपके लिए सरल, सुगम और सुबोध बनाने का प्रयत्न किया है। इस पर आचरण करने से एक ही जन्म में आत्म-साक्षात्कार और ब्रह्म-साक्षात्कार लाभ करके मोक्ष प्राप्त करने के आप अधि-कारी बनेंगे और आवागमन के दुःखद चक्र से छूट जाएंगे।

सेठ जुगलकिशोरजी बिरला का नित्य महाराजजी के पास समागम

सेठ जुगलकिशोरजी बिरला नित्यप्रति प्रातः ८ बजे तथा दोपहर को १ बजे पूज्य महाराजजी के दर्शनार्थ तथा जिज्ञासासमाधानार्थ आते थे। आर्य जाति की उन्नति और समृद्धि तथा राजनैतिक और आध्यात्मिक विषयों पर प्रायः बातचीत किया करते थे। इनका भगवान् के प्रति बड़ा विश्वास, श्रद्धा और भक्ति थी। वे कहा

करते थे कि जब कभी मुझमें कोई अच्छा कार्य बन पड़ता है उसे मैं भगवान् के चरणों में अर्पण कर देता हूँ और जब कभी कोई पाप कर्म मुझसे हो जाता है उसे इसके फलभोग के लिए अपने पाप रख लेता हूँ। जिस प्रकार भगवान् प्रकृति और इसके कार्यों को प्रेरणा देता है उसी प्रकार मेरे अन्तःकरण को भी वह प्रेरित करता रहता है। पुण्य कर्म सदा भगवान् की प्रेरणा में होते हैं और पाप कर्म मेरी अपनी मूर्खता में। मैं तो अपने को भगवान् के हाथ में एक कठपुतली के समान समझता हूँ।

एक दिन मेठजी के, मन की चञ्चलता के अभाव करने के उपाय पूछने पर पूज्य महाराजजी ने उन्हें बतलाया कि चञ्चलता मन का सहज स्वभाव है। जब तक आत्मा तो उसमें सम्बन्ध रहेगा तब तक उसमें क्रिया या चञ्चलता बनी ही रहेगी। उसे सदा किसी न किसी कर्म या व्यापार में लगाए रखना आवश्यक है। भगवान् की भक्ति, उनका ध्यान, उनकी अर्चना, उनकी पूजा सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यदि भगवान् के स्मरण में वह लगा रहे तो यह कर्म मुक्ति का हेतु बन जाएगा, अतः आप इसकी चञ्चलता की ओर ध्यान न देकर उसको भगवन्नाम स्मरण में लगाए रखें। यही सर्वदुःखनिवृत्ति और लक्ष्य का हेतु है। मेठजी के यह पूछने पर कि आप भगवान् को नितान्त निर्गुण मानते हैं, पूज्य गुरुदेव ने मुस्कराते हुए कहा, “गुण ही विकार का हेतु बनते हैं, अतः आप भी निर्गुण बनने का प्रयत्न करें। सगुणता बंध का कारण बनेगी और निर्गुणता सदा मुक्ति का हेतु बनेगी।”

श्री विरनाजी ने जिज्ञासा की कि कर्म और अज्ञान में कौन बंधन का हेतु है ? उनका समाधान करते हुए पूज्य महाराजजी ने कहा कि ये दोनों ही बंधन का हेतु हैं। कर्म नयोन में उत्पन्न होता है और यह संयोग बंधन का कारण है। कर्म पांच प्रकार का होता है—इक्षेपण, अवक्षेपण, आकुचन, प्रसारण और गमन। जिसमें ये धर्म या गुण हैं वह विकारवान् मानना पड़ेगा, अतः आत्मा और परमात्मा में उपरोक्त पांच कर्म मानना अज्ञान है, इसलिए यह भी बंधन का हेतु है क्योंकि इनके द्वारा ही मनुष्य अपने को कर्ता और भोक्ता मान लेता है। वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व धर्म नहीं है। जिनमें कर्तृत्व धर्म है वही भोक्तृत्व धर्म भी मानना पड़ेगा। यह मानना अज्ञान है, अतः कर्म और अज्ञान दोनों ही बंधन का हेतु हैं।

विरनाजी ने पुनः प्रश्न किया कि आप भगवान् को कर्ता बताते हुए भी सदा मुक्त कहते हैं। उस पर पूज्य महाराजजी ने फरमाया, “जो आचार्य ईश्वर को कर्ता मानते हुए भी सदा मुक्त कहते हैं उनके पूर्व-पक्ष को उठाकर हम ऐसा कभी-कभी कह दिया करते हैं कि आपका भगवान् सृष्टि का कर्ता होते हुए भी सदा मुक्त रहता है, तब हमारा आत्मा भी तो कर्ता होते हुए मुक्त हो सकता है। ऐसे अवसर पर यह भी कह दिया करते हैं कि कर्म बंधन का हेतु नहीं है। वास्तव में कर्म आत्मा तथा परमात्मा में नहीं होता। आत्मा के सग में कर्म अन्तःकरण में होता है और इसका आरोप आत्मा में कर दिया जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा के सग से कर्म प्रकृति में होता है और आरोप परमात्मा में कर दिया जाता है। इन दोनों का सग होते हुए भी आत्मा और परमात्मा अलग रहते हैं। उनमें गतिरूप धर्म नहीं है। गति का अर्थ है क्रिया या कर्म।” उस प्रकार का ज्ञान-विज्ञान के विषय में वार्त्तालाप श्री सेठ विरनाजी में दिल्ली में १२ दिन तक होता रहा। ११ अप्रैल सन् १९६४ को महाराजजी

ने अपना आठ दिन का प्रवचन और शका-समाधान समाप्त किया। पूज्य गुरुदेव एक दिन पाच-पाच सात-सात मिनट के लिए अपने शिष्यों और भक्तों को आशीर्वाद देने उनके निवास-स्थानों पर गए। कई भक्तों के आग्रह से एक दिन के लिए आगरा और वृन्दावन भी पधारे। ५० देवधर, ओमप्रकाश सूरी, शान्ता, गीला भी साथ गई थी। लुधियाना से महाराजजी के शिष्य ला० सत्यप्रकाशजी मित्तल कई दिनों से महाराजजी को लेने के लिए आए हुए थे। दिल्ली में इनके सैकड़ों भक्त हैं। प्रायः सभी ने भोजनार्थ निमन्त्रित किया किन्तु ये कहीं नहीं गए क्योंकि अवकाश ही नहीं मिलता था। दिन का अधिक समय शका-समाधान और अध्यात्म विषयों पर वार्त्तालाप करने और लोगों को समझाने में व्यतीत होता था। केवल सेठ जुगलकिशोरजी विरला के निमन्त्रण पर विरला हाऊस में भोजन करने पधारे।

पजाव भ्रमण—दिल्ली से पजाव जाने का विचार था। सेठ विरलाजी ने अपनी कार इन्हें पजाव जाने के लिए दी, किन्तु महाराजजी को पजाव में लगभग डेढ़ मास तक रहना था, अतः उनकी कार लुधियाना पहुँच कर लौटा दी। १४ अप्रैल को पूज्य महाराजजी को इनके भक्तों, शिष्यों, श्रद्धालुओं और प्रशंसकों ने बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ तथा बड़े सम्मान और समारोह के साथ दिल्ली से विदा किया। यहाँ से प्रस्थान करके ये पानीपत में श्री लाला मदनमोहन महाजन की फैक्टरी में पहुँचे। इन्होंने पूज्य महाराजजी का बड़ा स्वागत किया। अपना कारखाना और नूतन निर्मित निवासस्थान दिखाया। पानीपत में इनके बहुत पुराने भक्त बाबू अमरनाथजी की पुत्री कुलदीपा रहती थी, उसके मकान पर उसे आशीर्वाद देने पधारे। पानीपत से प्रस्थान करके अम्बाला पहुँचे। वहाँ पर श्री शकरलाल की पुत्री लक्ष्मीदेवी के घर पर उसे आशीर्वाद देने के लिए पधारे।

लुधियाना गमन—एक बजे के लगभग लुधियाना पहुँचे। वहाँ पर लाला सत्यप्रकाशजी के मकान पर एक बहुत बड़ी भीड़ महाराजजी के स्वागत और दर्शनार्थ उपस्थित थी। लगभग आधा घण्टा तक एकत्रित महानुभावों को उपदेश दिया। सायंकाल पाँच बजे से सात बजे तक पूज्य गुरुदेव का प्रवचन हुआ जिससे सैकड़ों अध्यात्म के जिज्ञासुओं ने लाभ उठाया। गुरुदेव लुधियाना में ४ दिन तक विराजे यहाँ के गण्यमान्य तथा प्रतिष्ठित लोग प्रायः सभी इनके भक्त थे। उनकी प्रार्थना पर यहाँ इतने दिन तक रुकना पड़ा। चारों दिन महाराजजी के प्रवचन हुए जिनसे जनता में अध्यात्म का बड़ा प्रचार हुआ। इनका अन्तिम प्रवचन प्रेम तथा सगठन के विषय में था। इस प्रवचन का यहाँ के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। जिनमें परस्पर भगड़े वर्षों से चल रहे थे उन्होंने अपने मनोमालिन्य और वैमनस्य को पश्चात्ताप के आसुओं से धो डाला। एक बृहद् प्रीतिभोज का आयोजन किया गया जिसमें सबने एक दूसरे के गले में हार पहिनाए और प्रीतिपूर्वक परस्पर एक दूसरे को अपने गले से लगा कर मिले और महाराजजी के समक्ष भविष्य में किसी प्रकार का भगडा न करने की प्रतिज्ञाएँ कीं। दिल्ली की भाँति यहाँ पर भी थोड़ी-थोड़ी देर के लिए अपने सब भक्तों और शिष्यों को आशीर्वाद देने के लिए गए। धूरी से लाला विलायतीराम पुरुषोत्तमजी कुछ घण्टों के लिए महाराजजी को वहाँ ले जाने के लिए आए थे। महाराजजी ने इनके साथ धूरी जाने के लिए प्रस्थान भी कर दिया था।

किन्तु मार्ग में मोटर के इंजिन में कुछ खराबी हो जाने के कारण लुधियाना ही लौट आना पड़ा। इनके वहां के भक्तों और शिष्यों को बड़ी निराशा हुई।

जालंधर-प्रस्थान : डाक्टर विद्यावती तथा डा० नारायणसिंह के पास निवास— डाक्टर विद्यावतीजी और डाक्टर नारायणसिंहजी महाराजजी के बहुत पुराने श्रद्धालु भक्त हैं। जब से इन्होंने सुना था कि ये पंजाब में भ्रमण करने आ रहे हैं तभी से दोनों पति-पत्नी जालंधर पधारने के लिए बार-बार प्रार्थना कर रहे थे। इन्होंने लुधियाना से महाराजजी को जालंधर लिवा लाने के लिए अपने सुपुत्र रमेशचन्द्र को कार में भेजा। यहां से कार द्वारा जालंधर पधारे और वहां चार दिन तक विराजे। डा० नारायणसिंहजी की कोठी पर ठहरे। इनकी कोठी पर महाराजजी ने दो प्रवचन दिए। महाराजजी को जालंधर में कई भक्तों ने भोजनार्थ निमंत्रित किया किन्तु इन्होंने 'हिन्दी मिलाप' के संपादक श्री यश तथा श्री वालकिशन सोंधी के निमंत्रण ही स्वीकार किए।

होशियारपुर गमन—डाक्टर विद्यावतीजी की कार में होशियारपुर पधारकर चौधरी ज्योतिसिंहजी के पास ठहरे। बहुत वर्ष पहिले इनके सुपुत्र वलवीरसिंह, विक्रमसिंह और सुपुत्री सीता को महाराजजी योग का अभ्यास करवाया करते थे तथा शीतकाल में कई-कई मास इनके पास ठहरा करते थे। इनके भाई डाक्टर मोतिसिंह और इनके पुत्र रणवीरसिंह महाराजजी के अनन्य भक्त थे। श्री चौधरी ज्योतिसिंहजी ने भक्ति और प्रेम से साश्रु होकर इन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि बहुत वर्षों में आपके दर्शन हुए हैं। वस, अब यह अन्तिम ही दर्शन समझता हूं क्योंकि बहुत वृद्ध हो गया हूं और शारीरिक अवस्था अब ठीक नहीं रहती है। उनका कथन सत्य ही निकला क्योंकि कुछ मास पश्चात् ही इन्होंने तथा इनकी पत्नी किसनदेवीजी ने शरीर त्याग दिया। महाराजजी और धर्मनिष्ठासम्पन्न डा० विद्यावतीजी ने दोपहर का भोजन होशियारपुर किया और सायंकाल जालंधर लौट आए।

अमृतसर प्रस्थान—अमृतसर के लाला खुशीराम महाजन बहुत वर्षों से स्वर्गाश्रम में मार्च के महीने में अभ्यासार्थ आया करते थे। इन्होंने २३ तारीख को प्रातःकाल अपनी कार जालंधर महाराजजी को लेने के लिए भेज दी। डाक्टर विद्यावतीजी तो अपने बाल्यकाल से ही इनसे परिचित थीं और ज्यों-ज्यों इनकी आयु बढ़ती गई त्यों-त्यों इनकी श्रद्धा और भक्ति इनके प्रति अधिकाधिक बढ़ती गई क्योंकि इनकी भगवान् के प्रति बड़ी निष्ठा और विश्वास है। बड़ी धार्मिका और परोपकारपरायणा हैं। पूज्य महाराजजी के उपदेशों से सर्वाधिक लाभ इन्होंने ही उठाया है और पत्रों द्वारा भी अपनी धार्मिक और साधना सम्बन्धी जिज्ञासाओं का समाधान करवाती रहती हैं। कुमारी लज्जावतीजी, आचार्या कन्या महाविद्यालय जालंधर, की भी महाराजजी के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति है। ये दोनों भी इनके साथ अमृतसर गईं। जालंधर निवासियों ने पूज्य गुरुदेव को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। २३ ता० को दस बजे लाला खुशीराम की कोठी पर पहुंच गए। अमृतसर में सैंकड़ों आपके भक्त तथा श्रद्धालु हैं। महाराजजी के प्रारम्भिक तथा इसके पश्चात् साधना काल में अमृतसर का बड़ा महत्त्व है। यहां पर कई वर्ष तक इन्होंने निवास करके साधना की थी। यहां हजारों व्यक्ति इनके दर्शनार्थ आए। जब तक महाराजजी यहां विराजे तब तक प्रति सायंकाल पांच बजे से साढ़े छः बजे तक विविध आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन करके

अमृतसर की जनता को उपकृत करते रहे। सैकड़ों लोग प्रवचन में आते थे और ज्ञाना-मृत का पान करते थे। लाला खुशीराम की कोठी पर सारा दिन दर्शनार्थियों तथा जिज्ञासुओं की भीड़ लगी रहती थी। इनके परम भक्तों में से लाला खुशीराम, लाला गुरुचरणदत्त, बाबू मुखराज और लाला हीरालाल आदि अनेक भक्त और गिण्य महाराजजी के साथ भ्रमण करने जाया करते थे। लाला खुशीरामजी के मुपुत्र द्वारिका-नाथ, इनकी धर्मपत्नी, इनकी बहिन कैलाशवती और माता दुर्गादेवी बड़ी ईश्वरभक्त थी और प्रायः ईश्वरभक्ति सम्बन्धी जिज्ञासाओं का समाधान करवाती रहती थी। आठ दिन तक प्रवचन के पश्चात् महाराजजी अपने पुराने श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए दो दिन तक उनके निवासस्थानों पर गए। इसके पश्चात् इन्होंने कश्मीर जाने का विचार किया। इन दिनों शेख अब्दुल्ला के कारावास से द्यूट जाने के कारण उसने तथा उसके दल ने कश्मीर में कुछ गड़बड़ सी मचा दी थी, इसलिए महाराजजी के भक्तों ने उन्हें वहां न पधारने के लिए प्रार्थना की, किन्तु ये तो भूत और भविष्यत् दोनों के ज्ञाता थे। इन्होंने अपने योगबल से जान लिया था कि वहां पर कुछ नहीं होगा और अपने गिण्यों और भक्तों को इसका विश्वास दिलाया। फिर लाला खुशीराम ने इन्हें १५-२० दिन तक डलहौजी में उनकी अपनी कोठी में निवास करने का आग्रह किया और महाराजजी ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करके कुछ दिन तक डलहौजी विराजकर कश्मीर जाने का निश्चय कर लिया। लाला खुशीराम, इनकी पत्नी तथा दो बच्चे भी इनके साथ गए।

डलहौजी प्रस्थान—दो मई को अमृतसर की जनता ने महाराजजी को बड़े समारोह के साथ विदा किया। वहां से प्रस्थान करके ये पठानकोट पहुंचे। यहां पर लाला महेन्द्रपाल अग्रवाल के पास ठहरे। श्री महेन्द्रपाल, इनकी पत्नी तथा दो बालक भी अपनी कार में इनके साथ डलहौजी गए। वहां पर सभी लाला खुशीरामजी की कोठी पर ठहरे।

डलहौजी महाराजजी १५ दिन तक विराजे। यहां भी सत्संग होता रहा। इसके पश्चात् पठानकोट लौट आए। श्री महेन्द्रपाल अपनी कार में इन्हें जम्मू छोड़ आए और वहां से ये १६ मई को ११ बजे हवाईजहाज में श्रीनगर पहुंच गए।

श्रीनगर निवास—श्रीनगर में लाला विश्वनाथ इन्द्रनाथ अपनी कार में श्री महाराजजी को अपने निवासस्थान पर ले गए। यहां पर एक जून तक निवास करने का विचार था। लाला विश्वनाथ ने १२ दिन तक उपनिषदों की कथा करने के लिए महाराजजी से निवेदन किया। सबको सूचना दे दी गई। इन्होंने महोपनिषद् की कथा प्रारम्भ कर दी। लगभग सात सौ नर-नारी कथा श्रवण करने आए थे। इस उपनिषद् में जगत् के उपादान कारण का प्रेरक अथवा निमित्त कारण भगवान् को नारायण के रूप में माना है, इसलिए सर्वप्रथम नारायण शब्द की व्याख्या प्रारम्भ की गई और फरमाया कि भगवान् एक है। विभिन्न लोगो ने इसको विभिन्न नामों से पुकारा है। महापुरुषों ने उसे जिस रूप या अंश में देखा वैसा ही वर्णन कर दिया। इसी हेतु से ईश्वर और उसके ज्ञान की अनन्तता सिद्ध होती है। जो यह दावा करता है कि मैंने उस ईश्वर के स्वरूप को ठीक-ठीक समझ लिया है, दूसरों ने नहीं समझा है, यह उसका दुराग्रह तथा दुरभिमान है। सभी महापुरुषों ने अपनी श्रद्धा, विश्वास,

भक्ति और प्रतिभा के अनुसार उसे समझने का प्रयास किया है, उसका अनुभव किया है और विश्वास किया है। जिस प्रकार ५ और ५ का जोड़ सदा १० रहेगा, जो भी इस संख्या को जोड़ेगा उसका परिणाम १० ही निकलेगा, इसी प्रकार से भगवान् को भी सभी महापुरुष एक ही स्वरूप में देखेंगे। जो नाना रूप से उसे देखता है वह भ्रान्त है। वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म उस अनन्त और चेतन के स्वरूप को पहिचानने में असमर्थ रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे सामने है वह है इस नृष्टि का नृष्टा कौन है ? जैसे यह जगत् महान् है ऐसे ही इसका नृष्टा भी महान् होना चाहिए। मनुष्य तो इसकी रचना कर नहीं सकता। इसके बनाने वाला कोई और ही होना चाहिए। उपनिषद् ने इस जटिल समस्या और महती जिज्ञासा को सुलझाते और समाधान करते हुए कहा है:—

निरीच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोकः प्रवर्तते ।
सत्तामात्रे परे तत्त्वे तथैवायं जगद्गणः ॥
अतश्चात्मनि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च वै मुने ।
निरीच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता सन्निधिमाम्रतः ॥
ते द्वे ब्रह्मणी विन्देत कर्तृताकर्तृते मुने ।
यत्रैवेषमत्कारस्तमाश्रित्य स्थिरो भव ॥

अपने शिष्य निदाघ को उपदेश देते हुए ऋषि ने उपरोक्त वचन कहे हैं। हे सौम्य निदाघ ! जैसे किसी स्थान या खान में कोई अमूल्य हीरा रखा हो उसको प्राप्त करने के लिए सांसारिक लोग प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार सत्तामात्र चेतन तत्त्व परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु लोग प्रवृत्त होते हैं। इसलिए आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व समझना चाहिए। आत्मा में कोई इच्छा नहीं है इसलिए इसे अकर्ता कहा गया है और सन्निधान मात्र से कर्ता माना गया है, किन्तु कर्तृत्व धर्म इसमें नहीं है। सान्निध्य मात्र से उसमें कर्तापिन सिद्ध नहीं किया जा सकता। आत्मा के साथ चित्त का सान्निध्य है अतः आत्मा भी कर्ता नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियां सब जड़ हैं। केवल मात्र आत्मा ही चेतन है। इस चेतन तत्त्व के सान्निध्य से चित्त में गति और क्रिया होने लगती है और सूक्ष्म प्राणों के द्वारा यह गति और क्रिया सारे शरीर में फैल जाती है। शरीर में सारा व्यापार और कार्यजात चित्त, मन, बुद्धि आदि पदार्थ करते हैं किन्तु इनका आरोप निष्क्रिय आत्मा में कर दिया जाता है। ब्रह्म भी निर्गुण चेतन तत्त्व है। इसके सान्निध्य से प्रकृति में गति उत्पन्न होती है और सत्त्व, रज तथा तम की साम्यावस्था में विपमता आने लगती है और प्रकृति नृष्टि सृजन करने लगती है। ब्रह्म निर्गुण और निष्क्रिय है। केवल सन्निधान मात्र से उसे कर्ता मान लिया गया है। वास्तव में ईश्वर या ब्रह्म में कर्तृत्व धर्म सिद्ध नहीं होता। जिज्ञासुओं को समझाने के लिए ब्रह्म के भी दो स्वरूप कह दिए गए हैं—कर्ता और अकर्ता। जगत् के कारणरूप प्रकृति के साथ ब्रह्म का सन्निधान है, इसलिए उसे कर्ता कह दिया गया है। वास्तव में तो वह अकर्ता ही है। इस जगत् अथवा इसके उपादान कारण प्रकृति में जो भी कार्य हो रहे हैं उनके वास्तविक स्वरूप को न समझकर कई आचार्यों ने इस जगत् के तथा इसके उपादान कारण प्रकृति के गुणों का ईश्वर और ब्रह्म में आरोप कर दिया है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा दोनों अकर्ता हैं।

अन्तःकरण में, आत्मा और प्रकृति में, ब्रह्म के सन्निधान से कर्तृत्व धर्म उत्पन्न होता है क्योंकि अन्तःकरण और प्रकृति में ही परिणाम धर्म उत्पन्न हुआ है। अज्ञानता या भ्रांति वश मनुष्य अपने को सुखी या दुःखी मानता है तथा अपने को भोक्ता या कर्ता मानता है। इस अज्ञानता और भ्रांति को दूर करने की आवश्यकता है। वास्तव में सुख, दुःख, कर्तृत्व और भोक्तृत्व सब अन्तःकरण के धर्म हैं जिन्हें वह अपने मान रहा है। इसी प्रकार कर्तृत्व धर्म प्रकृति का है किन्तु भ्रातिवश इसे ब्रह्म में आरोपित कर दिया जाता है। ब्रह्म में कर्तृत्व नहीं है। वह तो निर्गुण और निष्क्रिय है। इसके सन्निधान मात्र से प्रकृति में गति उत्पन्न होती है और उससे सारी सृष्टि का सृजन होता है। इस सन्निधान मात्र से भ्रातिवश ब्रह्म को ही स्रष्टा मान लिया गया है, वास्तव में यह प्रकृति का कार्य है, ब्रह्म का नहीं। प्रकृति के धर्म का ब्रह्म में आरोप अज्ञानतावश किया गया है। इस भ्रांति के दूर होने पर ही आत्मा और परमात्मा का यथार्थ, निर्भ्रान्त और वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तभी मनुष्य की आत्मा और परमात्मा विषयक जिज्ञासा की पूर्ति होगी। पूज्य महाराजजी ने विभिन्न दृष्टान्तों और प्रमाणों से इस सिद्धान्त की पुष्टि की। १२ दिन तक निरन्तर कथा होती रही। नित्यप्रति सब श्रोताओं को फल अथवा मिश्री प्रसाद रूप से बांटी जाती थी। जनता ने इस उपदेशामृत का पान करके अपने को धन्य समझा।

गुलमर्ग प्रस्थान—श्री महाराजजी पहिले कई वर्ष तक काश्मीर में निवास कर चुके थे। प्रायः प्रति ग्रीष्म ऋतु में यहाँ आया करते थे, इसलिए सैकड़ों लोगों से परिचित थे और सैकड़ों ही यहाँ पर इनके शिष्य तथा भक्त थे। ५० शम्भुनाथजी तिवक्कू महाराजजी के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति रखते थे। इन्होंने ४०० रुपये पर सारी गर्मी के मौसम के लिए एक कोठी गुलमर्ग में नितान्त एकान्त और शान्त स्थान में लेकर दी थी। इसी में महाराजजी सारी ग्रीष्म ऋतु विराजे थे। श्रीनगर में कथा समाप्त करके ये हारवन, गालामार, निपात, चम्मागाही आदि स्थानों का भ्रमण करते रहे। दो जून को गुलमर्ग पधारे। यह स्थान श्रीनगर से लगभग ३० मील है। इसकी ऊँचाई लगभग ८-९ हजार फीट होगी। पहलगाव की अपेक्षा यह अधिक शान्त और एकान्त था। महाराजजी के भक्त लाला विश्वनाथ और इन्द्रनाथ प्रत्येक रविवार को महाराजजी के दर्शन और सत्संग के लिए आया करते थे। फल सव्जी आदि तथा अन्य खाद्य सामग्री भी भिजवाते रहते थे। ५० द्वारिकानाथजी दरवाग और ५० राधाकृष्णजी तिवक्कू महाराजजी के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति रखते थे। ५० द्वारिकानाथजी प्रति १५ दिन के पश्चात् अपने वागों से सव्जी, फल आदि भिजवाते रहते थे। ५० शम्भुनाथजी गुलमर्ग में ठेकेदार थे, अतः ये और इनका परिवार महाराजजी की सब प्रकार से सेवा करते रहते थे। इनके कई भक्त सत्संग और अभ्यास के लिए आए हुए थे। दिल्ली से डाक्टर विमला तथा इनकी माताजी और चाची सत्यवतीजी आई हुई थी। अमृतसर से गुरुचरणदत्त महाजन और भाग्यवन्तीजी, दिल्ली से लाला महावीरप्रसाद, इनकी पत्नी और पुत्री, लुधियाना से लाला सत्यप्रकाश, इनकी पत्नी और पुत्र, पठानकोट से लाला महेन्द्रपाल, इनकी पत्नी और दो बालक, गुरुदासपुर से लाला योगेन्द्रपाल, इनकी पत्नी गकुन्तलाजी आदि काश्मीर आए थे। इन सबने महाराजजी के सत्संग और इनके पास अभ्यास करके

बहुत लाभ उठाया। व्यास-पूजा के अवसर पर लगभग सौ शिष्य महाराजजी के पास आए थे। इस पावन पर्व पर पूज्य गुरुदेवजी तथा आनन्दस्वामीजी सरस्वती के गुरु-पूजा के विषय में सारगर्भित भाषण हुए और एक बड़ा भण्डारा दिया गया। बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ यह पर्व मनाया गया। श्री महाराजजी अपने शिष्यों को साथ लेकर गुलमर्ग के मैदानों में लगभग दो घण्टे तक सैर किया करते थे और आत्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान के विषय में उन्हें समझाते भी रहते थे। कभी-कभी धूमते-धूमते खिलनमर्ग तथा अलपत्यर भी चले जाया करते थे। श्री आनन्द स्वामी सरस्वती गुरु-पूजा के लिए ही पधारे थे।

पहलगांव प्रस्थान—साढ़े तीन मास तक गुलमर्ग में निवास करके श्री महाराजजी श्रीनगर पधारे और यहां पर वजीरवागस्त्य गुरुसहायमल की कोठी पर ठहरे। यहां पर एक दिन निवास करके पहलगांव पधारे। वहां पर लाला गुरुसहायमल तथा लाला केदारनाथ बहुत दिनों से इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्होंने एक कोठी महाराजजी के लिए इनके वहां पधारने से पूर्व ही ले ली थी। श्री विश्वनाथजी इन्हें अपनी कार में पहलगांव पहुंचा गए थे। यहां पर आठ दिन रहने का विचार था जिसमें चार दिन तक तो पहलगांव और तीन दिन अमरनाथ तथा एक सप्ताह कुक्कड़नाग। पहलगांव में श्री महाराज इन दोनों परिवारों को उपदेश सुनाते रहे और अन्यास भी करवाते रहे। २१ सितम्बर को महाराजजी ने अमरनाथ के लिए प्रस्थान किया। इनके साथ सूरतराम सेवक और अमृतसर के एक लालाजी थे। थोड़े इनके साथ थे। प्रथम दिन शेषनाग के किनारे डाक दंगले में ठहरे। प्रातःकाल चायपान करके भोजन अपने साथ लेकर तीनों अपने-अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। सब सामान यहीं छोड़ दिया था क्योंकि सायंकाल यहीं लौट कर आना था। शेषनाग की ऊंचाई १३-१४ हजार फीट थी, अतः घोड़े पर बैठे-बैठे भी पांव निःसंज्ञ से हो रहे थे। शेषनाग की भील बड़ी सुन्दर है। एक बार यहां आकर फिर वापिस जाने को दिल नहीं चाहता। आस-पास के पर्वतों का दृश्य बड़ा अनुपम था। अत्यधिक शीत के कारण कुल का पानी जम गया था। कुछ मील आगे चलने पर पंचतरणी एक बड़े मैदान में पहुंचे। इसमें पांच छोटी-छोटी नदियां बहती हैं। यहां पर विज्जू की किस्म के सैकड़ों जानवर दिखाई दिए। इनके चमड़े के कोट, दस्ताने, जूते आदि बनाए जाते हैं। शेषनाग से घोड़ों पर सवार होकर अन्य यात्री भी साथ आए थे। साढ़े ग्यारह बजे सब अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। यहां पर आराम किया तथा गुफा के आस-पास का सब दृश्य देखा। इस समय यहां कोई कबूतर दृष्टिगोचर नहीं हुआ। किन्तु कोयल के समान एक काली चिड़िया गुफा में अवश्य दिखाई दी। हाथ में किशमिश रखकर इसे खाने के लिए बुलाते तो रुट आकर प्रेमपूर्वक किशमिश खाने लग जाती थी। इस समय गुफा में बर्फ का कोई शिखरिल भी न था। सब प्रतिनाएं गल कर समाप्त हो गई थीं। गुफा के बीच में कहीं-कहीं पानी टपकता था। आज कल लोहे का एक जंगला गुफा में लगा दिया गया है। इन दिनों न तो कोई यहां रहता था और न कहीं स्वच्छता ही दिखाई देती थी। एक घण्टा तक सब गुफा में ठहरे। ऊंचाई पर भूख कम लगती है, अतः भोजन साथ होते हुए भी किसी ने नहीं खाया क्योंकि किसी को भी भूख नहीं लगी थी। सब साथी लगभग एक घण्टे तक पूजा-पाठ

करते रहे और गुफा तथा इसके आस-पास के सौन्दर्य की सराहना करते रहे। एक बजे यहाँ से प्रस्थान करके सायंकाल पाँच बजे शेषनाग पहुँच गए। यहाँ से अमरनाथ लगभग बारह मील होगा। प्रातः काल यहाँ से चल कर चन्दनवाड़ी होते हुए चार बजे पहलगाव पहुँच गए। लाला गुरुसहायमल और केदारनाथजी को अपनी यात्रा का समस्त वृत्त सुनाया जिसे सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन ये तीनों कुक्कड-नाग के लिए रवाना होगए। इसके लिए सवने श्रीनगर से अपनी-अपनी कारें मगवा ली थी। इनकी पत्नियाँ तथा वच्चे भी साथ थे। २४ सितम्बर को कुक्कडनाग पहुँचे। वहाँ पर दो बगले किराये पर लिए गए। छ दिन तक यही सत्सग और अभ्यास होता रहा। ३० सितम्बर को श्रीनगर वापस आगए। श्री महाराजजी चार दिन तक केदारनाथजी की कोठी पर ठहरे। इसके पश्चात् ६-७ दिन के लिए हारवन चले गए। केदारनाथजी इन्हें ५० द्वारिकानाथजी के पास अपनी कार में छोड़ आए थे। यहाँ पर महाराजजी नित्य ही कथा किया करते थे। ब्राह्मणों के प्रायः सभी परिवार प्रतिदिन कथा सुनने के लिए आया करते थे। श्रीनगर से बहुत से लोग उपदेश सुनने आते थे। बहुत से तो नगर से आकर सत्सग के लिए गाँव में ही रहने लग गए थे। ५० द्वारिकानाथजी के घर पर प्रायः मेला सा लगा रहता था। महाराजजी के कई मुसलमान भक्त थे। ये भी नित्य मिलने आया करते थे। ये महाराजजी को अपना पीर और गुरु मानते थे। ३०-३५ वर्ष पूर्व महाराजजी यहाँ के लोगों में औपधिया बाँटा करते थे और इन लोगों का इलाज भी किया करते थे, इसलिए इनके प्रति इनकी अनन्य श्रद्धा और भक्ति थी। इस प्रदेश के हिन्दु और मुसलमान दोनों महाराजजी का बड़ा सम्मान करते थे। एक सप्ताह यहाँ रह कर पुनः श्रीनगर चले गए और लाला गुरुसहायमल सहगल की कोठी में आठ दिन तक कथा की और २० अक्टूबर को यहाँ से ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया।

महात्मा लक्ष्मणजी का समागम—श्री महाराजजी इन महात्माजी से मिलने गए। ये इनके बहुत पुराने मित्रों में से थे। जब महाराजजी हारवन में रहते थे तब ये सप्ताह में एक दो बार अवश्य मिलने जाया करते थे। कभी-कभी दोनों मिलकर शिकारगाह में सैर करने भी जाया करते थे। दोपहर का भोजन महात्माजी की कोठी पर ही किया। इनके शिष्यों ने बड़े सम्मानपूर्वक भोजन करवाया। इनकी दो शिष्याएँ बड़ी विदुषी, सती-साध्वी और सौम्य मूर्ति थी। ये दोनों सहोदरा थी। इनमें से एक का नाम शारिकादेवी तथा दूसरी का प्रभादेवी था। ये बहुत वर्षों से महात्माजी के संपर्क में रहकर आत्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन साधनाएँ कर रही थी। महात्माजी प्रति रविवार को सत्सग लगाते थे। भजन, कीर्तन, अध्ययन तथा उपदेश कई घण्टे तक होता रहता था। महात्माजी और महाराजजी का कई घण्टे तक आध्यात्मिक विषयों पर विचार होता रहा। सायंकाल ६ बजे ये वहाँ से लौट आए।

श्रीनगर में पुनः कथा—श्रीनगर में पुनः १० से १७ अक्टूबर तक महोपनिषद् की कथा की। बीच-बीच में योग सम्बन्धी और अनेक आध्यात्मिक विषयों का वर्णन करते रहे। लगभग सात सौ श्रोता प्रतिदिन आते थे। सैकड़ों लोग नित्यप्रति मिलने आते थे। चाय और भोजन का गुरुसहायमलजी के मकान पर एक प्रकार का लगर

मा लगा रहता था। उनकी पत्नी बड़ी उदारता से आगन्तुक महानुभावों का सत्कार करती थी।

१८ अक्टूबर को महाराजजी रैनावारी में अपने भक्त प० राधाकृष्ण दीनानाथ तिलक के घर पर भोजन करने गए। रैनावारी के बहुत से भक्त दर्शनार्थ आए। १९ अक्टूबर को प० गोपीनाथ विद्यनाथ के पुत्र अभुनाथ अमरनाथ के मकान पर भोजन करने पधारे। वहाँ पर भी बहुत से स्त्री-पुरुष दर्शनार्थ एकत्रित हुए थे। इन सबको प्रेम तथा संगठन का उपदेश दिया। परिवार के स्तर को ऊँचा उठाने और पारिवारिक जीवन को सुखमय तथा स्वर्ग बनाने के उपाय विविध उदाहरण और दृष्टान्त देकर समझाये। लोगों पर उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा।

जम्बू-गमन—लाला केदारनाथजी महाराजजी को जम्बू अपनी कोठी पर ले जाना चाहते थे। अतः २० अक्टूबर को प्रातः ६ बजे अपनी कार लेकर आगए। लाला गुरुगहायमन के परिवार, अन्य शिष्यों, भक्तों और श्रद्धानुओं ने बड़े सम्मान के साथ महाराजजी को विदाई दी। प्रातः साढ़े मान बजे चलकर सायंकाल जम्बू पहुँच गए। वहाँ पर उनकी कोठी पर ठहरे। उन्होंने महाराजजी की बहुत सेवा की और योगनित्यन में एक कुटिया बनवाने की अनुमति प्राप्त की क्योंकि अब इनका चित्त कुछ उपनाम ना होना जा रहा था और वे महाराजजी के पास रहकर आत्म-ज्ञान लाभ करना चाहते थे। २३ अक्टूबर को लालाजी अपनी कार में योगीराजजी को पठानकोट पहुँचा गए। वहाँ पर लाला महेन्द्रपाल के पास ठहरे। भोजनोपरान्त केदारनाथजी वापिस चले गए। महाराजजी दो दिन तक पठानकोट ठहरे। २६ अक्टूबर को लाला योगेन्द्रपाल उन्हें गुरुदामपुर ले गए। वहाँ पर दो दिन तक महाराजजी का योग के विषय में प्रवचन हुआ। ये अपनी पत्नी सहित कई बार स्वर्गाश्रम में अभ्यासार्थ आया करते थे। २८ अक्टूबर को वहाँ से योगेन्द्रपालजी अमृतसर पहुँचा गए। वहाँ पर गनीशचन्द्रजी के पास ठहरे। कई भक्त दर्शनार्थ आए। अमृतसर में रात्रि के आठ बजे हरिद्वार गाड़ी जाती थी, उसमें सवार होकर हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। जालपुर और लुधियाने के स्टेशनों पर महाराजजी के अनेक भक्त दर्शनार्थ आए। ज्वालानापुर के स्टेशन पर महात्मा प्रभुआश्रितजी के बहुत से शिष्य दर्शनार्थ आए। उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम में पधारने के लिए बहुत प्रार्थना की, अतः प्रथम आश्रम में पधारे। वहाँ पर महात्माजी को आशीर्वाद तथा उपदेश दिया। वहाँ दुग्धपान करके टैक्सी द्वारा ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ पर नैशनल बैंक आफ लाहौर के मैनेजर श्री वल्लभमित्र के पास भोजन किया। लगभग ७ मास की यात्रा के पश्चात् पूज्य गुरुदेव नायकाल स्वर्गाश्रम पहुँचे।

स्वर्गाश्रम में साधना शिविर—१ नवम्बर १९६४ को साधना शिविर प्रारम्भ होगया। अभ्यासी बहुत से आ चुके थे और कुछ अभी आने की थे। शिविर की सब व्यवस्था ठीक-ठीक होगई थी। श्री कैप्टन जगन्नाथजी, रायसाहेब विठ्ठेश्वर-नाथजी तथा लाला रामकिशोरजी योग-प्रशिक्षणार्थ आगए थे। इस वर्ष गंगोत्री में अन्न-क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए प० जकरनालजी शर्मा को भेजा था। इनके साथ ब्रह्मचारी श्रीकठ भी गए थे। ये मितम्बर मास में गंगोत्री से लौट आए थे किन्तु उत्तरकाशी में ८० दिन काष्ठ मीन ब्रा करने के कारण वहाँ नहीं रहे।

श्री महाराजजी ने १ नवम्बर से अभ्यास प्रारम्भ करवाया। प्रथम दिन अभ्यासियों की संख्या लगभग १५-१६ थी। प्रातः काल तो योग कक्षा महाराजजी स्वयं लेते थे और सायंकाल को कैप्टन जगन्नाथजी लेते थे। अभ्यासियों की संख्या नित्यप्रति बढ़ रही थी। १० नवम्बर को जब गर्माजी आए तब महाराजजी ने उन्हें आश्रम के लिए जो जमीन खरीदी गई थी उसकी हदबन्दी करवाकर आश्रम के निर्माण का आदेश दिया। ये प्रातः और सायं अभ्यास करते और दिन में निर्माण कार्य। ऋषिकेश या स्वर्गाश्रम में योगनिकेतन का अपना निजी स्थान न होने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती थी। अभी तक कोई अनुकूल भूमि प्राप्त नहीं हो रही थी, यद्यपि कई वर्षों से इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा था।

योगनिकेतन के भवन निर्माण के लिए भूमि खरीदना—सन् १९६३ में यह पता लगा कि रामेश्वरसहायजी, जो टिहरी गढ़वाल के चीफ कजरवेटर आफ फोरेस्ट थे, अब सेवा निवृत्त हो गए हैं और लखनऊ में निवास करते हैं। इनकी जमीन मुनि की रेती में स्वामी शिवानन्दजी महाराज के आश्रम के पाम सड़क के किनारे गंगाजी के तट पर है। इनसे पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह भूभाग विकाऊ है। श्री गकरलालजी गर्मा को इनके पास लखनऊ भेजा गया। पहले तो इन्होंने इस भूमि के दाम बीस हजार से भी अधिक मागे किन्तु जब गर्माजी ने पूज्य गुरुदेवजी के रचित दो ग्रंथ भेंट करके इनका पूरा परिचय दिया और योगनिकेतन के उद्देश्यादि बताए और कहा कि यह स्थान योग-विद्या तथा आध्यात्मिक शिक्षा का केन्द्र बनेगा तब इन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि आप जो दोगे वही मुझे स्वीकार होगा। यह वचन लेकर गर्माजी लौट आए। इस भूमि पर एक छोटी सी कोठी बनी हुई थी। इसका मूल्य बारह हजार रुपये आका गया। इस सम्बन्ध में श्री रामेश्वरसहायजी को पत्र लिखा गया। इनको १२०० रु० की पेगगी भेज दी गई और सन् १९६४ में इस भूमि को रजिस्ट्री योगनिकेतन ट्रस्ट के नाम करवा दी गई। इसी साल से भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

अभ्यासियों पर मनोबल का प्रयोग—श्री महाराजजी को प्रातः काल अभ्यास करवाते २४ दिन हो गए थे। लुधियाने वाले सत्यप्रकाशजी तथा अन्य कई एक शिष्यों ने आकर निवेदन किया, “महाराजजी! अभ्यास में कुछ विशेष उन्नति नहीं हो रही है। आप अपने भक्तों और शिष्यों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं।” महाराजजी ने फरमाया, “मैं अपने मस्तिष्क और मनोबल से अधिक काम नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे बहुत वर्ष साधना करवाते हो गए हैं, अतः कुछ थकावट सी मालूम होने लगती है और उपरामता भी आती जा रही है।” सत्यप्रकाशजी ने इस पर कहा, “महाराजजी! फिर हमारा कल्याण किस प्रकार होगा?” इन्होंने आदेश दिया कि “आपकी आयु ५० वर्ष से ऊपर होगई है। वानप्रस्थ धारण करके अहर्निश निरन्तर अभ्यास का प्रयत्न करो, कुछ काल में ही कल्याण हो जाएगा। अपने प्रयत्न से जो विज्ञान प्राप्त करोगे वह विशेष उन्नति और सफलता का हेतु होगा। दूसरों से उधार या दान में ली हुई वस्तु विशेष हितकारी और लाभदायक नहीं होती। स्वयं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया हुआ धन अथवा विज्ञान दीर्घकाल तक स्थायी

रहेगा, लाभदायक होगा ।” इस पर सब उपस्थित अभ्यासियों ने एक स्वर से कहा, “आपने भी तो अपने गुरु से विज्ञान प्राप्त किया था, फिर आप हमारे विषय में क्यों उपराम होते हैं ?” इस पर महाराजजी ने हसते हुए कहा, “हमने तो एक गुरु से एक मास में और दूसरे में १७ घण्टे में आत्म-ज्ञान प्राप्त किया था । हमारे पास तो कई अभ्यासी ऐसे भी हैं जो १२ वर्ष से हमारे पास साधना कर रहे हैं । हमें जो गुरुजनों के पास से ३१ दिन में आत्म-ज्ञान प्राप्त हुआ था वह इन्हें १२ साल में भी प्राप्त न हो सका । इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि या तो आप लोग इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं अथवा हमें ही कुछ नहीं आता अथवा दोनों ही अनभिज्ञ हैं ।” इस पर रामकिशोरजी ने कहा, “आपने श्री आनन्दस्वामीजी को गंगोत्री में आठ दिन में ही सम्पूर्ण ज्ञान करवा दिया था, हमें तो उतना १२ वर्ष में भी नहीं करवाया ।” महाराजजी ने पुनः मुस्कराकर कहा, “इसमें आनन्दस्वामीजी की विशेषता है या हमारी ?” अभ्यासियों ने कहा, “हम तो इसमें आपकी विशेषता समझते हैं ।” वास्तव में जिसमें सच्ची जिज्ञासा न हो और जो पूर्ण अधिकारी न हो, जिसमें ब्रह्म-ज्ञान प्राप्ति की पात्रता न हो, वह किस प्रकार इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है । दूध अमृत के समान गुणकारी, लाभदायक, स्वादु तथा मधुर है । यदि उसे दुर्गन्धियुक्त गली-मडी वस्तुओं से पूर्ण पात्र में रख दिया जाए तो वह भी विषवत् हो जाएगा । इसी प्रकार तप, त्याग, जम, दम, उपरति, तितिक्षादि साधनसम्पन्न न होने से जिज्ञान आत्म-विज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता । इसी कारण आप लोगों को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो रही है । इतना समझा देने के उपरान्त महाराजजी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आज वे विशेष बल लगाएंगे, सब लोग सावधान और समाहित होकर बैठें और अपनी-अपनी साधना करें । जिस-जिस देश या स्थान में जिसका अभ्यास चल रहा है वह उसी-उसी देश या स्थान में अभ्यास करे, आज उसे विशेष सफलता लाभ होगी । पूज्य गुरुदेव ने प्रातः साढ़े चार बजे सावधान और समाहित होकर अपने मनोबल से सबको स्तब्ध कर दिया । जो अभ्यासी जहा-जहा अभ्यास कर रहे थे वहा-वहा उम स्थान और पदार्थों का सबको साक्षात्कार होने लगा । सबके अन्दर एक दिव्य ज्योति प्रकट होकर अन्दर और बाहर से सब पदार्थों को दिखाने लगी । लगभग डेढ़ घण्टा तक अभ्यासियों की यह स्थिति आज के अभ्यास में रही । प्रायः सब साधकों को विशेष सफलता, समाहितता, विज्ञान और साक्षात्कार हुआ । सब साधक अत्यन्त प्रसन्न और सन्तुष्ट हुए । महाराजजी के प्रति बहुत कृतज्ञता प्रकट करने लगे और सबने हाथ जोड़ कर निवेदन किया, “महाराजजी ! यदि आप कुछ दिन और इसी प्रकार का अभ्यास करवाए तो हम सबका वेडा पार हो जाएगा ।” महाराजजी ने कहा, “हां, तुम्हारा वेडा तो जरूर पार हो जाएगा किन्तु मेरा डूब जाएगा ।” साधकों के यह पूछने पर कि यह कैसे हो सकता है । महाराजजी ने कहा, “आज मुझे अपने मस्तिष्क से बहुत बल लगाना पड़ा है । मस्तिष्क पर जोर पटने से सिर-दर्द होने लग गया है क्योंकि तुम्हारे नटखट मनो को दमन करने में उन्हें दमन करके समाहित करने में और समाहित करके उस-उस स्थान में लगाए रखने तथा विज्ञान करवाने में मेरे सिर पर बहुत दबाव पड़ा है । इससे मस्तिष्क और ज्ञान-वाहक नाटिया, सूक्ष्म तन्तु और गिराए कठोर होगई है, इस कारण सिर में वेदना होने लग गई है ।”

मस्तिष्क रोग—यह सुनकर अभ्यासियों की सारी प्रसन्नता दुःख में परिणत होगई। ६-३० वजे सब अभ्यासी अपने-अपने स्थान पर चले गए। इस दिन महाराजजी के सिर में सारा दिन वेदना रही। सायंकाल ५ वजे सैर करने के लिए गए और ६ वजे अभ्यास किया। ८-३० वजे श्री सत्यप्रकाश, उनकी धर्मपत्नी तथा धर्मवती महाराजजी को प्रणाम करने आए और ९ वजे चले गए। ९-३० वजे महाराजजी सीढियों का दरवाजा बन्द करने के लिए नीचे उतरे और नीचे के बरांडे में घूमने लगे। धर्मवती ने पूछा, “आज आप यहाँ बरांडे में क्यों घूम रहे हैं?” उन्हें पता चला कि महाराजजी अस्वस्थ हैं और स्मृति का अभाव सा अनुभव कर रहे हैं। तब ये बहुत घबराई और सत्यप्रकाशजी को बुलवा कर डाक्टर को बुलाने के लिए कहा। महाराजजी को ऊपर ले जाकर लिटा दिया गया। प्रीतमचन्द, जगन्नाथ, महावीर आदि कई अभ्यासी वहाँ आए और उपचार करने लगे। डाक्टर हसराज ने आकर १०-३० वजे रक्त-संचार देखकर बतलाया कि रक्त चाप बहुत बढ़ गया है। इस समय २४० है और स्मृति जाती रही है। बार-बार पेशाब तथा डकारे आने लगी। महाराजजी कभी-कभी वहाँ उपस्थित भक्तों तथा अभ्यासियों से पूछते थे कि मुझे क्या होगया है और कभी अपने तकिए के नीचे से घड़ी निकाल कर देखने लगते थे। प्रातः चार वजे तक इन्हें निद्रा नहीं आई। इसके पश्चात् ७ वजे तक कुछ नींद आई। ८ वजे तक रक्त-संचार ठीक होगया था। महाराजजी ने डाक्टर से कहा कि मेरा स्वास्थ्य अब ठीक है। रात्रि के ९-३० वजे से लेकर प्रातः ८ वजे तक क्या हुआ, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। रात्रि में डाक्टर हसराजजी के आने का भी उन्हें स्मरण नहीं था। डाक्टरजी ने इन सब कष्टों का कारण मस्तिष्क से अधिक काम लेना बताया। अभ्यास न करवाकर पूर्ण आराम करने की सलाह दी। रोग का निदान हो ही गया था। डाक्टर साहब ने इन्हें कई एक दवाइयों का प्रयोग करने के लिए कहा। इसके पश्चात् लगभग डेढ़ मास तक महाराजजी को गिर-पीड़ा रही। व्याख्यान देने, अधिक बोलने तथा मस्तिष्क से अधिक काम करने से गिर-पीड़ा बढ़ जाती थी, अतः यह कार्य इन्होंने सर्वथा छोड़ दिए।

एक सप्ताह के पश्चात् महाराजजी ने अभ्यासियों को अभ्यास करवाना प्रारंभ किया। शान्त भाव से जाकर चुप होकर बैठ जाते थे। सब भक्तों की यह सम्मति थी कि महाराजजी दिल्ली अथवा बम्बई जाकर अपना उपचार करवाए।

दिल्ली, बम्बई आदि नगरों का पर्यटन

श्री महाराजजी ने दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई आदि नगरों के भक्तों को वहाँ जाने का वचन दिया हुआ था। सर्वप्रथम दिल्ली पधारने का निश्चय हुआ और वहाँ पर श्री जगदीशचन्द्रजी डावर की कोठी पर निवास करने का विचार किया। श्री डावरजी अपनी कार लेकर २५ दिसंबर को ही स्वर्गाश्रम पहुँच गए। दो मास के पर्यटन का पूरा प्रोग्राम बनाया गया और आश्रम की पूरी व्यवस्था की गई। अभ्यास का संपूर्ण कार्य श्री दत्तजी और कैप्टन साहब ने सभाला। प्रातः काल कैप्टन साहब और सायंकाल श्री दत्तजी ने अभ्यास करवाना प्रारंभ कर दिया। महाराजजी के सब शिष्यों और शिष्याओं ने बड़े सम्मान के साथ इन्हें विदा किया। ज्वालापुर में वानप्रस्थ आश्रम में महात्मा प्रभुआश्रितजी से मिलने गए। यहाँ पर महात्माजी

की शकाग्रो का समाधान किया और कुछ उपदेश भी दिया। दुग्धपान करके यहाँ से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। दोपहर के १ वजे वहाँ पहुँचे। यहाँ पर अनेक भक्त फूल-मालाएँ लेकर स्वागतार्थ प्रतीक्षा में खड़े थे। महाराजजी ने सबको उपदेश देकर आशीर्वाद दिया। जनता को सत्संग और दर्शन के लिए ४ वजे से ६ वजे तक का समय दिया गया। मेठ जुगलकिशोरजी विरला को महाराजजी की अस्वस्थता का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने बड़े-बड़े योग्य वैद्यों को उनका उपचार करने के लिए भोजना प्रारम्भ कर दिया। रोग के निदान के बारे में प्रायः सभी वैद्यों की सम्मति एक थी किन्तु डाक्टरों का इनमें मतभेद था। स्वर्गाश्रम के डाक्टर हसराजजी और दिल्ली के प्रसिद्ध मस्तिष्क रोगों के डाक्टर बलदेवसिंह दोनों की सम्मति रोग के विषय में एक थी। उन्होंने दिमागी काम तथा चिन्ता न करने की सम्मति दी।

जिज्ञासु भक्तों का शका-समाधान—पूज्य महाराजजी ने सत्संगी भक्तों को ४ से ६ वजे तक का समय देना प्रारम्भ कर दिया। जिस विषय में जो शका जिज्ञासु लोग करते थे उसी विषय के समाधानरूप में व्याख्यान प्रारम्भ कर दिया जाता था। दो घंटे में केवल दो-तीन शकाग्रो का ही समाधान हो पाता था। ये व्याख्यान किसी विशेष विषय या कथा के रूप में नहीं होते थे, केवल शका समाधान के रूप में ही होते थे। इस प्रकार एक सप्ताह तक नाना विषयों पर प्रवचन होते रहे। इस शकासमाधान में ४-५ सौ स्त्री-पुरुष एकत्रित होते थे।

श्री जगदीशचन्द्र डायर ने शका उठाते हुए श्री महाराजजी से पूछा, “आप भगवान् को निर्गुण मानते हैं, फिर प्राणिमात्र के कर्मफल की व्यवस्था कौन करता है? मनुष्य को तो स्मरण भी नहीं रहता कि मैंने कौन-कौन से कर्म किए हैं और किस कर्म का क्या फल हो सकता है। न्यायाधीश भी लोक में सब के कर्मफल की व्यवस्था नहीं कर सकता जबतक कोई व्यक्ति किसी अपराधी के विषय में न्यायालय में जाकर दावा दायर न करे। मनुष्य पाप करके स्वयं भी उसका दुःख रूप फल भोगना पसन्द नहीं करता, अतः आप इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।”

प्राणिमात्र के कर्मफल की व्यवस्था—पूज्य महाराजजी ने कर्मफल के विषय में निम्न प्रकार से इस शका के समाधानरूप में अपना प्रवचन प्रारम्भ किया —

यदि हम ईश्वर को कर्मफलदाता मानते हैं तब कर्मफल प्रदान करना भी उसका गुण विशेष मानना पड़ेगा, अतः इसी प्रकार और भी अनेक गुण उसमें मानने पड़ेंगे और जिसमें अनेक गुण होंगे उसमें गुणों का क्रमपूर्वक उत्पन्न होना भी मानना पड़ेगा। प्रत्येक गुण का व्यापार भी क्रमभेद से मानना होगा। जहाँ क्रमपूर्वक गुणों की उत्पत्ति और क्रमपूर्वक व्यापार होगा उसको विकारवान् मानना पड़ेगा और विकारवान् पदार्थ परिणामी होता है। ईश्वर निर्गुण है, अतः वह सर्व विकारों और सर्व गुणों में रहित और अपरिणामी है। इसलिए ईश्वर कर्मफल की व्यवस्था नहीं कर सकता। जब हम इसे मृष्टिकर्ता नहीं मानते तब इसे कर्मफलदाता मानने की क्या आवश्यकता है? जीवात्मा भी इस कार्य को नहीं कर सकता। जब इसे अपने ही कर्म स्मरण नहीं रहते तब दूसरों के कर्म को कैसे स्मरण रखकर उनका फल प्रदान करेगा? आत्मा एकदेशी है। वह सारे जगत् के प्राणियों के कर्मफल प्रदान करने में कैसे समर्थ हो सकता है, अतः यह भी कर्मफलप्रदाता नहीं हो सकता। अनेक

आत्माएँ मिल कर भी कर्मफल प्रदान नहीं कर सकती क्योंकि उनमें भी एकदेगिता है। सब देगों के प्राणियों के कर्मफल का विभाग किस प्रकार करेंगे ?

कर्म का फल कर्म में निहित—इसका समाधान इस प्रकार है। कर्म का फल सूक्ष्मरूप से उसमें ही निहित रहता है। एक विद्यार्थी विद्याध्ययन करता है, उसका फल विद्याप्राप्ति होता है। पाचक भोजन बनाता है, उसका फल क्षुधा निवृत्ति होता है। कृषक खेती करता है, उसका फल अन्नोत्पत्ति होता है। एक गृहस्थी विवाह करके पत्नी सहवास करता है, तो इसका फल सन्तानोत्पत्ति होता है। आम या सेव का बीज बोया जाता है, ये अकुरित होकर वृद्धि को प्राप्त होते हैं और समय आने पर फल देते हैं। फल आने से प्रथम ही इन बीजों में अकुर, तना, गाखा, पत्ते, फूल, फलादि निहित थे अर्थात् सूक्ष्म रूप से कारण रूप में उसमें विद्यमान थे। देग, काल, निमित्त, और सामग्री उपस्थित होने पर स्वयं ही फल देने लगते हैं। अतः प्रत्येक कर्म अपने फल को साथ लिए ही होता है। जब उसे देग, काल, निमित्त, सामग्री आदि साधन जुट जाएंगे तब ही वह कर्म अपने फल को प्रदान करेगा। कर्मफल प्रदान करने में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। जब गन्ने का फल गन्ना और आम का फल आम ही होता है तब इसमें ईश्वर की आवश्यकता भी क्या है और वह करेगा भी क्या ? यदि गन्ने में आम और आम में गन्ने लगाने होते, अथवा घोड़े से गाय बनाना होता या बैल को हाथी या गैडा बनाना होना, तब गाय ईश्वर की जरूरत पड़ती। इस विपरीत फल के लिए भगवान् की आवश्यकता हो जाती। जब मनुष्य से मनुष्य ही उत्पन्न होता है, हाथी से हाथी और आम के पेड़ के फल आम ही होते हैं, तब भगवान् की क्या आवश्यकता है ? जब पाप-कर्म का फल दुःख और पुण्य-कर्म का फल सुख ही होता है तब फल प्रदान के लिए ईश्वर की क्या आवश्यकता है ? पाप और पुण्य, अधर्म और धर्म जब देग, काल, निमित्त और सामग्री प्राप्त कर लेंगे तब ही दुःख और सुख के रूप में अपना फल देने में स्वयं ही समर्थ हो जाएंगे। इनके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कहें कि कर्म जड़ पदार्थ हैं, अतः स्वयं फल देने में समर्थ नहीं हो सकता, तब इस कर्म-फल की व्यवस्था करने वाला कोई अन्य चेतन होना चाहिए। यदि रुढ़िवाद से आपकी बात को ही मान लें तब भी चेतन को देग, काल और निमित्त तथा सामग्री की अपेक्षा होगी। फिर उस चेतन तत्त्व ईश्वर का महत्व ही क्या रहा ? हमारे सिद्धान्त के अनुसार कर्म उचित देग, काल, निमित्त और सामग्री पाकर स्वयं ही फल प्रदान करने में समर्थ होता है, ईश्वर की अपेक्षा नहीं करता। आपका ईश्वर फल प्रदान करने में इन चारों की अपेक्षा करता है।

देश—देश का अर्थ है भूमि, जिस भूमि में उपजाने की सामर्थ्य हो। अथवा देश का अर्थ है प्राणियों के शरीर, जिनमें कर्मफल का उपभोग होगा अर्थात् जिनमें कर्मफल भोगने की सामर्थ्य हो। जहाँ पर ऐसे साधन या उपभोग बहुत मात्रा में या न्यून मात्रा में उपलब्ध होते हैं अथवा पुरुषार्थ या कर्मवज या प्रारब्धवज जहाँ पहुँचकर भोग अथवा फल भोगने हो अथवा किसी भू-भाग विशेष में पहुँचकर दुःख, सुख रूप कर्मफल भोगना हो, उसे देश कहते हैं।

काल—काल का अर्थ है समय। जैसे वर्षा ऋतु में विशेष रूप से वनस्पतियाँ और पशियाँ उत्पन्न होती हैं या वसन्त ऋतु में नवपल्लव, पुष्पादि किनलते हैं अथवा

वर्षा ऋतु में ही विशेष रूप में वर्षा होती है। अपने नियत समय पर ही वनस्पति, फूल, फल, अन्नादि पककर तैयार होते हैं। नियत समय पर ही दश मास में बालक स्वस्थ और भली प्रकार से उत्पन्न होता है। काल कर्मफल का माप तोल करके उसे प्रदान करता रहता है। कर्मफल के लिए उचित काल की प्रतीक्षा करनी होती है।

निमित्त—निमित्त वह है जो देश, काल और सामग्री को संयुक्त कर देता है अथवा संयोग का कारण बन जाता है। निमित्त कारण को भी कहते हैं, जैसे घरों में आत्मा नान्निव्य मात्र में निमित्त कारण बना हुआ है अथवा जिस प्रकार ब्रह्म प्रकृति के नान्निव्य में सृष्टि रचना का निमित्त कारण बना हुआ है। इन दोनों स्थितियों में निमित्त का अर्थ संयोग है अथवा निमित्त का अर्थ चेतन भी हो सकता है क्योंकि घरों और प्रकृति दोनों में चेतन निमित्त बने हुए हैं। इनके सम्बन्ध से घरों और प्रकृति में कर्तव्य धर्म उत्पन्न हो रहे हैं। ये दोनों कूटस्थ, अचल, निर्विकार, निष्क्रिय, नगदाय में रहित होकर स्थित हैं। निमित्त का अर्थ यहाँ जड़ पदार्थ भी समझा जाता है, जैसे आधी बहन बेग में चली और एक या उससे अधिक बट या पीपल के बीज को भूमि में उठाकर गगन मण्डल में ले जाकर दूर देश में फेंक दिया—किन्नी दीवार के मुराब में या किन्नी पर्वत पर। वहाँ मिट्टी, जलादि के संयोग से वह बीज उपजाकर एक वृक्षकाय पेड़ के रूप में बन गया। उसमें वायु मुख्य रूप से निमित्त बन जाता है। कर्मफल भोग की प्राप्ति में कभी-कभी स्त्री-पुरुष, परिवार, ग्राम तथा देश के निवासी भी निमित्त बन जाया करते हैं। उनके मिलन या संयोग से प्रारब्ध अथवा वर्तमान काल में किए हुए कर्म के फल की उपलब्धि हो जाया करती है। अतः निमित्त भी अनेक अर्थों में कर्मफल प्रदान करने में देश तथा काल के समान सहयोगी होता है।

सामग्री—सामग्री का तात्पर्य है उस प्रकार के पदार्थ युक्त साधन जो कर्मफल प्रदान करने में सहायक होते हैं। देश, काल, निमित्त के अनुकूल होने पर भी कभी-कभी काम नहीं बनता। मान लीजिए, कहीं बड़ा आरोग्यप्रद स्थान है। यहाँ बहुत बड़ा अस्पताल है। डाक्टर बड़ा योग्य और कर्तव्य-परायण है। परन्तु रोगी के रोग की निवृत्ति के लिए सामग्री रूप औषध का अभाव है। ऐसी स्थिति में आरोग्यता रूप फल प्राप्त नहीं हो सकता। अतः कर्मफल प्रदान में औषधिरूप सामग्री की आवश्यकता है। उसे दूसरे प्रकार में भी समझो। फसल बोनी है। हलादि चलाकर भूमि तैयार कर दी गई है। फसल बोने का समय भी आ गया है, अतः समय भी अनुकूल है। निमित्त रूप में कृषक जो बीज बोएगा वह भी है। परन्तु कृषक का हल, बैल, फावड़ादि जो बीज बोने के लिए सहायक सामग्री थी उसे चोर चुराकर लेगा। सामग्री के अभाव में कृषक को जो विशेषरूप में फसल का लाभ होना था वह नहीं हो सका। अतः कर्मफल-भोग में सामग्री होना अत्यन्त उपयोगी और सहायक है। इससे यह सिद्ध होता है कि देश, काल, निमित्त और सामग्री कर्मफल प्रदान करने में समर्थ हैं। उसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं। भले ही कर्म जड़ हैं, परन्तु हम तो इनका फल भी जड़ रूप में ही मानते हैं अर्थात् जड़ रूप कर्म से जड़ रूप फल की उत्पत्ति हो रही है और उस फल प्रदान करने में ये चारों ही कारण बने हुए हैं। आत्मा और

परमात्मा का चित्त और प्रकृति के साथ सर्वत्र और सर्वदा सान्निध्य तो हम मानते ही है। सान्निध्य होने से कर्तापिन या फलप्रदान कर्तापिन सिद्ध नहीं होता।

चेतन के आश्रय से कर्म स्वयं फलप्रदाता—चित्त और प्रकृति में कर्म चेतन के आश्रय से होता है, अतः चेतन के आश्रय से ही कर्म स्वयं ही अपना फल प्रदान करने में देण, काल, निमित्त तथा सामग्री के सम्बन्ध से समर्थ हो जाएगा। इस कर्मफल की व्यवस्था करने में किसी की कर्तृत्वरूप में या न्यायाधीश के रूप में आवश्यकता नहीं है। जब कर्म चित्त का ही एक गुण या धर्मविशेष या क्रियाविशेष या व्यवहारविशेष ही है तो फल भी तो चित्त का ही गुण या धर्म विशेष मानना पड़ेगा। जिस फल को यह चित्त दुःख या सुख के रूप में मान रहा है, ये दुःख और सुख फल के रूप में इसी चित्त के ही धर्मविशेष हैं। इसलिए इस चित्त के कर्मफल प्रदान करने में किसी चेतन की आवश्यकता नहीं है। यदि हम चेतन में कर्म का होना मान लें और उसका फल प्रदान करने वाला किसी अन्य चेतन विशेष को मानें तब दोनों ही परिणामवाले सिद्ध हो जाएंगे क्योंकि दोनों में कर्म उत्पन्न हो रहा है। एक में इच्छापूर्वक कर्म उत्पन्न हो रहा है, दूसरे में फलप्रदान रूप कर्म उत्पन्न हो रहा है। वैशेषिकदर्शन में कर्म के ५ लक्षण किए हैं—‘उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चन प्रसारण गमनमिति कर्माणि।’

आत्मा और ईश्वर में कर्म का अभाव—श्री कणाद ने आत्मा और ईश्वर को द्रव्य मान कर इनमें ५ प्रकार के कर्म का अभाव माना है। हमारे सिद्धान्त में भी आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं, अतः इनमें कर्म का अभाव है, क्योंकि उत्क्षेपण अर्थात् ऊपर उठना, अवक्षेपण अर्थात् नीचे पड़ना, गिरना रूप कर्म ईश्वर में नहीं होता अथवा आकाश और पाताल में कर्म करना रूप धर्म भी नहीं बनता। आकुञ्चन अर्थात् सुकड़ना तथा प्रसारण व फैलना रूप कर्म आत्मा और परमात्मा दोनों में ही नहीं होता। यदि ये दोनों कर्म इनमें मानेंगे तो सक्रोच और विकास रूप होने से विकारवान् बन जाएंगे। गमनरूप धर्म भी ईश्वर में पैदा नहीं होता और न यह धर्म स्वाभाविक रूप से इसमें है क्योंकि गमन एकदेशी में होता है या जिसमें अवकाशरूप धर्म हो उसमें होता है। गति या गमन वही संभव है। आत्मा और परमात्मा में अवकाश रूप धर्म नहीं है। ये दोनों कूटस्थ, निरवयव हैं। जो सावयव होगा उसी में अवकाश रूप धर्म पैदा हो सकता है। चित्त और प्रकृति में ही ऐसा हो सकता है। आत्मा और परमात्मा दोनों निष्क्रिय हैं, इसलिए इनमें कर्तृत्व धर्म या फलदातृत्व धर्म नहीं है। संभव हो सकता है कि आप जीवात्मा के एकदेशी होने पर यह गका करे कि इसमें गमनागमन रूप धर्म है। इस सूक्ष्म आत्मा को कोई अणु मानते हैं तथा कई आचार्य परमाणुवत् मानते हैं। कोई इसे बाल के अग्रभाग का दशसहस्रवा भाग मानते हैं, किन्तु हम इसको इतना सूक्ष्म मानते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई अवकाश न हो तथा जिसका कोई विभाग न हो सके। यह आत्मा भी इसलिए ईश्वर के समान निरवयव है। इसमें स्वयं गमनरूप धर्म नहीं है। एकदेशी होने से स्थूल, सूक्ष्म कारण-शरीर द्वारा इसका गमन हो जाता है। शरीरो द्वारा उठा कर ले जाया जा सकता है। गमनागमन रूप धर्म शरीरो का है, आत्मा का नहीं। आत्मा गमनरूप कर्म से रहित है। इससे सिद्ध होता है कि ये पांच प्रकार के कर्म चित्त और सर्व जगत् के उपादान

कारण रूप प्रकृति में ही होते हैं, आत्मा और परमात्मा में नहीं, क्योंकि ये दोनों कूटस्थ और निरवयव हैं।

श्री जगदीशचन्द्र डायर ने दूसरे दिन यह शका की कि ईश्वर में अनेक गुण नित्य मानने में क्या दोष है ?

भगवान् में नित्य गुणों का अभाव

श्री महाराजजी ने उनकी शका का समाधान करने के लिए निम्नलिखित प्रवचन किया —

सर्वप्रथम वह समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर में ये गुण समवाय सम्बन्ध में रहते हैं या स्वरूप सम्बन्ध में अथवा तादात्म्य भाव सम्बन्ध से अथवा सयोग सम्बन्ध में रहते हैं।

समवाय सम्बन्ध—समवाय सम्बन्ध का अभिप्राय यह है कि जहाँ पर उस सम्बन्ध के होने से कार्य हो और न होने से न हो, जैसे सूत्र और वस्त्र का परस्पर समवाय सम्बन्ध है। सूत्र वस्त्र के प्रति समवायी कारण है और वस्त्र उसका कार्य है। सूत्र का समवायी सम्बन्ध होगा तभी वस्त्र बनेगा, अन्यथा नहीं। सूत्र अपने कार्य में वतमान है और विकार भाव तो प्राप्त होकर कार्यरूप में विद्यमान है। क्या ईश्वर गुणों के प्रति समवायी कारण है और गुण उसके कार्य हैं ? यदि ऐसा मानोगे तो कार्य-कारण-भाव होने से ईश्वर परिणामी और परिवर्तनशील हो जाएगा।

स्वरूप सम्बन्ध—स्वरूप सम्बन्ध का तात्पर्य है गुण और गुणी का अभेद सम्बन्ध। इसी अभेद का नाम स्वरूप सम्बन्ध है। पञ्चतन्मात्राओं के सघात से जब पृथ्वी महाभूत उत्पन्न होता है तब इसमें क्रमपूर्वक निम्न धर्म उत्पन्न होते हैं — आकार, स्थिरता, गुरुता, कठिनता, आच्छादन, विदारण, रक्षतादि। यहाँ पृथ्वी और इन गुणों का परस्पर स्वरूप सम्बन्ध है। पृथ्वी गुणी है, गुरुता, कठिनतादि गुण हैं। ये गुण परिणत होती हुई पृथ्वी की अवस्था विशेष है। गुरुत्व परिणत होती हुई अवस्थाओं में गुण के रूप में रहता है। गुण और गुणी पृथक् नहीं रहते। गुण और गुणी में मदा अभेद रहता है। इस अभेद को ही स्वरूप सम्बन्ध कहा गया है। क्या ये गुण ईश्वर में कारण रूप में नित्य रहते हैं ? क्या ईश्वर परिणाम भाव को प्राप्त होकर इन गुणों को क्रमपूर्वक उत्पन्न करता है ? यदि आप नित्य गुणों का अभेद मानते हैं तो अभेद तभी सिद्ध होगा जब गुणी गुणों में पहुँच कर ठहर जाए। जैसे पृथ्वी गुणी है और गुरुत्व उसका गुण है। पृथ्वी गुरुत्व भाव को प्राप्त होकर गुरुत्व गुण में स्थित है, जमीनिण उसका गुण में अभेद सिद्ध होता है। गुणी गुणान्तरो के रूप में परिणत हो गया। क्या आपका ईश्वर उस प्रकार के अभेद रूप में गुणों में रहता है ? यदि ऐसा मानोगे तब ईश्वर भी पृथ्वी के समान विकारवान् बन जाएगा।

तादात्म्य-भाव सम्बन्ध—यदि तादात्म्य-भाव सम्बन्ध का अर्थ हम यह करते हैं कि ईश्वर और गुणों की तद्रूपता है अर्थात् दोनों का अभेद है, एकरूपता है, ईश्वर और उसके गुणों में एकरूपता है, तब उपरोक्त समवाय सम्बन्ध और स्वरूप सम्बन्ध के समान ही या तो कार्यान्तर अर्थात् कारण-कार्य-भाव मानना पड़ेगा अथवा द्रव्य की परिणत होती हुई अवस्था का परिणामान्तर मानना पड़ेगा। इसको योग की

परिभाषा में स्वरूप सम्बन्ध कहते हैं और वैशेषिक की परिभाषा में समवाय सम्बन्ध कहते हैं, वेदान्त की परिभाषा में तादात्म्य-भाव सम्बन्ध कहते हैं। जब आप ईश्वर और इसके गुणों का तथा आत्मा और इसके गुणों का परस्पर तादात्म्य सम्बन्ध मानते हैं तो एक प्रकार से समवाय सम्बन्ध और स्वरूप सम्बन्ध का यह तादात्म्य सम्बन्ध भी पर्यायवाचक शब्द है और उपरोक्त दोनों के अर्थ का द्योतक है। या तो ईश्वर का अवस्थान्तर रूप परिणाम गुणों को मानो अथवा कार्यान्तर मानो। तादात्म्य-भाव सम्बन्ध भी ईश्वर में विकार भाव को ही सिद्ध करता है।

सयोग सम्बन्ध—इसका अभिप्राय है दो पृथक्-पृथक् पदार्थों का सम्बन्ध। ईश्वर और गुण दो पृथक्-पृथक् द्रव्य या पदार्थ हैं। द्रव्य और पदार्थ में हमारे ग्रंथों में भेद नहीं माना गया अर्थात् सबको पदार्थ रूप से ही वर्णन किया गया है। न्याय तथा वैशेषिक की परिभाषा में पृथ्वी, जलादि को द्रव्य माना है परन्तु हमने इन सब को पदार्थ ही माना है। यदि गुणों को अलग मानते हों तो इन दोनों अर्थात् ईश्वर और गुणों का नित्य सयोग होगा।

ईश्वर में नित्य गुणों के अभाव की सिद्धि—आप पुनः शका करेंगे कि इन गुणों का उपादान कारण कौन है? यदि आप कहोगे प्रकृति है, तब ये गुण प्रकृति के हुए, ईश्वर के नित्य गुण नहीं हुए, अतः ईश्वर के नित्य गुण सिद्ध नहीं होते। आप कहोगे कि जैसे दाह और प्रकाश अग्नि के स्वाभाविक गुण हैं, ऐसे ही ईश्वर में भी उसके गुण स्वाभाविक हैं। किन्तु आपको यह समझना चाहिए कि अग्नि उत्पन्न हुआ है, अतः उसके गुण भी उत्पन्न हुए हैं और उसके साथ ही उत्पन्न हुए हैं, किन्तु ईश्वर तो उत्पन्न नहीं हुआ। जिसमें विकार धर्म नहीं है उसमें गुणान्तर की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। अग्नि का दृष्टान्त इसलिए दृष्टान्ताभास ही है, यथार्थ दृष्टान्त नहीं। सयोग सदैव दो पदार्थों का होता है, चाहे वे नित्य हों या अनित्य, इसलिए ईश्वर और गुण दो सिद्ध होते हैं। सयोग सम्बन्ध मानने से ईश्वर में भी ममेद की भावना हो जाएगी और वह भी मनुष्य के समान बद्ध हो जाएगा। ईश्वर के विकारवान् हुए बिना गुण उसमें सिद्ध नहीं होते और यदि होंगे भी तो अनित्य होंगे, नित्य नहीं। गुणों में अनेकत्व है तो क्या ईश्वर भी अनेक प्रकार से विकारी बना रहेगा? जहाँ अनेकत्व होगा वहाँ भेद होगा और नानात्व होगा। क्या ईश्वर में नित्य गुणों के कारण नानात्व मानोगे? जहाँ और जिसमें नानात्व है वहाँ विकारभाव अवश्य मानना पड़ेगा।

विकार रहित होने से क्रिया का अभाव—आप उपनिषद् वाक्य का प्रमाण देंगे—“तस्य स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया।” यदि ईश्वर में ज्ञान, बल, क्रिया स्वाभाविक मानते हों तो क्रिया पांच प्रकार के कर्मों के अन्तर्गत आ जाती है। जहाँ गति है, कर्म है तथा व्यापार है, वहाँ परिवर्तन, परिणाम, गमनादि विकार मानने पड़ेंगे। नित्य क्रिया ईश्वर में रहने से वह भी प्रकृति के समान परिणत होता रहेगा। तब प्रकृति और ईश्वर में क्या अन्तर रहा? वह जड़ होकर परिणत हो रही है, यह चेतन होकर परिणत हो रहा है। अतः नित्य निष्क्रिय ईश्वर में कोई भी नित्य या अनित्य गुण सिद्ध नहीं होता। इस उपनिषद् वाक्य में जो ये गुण ईश्वर में स्वाभाविक कह दिए हैं उसके विषय में यह समझो कि प्रकृति भी नित्य है और ईश्वर

भी निर्व्य है। सदा दोनों का व्याप्यव्यापक भाव सम्बन्ध रहता है। तीनों गुण प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं, अतः उनको ईश्वर में आरोप कर दिया गया है, ईश्वर पर थोप दिया गया है, क्योंकि इन दोनों का सदा सम्बन्ध रहता है। इस वाक्य में इनको ज्ञान, बल, दिया कहा है और साग्य में सत्त्व, तम और रज कहा गया है और ये प्रकृति के ही गुणविशेष या कार्यविशेष अथवा अवस्थाविशेष ही माने गए हैं। इसलिए ये तीनों गुण ईश्वर के न मानकर प्रकृति के मानने चाहिए। ऐसा मानने से ही संसार की उत्पत्ति हो सकती है। ईश्वर को कर्त्ता मानने की आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र ईश्वर की या ब्रह्म की निर्विकार, कूटस्थ रूप में स्थिति रहनी चाहिए। उनके सान्निध्य में संसार के सब कार्य होते रहेंगे। हम चेतन ब्रह्म या ईश्वर का अभाव तो नहीं मानते, हम तो केवल मात्र उनको निर्गुण, निष्क्रिय तथा निरवयव सिद्ध करना चाहते हैं।

नव श्रोतागण पूज्य महाराजजी के पांडित्यपूर्ण, तर्कसंगत और युक्तियुक्त नमाधान को सुनकर नन्तुष्ट होगए।

वैदिक भक्ति-साधना-आश्रम रोहतक को प्रस्थान

उसी प्रकार अनेक ब्रह्म-समाधानपूर्वक पूज्य महाराजजी के ८ दिन तक सारगर्भित व्याख्यान होते रहे और दिल्ली निवासियों ने उनमें आशातीत लाभ उठाया। दो तारीख को एक बजे के लगभग महाराजजी के मैकडों भक्त दर्शनार्थ आए। उनमें पूज्य स्वामीजी महाराज ने लगभग एक घण्टा तक अपने उपदेशामृत का पान करवाया। अर्द्धाष्टि बजे अपने श्रद्धापूर्वक सम्मान में रोहतक के लिए विदा किया। महाराज ने महान्मा प्रभुप्राश्रितजी तथा उनके शिष्यों ने बार-बार वहाँ पधारने के लिए प्रार्थना की थी, अतः बड़ा जाना आवश्यक था। श्री जगदीशचन्द्र डार अपनी कार में पूज्य गुरुदेव को रोहतक ले गए थे। स्वामी विज्ञानानन्दजी, श्रीमप्रकाशजी तथा मान्ना और कई भक्त, शिष्य और शिष्याएँ गईं। वैदिक भक्ति-साधना-आश्रम में महाराजजी का बड़ा भारी स्वागत किया गया। पूज्य गुरुदेव का ईश्वरभक्ति और आत्म-ज्ञान प्राप्ति के साधनों पर उपदेश हुआ। वैदिक भक्ति-साधना-आश्रम की ओर में आपकी निम्नलिखित एक अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया —

अभिनन्दन-पत्रम्

श्रीऋम् ग नः पितृव्यं मूनये अग्ने मूपायनो भव सचस्व नः स्वस्तये।

श्रीब्रह्मपितृव्यं योगिराजस्य श्रीस्वामिनो योगेश्वरानन्दमहाराजस्य सेवायाम् —

अथ नववर्षाभ्युदय शुभे दिवसे वयं सर्वे रोहतकनिवासिनः परमसीभाग्य-प्राप्तिनः यदस्मिन् शुभावसरेऽखिलविद्वमाननीयस्य योगिराजो ब्रह्मर्षे श्रीस्वामिनो योगेश्वरानन्दमहाराजस्य शुभदर्शनानि प्राप्य कृतार्थता लभामहे ।

भवदीयदर्शनं सम्प्रति न मानसाना दुर्भाविना हरति अतः शुभस्य हेतुः, पुण्यकृतानां शुभकर्मणा च परिणामः यत् भवदीयदर्शनं अस्माकं त्रैकालिकी सौभाग्य-समृद्धिः प्रददयति । वयमेतादृशस्य महापुरुषस्य शुभदर्शनं प्राप्तुवन्तः स्म यः अष्टादश-वर्षपर्यन्तं गगोत्रीपर्वन्ते निवासः कृतवान्, येन चाष्टादशवर्षपर्यन्तं कदाचिदपि

पर्वतादध पद न रक्षितम्, यो वाल्यादेव ब्रह्मचर्यं पालयन् योगसाधनेन विविधा योगसिद्धय प्राप्तवानस्ति, यश्चेश्वरजीवप्रकृतीना साक्षात्कार प्राप्तवान्, येन चामर-ग्रन्था आत्म-विज्ञानम्, बहिरङ्गयोग, ब्रह्मविज्ञानञ्चेति नामानो विरचिता जगतश्च महानुपकार कृत ।

आत्म-विज्ञान हि हिन्दीभाषायामाङ्गलभाषाया च ५०० पृष्ठेषु लिखितमस्ति । बहिरङ्गयोगे २५० आसनानि योगसम्बन्धीनि सन्ति । एव ब्रह्मविज्ञाने चातिगुह्यज्ञान विगदीकृतम् यदद्यपर्यन्त केनापि एतावत्या सरलतया न स्पष्टीकृतम् ।

यस्य चोत्तरकाश्या स्वर्गाश्रमे च योगनिकेतनी स्त यश्च प्रतिवर्ष देशे विभिन्न-स्थानेषु योगशिवराणि सस्थाप्य योग प्रचारयति । एतादृश महान्त पुरुष योगिमम्राज वय रोहतकनिवासिनो हार्दिकस्वागतेन समानयाम अभिनन्दयामश्च, नदीयपवित्र-चरणारविन्दयो साष्टाङ्ग दण्डवत्प्रणाम कुर्म । सविनय प्रार्थयामश्च यन्महोदया भवन्त एतादृशमुपदेशामृत पाययन्तु येनास्माक सर्वेषा परमकल्याण भवेत् ।

वैदिक भक्ति-साधना-आश्रम,
रोहतक ११६५

निवेदका भवता कृपाभिनापिण
रोहतकनिवासिनो जना

सायकाल चायपान करके अपने कई भक्तों के निवासस्थानों पर आशीर्वाद देने गए और तत्पश्चात् दिल्ली लौट गए ।

अहमदाबाद गमन

यहां से पूज्य महाराजजी को अहमदाबाद पधारना था । विदा होने से पूर्व एकत्रित सब भक्तों और शिष्यों को उपदेश दिया । हवाईजहाज में अहमदाबाद के लिए स्थान नियत करवा दिया गया था । एरोड्रोम पर श्री जगदीशचन्द्रजी, उनकी धर्मपत्नी, श्री ओमप्रकाशजी, शान्ताजी, द्वारिकानाथजी, सुदर्शनजी, शकर-लालजी, लक्ष्मीदेवीजी आदि बहुत से भक्त और शिष्य महाराजजी को सम्मान-पूर्वक विदा करने गए । तीन वजे हवाईजहाज रवाना हुआ और छ वजे अहमदाबाद पहुंच गया । वहां पर सेठ रमणलाल लल्लूभाई, सेठ भोगीलाल वालाभाई, सेठ मोहन-लाल फूलचन्द शाहादि अनेक सज्जन स्वागतार्थ आए । सेठ रमणलालजी ने अचले-श्वर महादेव के एकान्त स्थान में पूज्य महाराजजी को ठहराया तथा भोजन आदि की बड़ी उत्तम व्यवस्था की । ये १२ वर्ष पूर्व यात्रार्थ गगोत्री आए थे और महाराजजी के पास योगनिकेतन में ३-४ दिन तक अपने मित्रों के साथ रहे थे । तब से ये योग-निकेतन की सहायता करते रहते हैं । महाराजजी के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति रखते हैं । इन्होंने पूज्य स्वामीजी महाराजजी से अहमदाबाद में कई भाषण देने के लिए प्रार्थना की जिससे हिमालय के योगी के विशेष आत्म-ज्ञान सम्बन्धी अनुभवों से अहमदाबाद की जनता भी लाभ उठा सके । श्री महाराजजी के कई दिनों से सिर में पीड़ा रहती थी इसलिए केवल एक व्याख्यान 'योग द्वारा आत्म-साक्षात्कार' विषय पर रखा गया । सेठ रमणलाल यहां के सन्यासाश्रम के ट्रस्टी थे । इस आश्रम में नित्य प्रति सत्संग और व्याख्यान होते थे । स्वामी कृष्णानन्द मण्डलेश्वर यहां के अध्यक्ष थे । ये सत्संगियों को शास्त्र भी पढ़ाते थे और कथा भी करते थे । महाराजजी के

व्याख्यान की सर्वप्रथम गोपणा करवा दी थी और विज्ञापन भी बटवा दिए गए थे । व्याख्यान नायकाल ६ बजे से ७ बजे तक सन्यासाश्रम में हुआ ।

योग द्वारा आत्म-साक्षात्कार

लगभग छ हजार की सरया में लोग महाराजजी के भाषण में उपस्थित हुए । उन्होंने 'अयन्तु परमो धर्म यत्योगेनात्मदर्शनम्' से अपना प्रवचन प्रारम्भ किया ।

प्रत्याहार—जिज्ञानु को चाहिए कि सर्वप्रथम प्रत्याहार के द्वारा अपनी विषयो में गमन करनी हुई इन्द्रियो को रोके ।

धारणा—भूमध्य में धारणा पक्की करनी चाहिए । कुछ काल तक धारणा के पक्की हो जाने के अनन्तर उमी स्थान पर ध्यान को दृढ़ करे । इसके दो साधन हैं । एक तो नेत्रों को गुले रखकर, दूसरा नेत्रों को बन्द करके । दोनों साधनों से ध्यान की दृष्टि को अन्दर की ओर मोटे । कुछ दिनों के पश्चात् एक प्रकाश या ज्योति नी दीगने लगती है । यदि नेत्र खोलकर साधक अभ्यास करता है तब यह ज्योति स्थिर और निश्चिन्त नी प्रतीत होती है । यह ज्योति वास्तव में अन्दर के सूक्ष्म नेत्र की होती है । यदि साधक नेत्र बन्द करके ध्यान द्वारा इसको देखता है तब यह ज्योति बाहर को निकलना चाहती है । नेत्रपटल बन्द होने से यह पटलो के नाथ टकरा या-याकर गुब्बारे की या फूलभटिया सी बनकर रंग-विरंगे रंग-रूप तथा आकार की दिखाई देने लगती है । नेत्रपटल के साथ टकरा-टकरा कर यह कभी सूर्य के प्रकाश के समान, कभी चन्द्र के प्रकाश के समान, कभी जुगनु के प्रकाश के समान और कभी-कभी छोटे सूर्य और कभी छोटे से चन्द्र के समान दिखाई देने लगती है । वास्तव में यह सूक्ष्म नेत्र का प्रकाश सूक्ष्म प्रकाश बाहिनी नाडियो के द्वारा स्थूल नेत्र में बाहर निकलकर कुछ देगना चाहता है किन्तु नेत्र बन्द होने से यह वही टकरा कर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रकाश उत्पन्न करने लगता है । यह कभी-कभी साधक को भ्रान्त ना भी बना देता है और मनोरजन का एक साधन सा भी बन जाता है । उसे भ्रान्ति को दूर करने के लिए अभ्यासी को नेत्र खोलकर अभ्यास करना चाहिए । उसे उन्मुनी मुद्रा कहते हैं । उस प्रकार नेत्र खोलकर अन्दर भूमध्य और ब्रह्मरूप में ध्यान करने में वह ज्योति यथार्थ रूप में प्रत्यक्ष होने लगती है । उससे जो पदार्थ या दृश्य भीतर देगना चाहता है उसे दिखाने में वह समर्थ हो जाती है । अपने मनो-बल में उसको शरीर में जिस ओर को या शरीर के जिस किसी प्रदेश में ध्यानस्थ साधक घुमा देता है उमी स्थान पर वह उस पदार्थ का ज्ञान करवा देती है । जिस प्रकार बाहर के स्थूल नेत्र बाहर की ओर सब पदार्थों को दिखाते हैं इसी प्रकार अन्दर का सूक्ष्म नेत्र अन्दर के सूक्ष्म और स्थूल पदार्थों को दिखाने में समर्थ हो जाता है । देने हुए पदार्थ का बुद्धि निर्णय करेगी कि उस पदार्थ का रंग-रूप, आकार-प्रकार किस प्रकार का है, अन' अभ्यासी अपने सूक्ष्म नेत्र से, जिसे दिव्य चक्षु या तृतीय नेत्र भी कहते हैं, काम ले । इसके साथ मन की दूरबीन लगाकर उससे मूलाधार में देखे । मूलाधार में साधक के ध्यान बल से दो शक्तिया पैदा होगी —एक प्रकाशात्मक कुण्डलिनी शक्ति और दूसरी स्पर्शात्मक प्राण शक्ति ।

कुण्डलिनी शक्ति—कुण्डलिनी शक्ति यहाँ की सब नाडियों को प्रकाशित कर देगी अर्थात् स्थूल शरीर की सब रचना दिखा देगी ।

प्राणोत्थान शक्ति—प्राण शक्ति या प्राणोत्थान शक्ति उत्पन्न होगी, वह स्पर्श करती हुई उर्ध्व गमन करेगी तथा आनन्ददायक स्पर्श करती हुई, रीढ़ की हड्डी के साथ होती हुई कठ के ऊपर लघु मस्तिष्क से ऊपर को उठकर ब्रह्मरन्ध्र में जाकर वहाँ पर मधुर और आनन्ददायक स्पर्श का अनुभव कराती रहेगी । बहुत काल तक स्थिरता और आनन्द स्पर्श दायक समाधि जैसी स्थिति बनाए रखेगी । जब प्राण-शक्ति मूलाधार से उठकर चलती है तब यह स्थूल शरीर की नस-नाडियों और इडा, पिंगला सुषुम्णादि का स्पर्श करती हुई रोमांचित करती हुई सी चलती है और इन सबका स्पर्श के द्वारा ज्ञान करवाती चलती है । ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचकर अनेक आनन्द-दायक स्पर्श करवाती रहती है और सब प्रकार के दिव्य स्पर्श की अनुभूति करवाती रहती है । जब यह मूलाधार से गमन करती है तब सब चक्रों के केन्द्रों का स्पर्शानुभूति द्वारा साक्षात्कार कराती हुई चलती है और सहस्र-दल-कमल में पहुँचकर योगी को दिव्य स्पर्श द्वारा आह्लाद और आनन्द का हेतु बहुत काल तक बनकर विशेष ब्रह्मरन्ध्र के पदार्थों का अनुभव करवाती है । एक चक्षुहीन पुरुष अपने हाथ के स्पर्श द्वारा जिस प्रकार बड़े से बड़े भवन को स्पर्श के द्वारा जानने में समर्थ होता है उसी प्रकार प्राणोत्थान शक्ति सारे शरीरगत पदार्थों का स्पर्श के द्वारा अनुभव करवाती है । योगी इस प्राणोत्थान शक्ति द्वारा अर्थात् इसके स्पर्श द्वारा सर्व विज्ञान प्राप्त कर सकता है । यद्यपि यह स्पर्शानुभूति रूप को नहीं दिखाती पर स्पर्श से सारे विज्ञान को प्राप्त करवाने में समर्थ है । इस प्रकार से यह स्पर्श द्वारा पदार्थों के प्रत्यक्ष विज्ञान का हेतु बनती है । कुण्डलिनी शक्ति से भी यह अधिक सूक्ष्म शक्ति है और यह शरीर में वायु महाभूत का कारण स्पर्श तन्मात्रा की दिव्य स्पर्शानुभूति करवाती है । मूलाधार में प्राणोत्थान होकर दिव्य स्पर्श को पैदा कर देता है । अतः यह स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के स्पर्शों का हेतु बन जाता है । स्थूल शरीर में यह नस-नाडियों आदि की स्पर्श से अनुभूति करवाता है और सूक्ष्म दिव्य स्पर्श से सूक्ष्म शरीर के पदार्थों को प्रत्यक्ष कर देता है । जिन योगियों ने इस प्राण विज्ञान से काम लिया है, इसके स्पर्श द्वारा स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के पदार्थों के प्रत्यक्ष करने का अभ्यास किया है, उनको कुण्डलिनी शक्ति द्वारा या दिव्य चक्षु द्वारा दोनों शरीरों को देखने की आवश्यकता नहीं रहती । उन योगियों को इस दिव्य स्पर्शानुभूति द्वारा सब पदार्थों का साक्षात्कार हो जाता है । जिस प्रकार नेत्रहीन आकारवान् पदार्थों को अपने हाथ के स्पर्श द्वारा देख लेता है, समझ लेता है, उसके आकार-प्रकार को कथन करके बता सकता है, समझ सकता है, उसी प्रकार योगी दिव्य स्पर्श द्वारा पदार्थों को प्रत्यक्ष कर सकता है, समझ सकता है । अतः कुण्डलिनी शक्ति जिस प्रकार पदार्थों का प्रत्यक्ष करवाती है इसी प्रकार प्राणोत्थान शक्ति भी स्पर्श के द्वारा पदार्थों का साक्षात्कार करवाती है । प्राण की गति स्पर्श करती हुई चलती है । यदि योगी को इस विद्या का विज्ञान समझ में आजाए तो इसके द्वारा ही वह सब कुछ प्रत्यक्ष कर सकता है । जैसे नेत्र द्वारा प्रत्यक्ष करता है ऐसे ही स्पर्शान्द्रिय द्वारा भी पदार्थों का प्रत्यक्ष कर सकता है । इस प्राण विद्या के विज्ञान का अभाव हो जाने से कुण्डलिनी

शक्ति पर अर्वाचीन योगियों ने विशेष बल दिया है। यह भी अग्नि महाभूत के उपादान कारण रूपतन्मात्रा का ही कार्यविशेष है जिसे कुण्डलिनी शक्ति के नाम से कहा जाता है। इसको अग्नि महाभूत का कार्य या दिव्य तेज ही कह सकते हैं। यह स्थूल शरीर की रचना में सहायक है। यह भी प्राण के समान है। अग्नि महाभूत का कार्य तेज स्थूल शरीर की रचना को दिखाता है और रूपतन्मात्रा का कार्य सूक्ष्म की रचना को दिखाना है। यह विज्ञान प्राणोत्थान विज्ञान की अपेक्षा स्थूल है। जिन योगियों को दिव्य चक्षु द्वारा अन्दर के पदार्थों को देखने में कठिनाई होती है या इन विद्या का विज्ञान गमन में नहीं आता है उनको दिव्य स्पर्शेन्द्रिय द्वारा अन्दर के पदार्थों का अनुभव या प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्पर्शेन्द्रिय सारे स्थूल शरीर के बाहिर और भीतर व्याप्त भी है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में भी स्पर्शेन्द्रिय व्याप्त होकर स्थित है। शरीर के बाहिर तो स्पर्श द्वारा ज्ञान होता ही है परन्तु अन्दर भी स्पर्श की अनुभूति होती है। इन प्राणोत्थान गति द्वारा दश प्रकार के प्राणों का भी प्रत्यक्ष किया जा सकता है।

कुण्डलिनी शक्ति का जागरण या उत्थान—ध्यान की दिव्य दृष्टि से जब योगी मूलाधार में प्रवेश करता है तब यह दिव्य ज्योति प्रकट होती है। यह ज्योति हमारे शरीर में जो स्थूल महाभूत अग्नि के रूप में शरीर के निर्माण में सहयोगी कारण है और इसी का उपादान कारण जो रूपतन्मात्रा है उसीका यह एक कार्यरूप में विशेष दिव्य प्रकाश होता है जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के पदार्थों को दिखाने में या प्रत्यक्ष करने में सहायक होता है। जब योगी मूलाधार स्थित अग्नि का मयन स्थान की दिव्य दृष्टि में करता है तब वह इसी का सूक्ष्म रूप बनकर रूपतन्मात्रा के रूप में प्रकट होकर उर्ध्व गमन करती है अथवा यही स्थिर रहकर इन स्थानों को प्रकाशित कर देती है। यदि यह रूपतन्मात्रा का कार्य न होती तो यह सूक्ष्म चक्रों को कैसे प्रकाशित कर सकती थी? ये चक्र प्रकाश के रूप में ही दिखाई देने हैं। ये स्थूल अग्नि का कार्य तो नहीं होते, यद्यपि प्रकट तो नस-नाडियों के गुच्छों पर ही होते हैं। जैसे ब्रह्मरन्ध्र में सूक्ष्मेन्द्रियों के कम्पन या क्रिया का प्रभाव सूक्ष्म शान-आद्रक नाडियों पर पड़ता है उसी प्रकार दिव्य रूपतन्मात्रा का प्रभाव चक्रों पर पड़ता है, तभी तो ये नाडियों के गुच्छे भिन्न-भिन्न रंग के आकारों और प्रकारों के रूप में भासमान होने लगते हैं। अब यह कुण्डलिनी शक्ति भी रूपतन्मात्रा का ही कार्य होती है। उसका सम्बन्ध मुख्य रूप में सूक्ष्म शरीर और गीण रूप में स्थूल शरीर के नस, नाडी, अस्थि आदि में है। आप पूछेंगे कि यह अग्निभूत का कार्य है या रूपतन्मात्रा का? यदि केवल अग्निभूत का ही कार्य होती तो सूक्ष्म शरीर के अग-प्रत्यक्ष को दिखाने में समर्थ न होती, केवल स्थूल शरीर को ही अन्दर से दिखाती। परन्तु यह तो सूक्ष्म शरीर के निवास-स्थान ब्रह्मरन्ध्र और हृदय प्रदेश को भी दिखाती है। सूक्ष्म रूपतन्मात्रा सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों को दिखाने में समर्थ होती है, किन्तु स्थूल अग्नि नहीं। अतः इससे सिद्ध होता है कि यह दिव्य रूपतन्मात्रा का ही रूप होनी चाहिए। अब यह शान हो सकती है कि दोनों शक्तियाँ प्राणोत्थान और कुण्डलिनी-उत्थान यहाँ मूलाधार में ही क्यों प्रकट या उत्पन्न होती हैं? वास्तव में मूलाधार उनके प्रकट होने का मध्य प्रदेश है। नाभि से लेकर पाद तल तक इन दोनों

का प्रदेश है। ये दोनों यहा तम प्रधान रूप में वर्तमान रहती हैं। यहा के प्रदेश में प्राण और अग्नि दोनों ही तम प्रधान रूप में वास करती हैं।

कुण्डलिनी स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को प्रकाशित करती है—ध्यान बल से उठी हुई यह कुण्डलिनी की शक्ति स्थूल शरीर के भीतर और सूक्ष्म शरीर के भीतर प्रकाश करती है। योगी को इसे लेकर स्थूल शरीर की रचना का और सूक्ष्म शरीर की रचना का साक्षात्कार करना चाहिए। मनुष्य की आख देखने में समर्थ है क्योंकि यह प्रकाशयुक्त है और इसमें देखने की शक्ति है परन्तु इसको भी इतर प्रकाश की अपेक्षा है अर्थात् सूर्य, चन्द्र, दीपकादि की रोशनी की। यदि ये न हो तो यह देखते हुए भी नहीं देखती। इसी प्रकार से अन्दर का दिव्य-चक्षु भी इतर प्रकाश की अपेक्षा रखता है। यहा इतर प्रकाश का अभिप्राय है रूपतन्मात्रा के अनेक रूपवान् पदार्थ। इतर प्रकाश में कुण्डलिनी शक्ति का भी रूप है जो सूक्ष्म दिव्य-नेत्र को दिखाने में सहयोगी होता है। योगी इस मूलाधार में स्थित तम प्रधान अग्नि-रूपतन्मात्रा का सघर्षण करके प्रदीप्त करता है, तब ये दोनों ज्योतिया इतर पदार्थों के दर्शन में सहायक हो जाती हैं। ये दोनों शक्तिया ब्रह्मरध्र और हृदय में भी विद्यमान हैं। सात्विक, राजस भेद से प्राण और अग्नि के रूप में।

इस ज्योति से प्रथम स्थूल शरीर का विज्ञान प्राप्त करो—योगी को इस ज्योति को लेकर सर्वप्रथम स्थूल शरीर का विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मा के ऊपर सबसे प्रथम आवरण स्थूल शरीर का है। इसको भेदन करके प्राणमय कोश में प्रवेश करे क्योंकि इस स्थूल शरीर के जीवन का आधार यह प्राणमय कोश ही है। तत्पश्चात् ब्रह्मरध्र में मनोमय कोश का प्रत्यक्ष करे। इसमें पांच तन्मात्राओं के स्वरूप और दश कर्म और ज्ञान इन्द्रियों के स्वरूप का साक्षात्कार करे। तदनन्तर मन का प्रत्यक्ष करे। इस प्रकार इस मनोमय कोश में १६ पदार्थ हैं। यह ब्रह्मरध्र का दिव्य चक्षु इन सबको दिखाने में समर्थ होता है। इसके पश्चात् योगी इस मनोमय कोश के तीसरे आवरण को उल्लघन करके आगे विज्ञानमय कोश में प्रवेश करे। १६ पदार्थ मनोमय कोश के और एक बुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोश बनता है। यह ब्रह्मरध्र में है। इसमें बुद्धि की ही विशेषता है। इसके सम्बन्ध से यह विज्ञानमय कोश सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करवा देता है।

ऋतम्भरा बुद्धि—इन पदार्थों के विज्ञान-काल में ऋतम्भरा बुद्धि उत्पन्न हो जाती है जो आत्म-साक्षात्कार का हेतु बनती है। इस मनोमय तथा विज्ञानमय कोश में ही स्थूल भूतो और सूक्ष्म भूतो का साक्षात्कार योगी कर लेता है। यहा पर ही योगी सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा आहंकारिक सृष्टि का साक्षात्कार करके परम वैराग्य को दृढ़ करता है। इन सब पदार्थों को वैराग्य द्वारा हेय समझने लगता है। इनके बधन से मुक्त होने की भावना को दृढ़ करता है। बहुत काल के अभ्यास से यह दृढ़-भूमि होता है। इस सूक्ष्म शरीर ने अपने गर्भ में कारण-शरीर को धारण किया हुआ है। कोश के लिहाज से आत्मा के ऊपर यह चौथा आवरण है और शरीर के लिहाज से दूसरा आवरण है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के ही आकार-प्रकार का है।

आनन्दमय कोश—इसके पश्चात् योगी को और आगे बढ़कर पंचम आवरण का भेदन करना चाहिए अर्थात् हृदय प्रदेश में कारण-शरीर को भेदन करे। पंचम

कोश में प्रवेश करे। सर्वप्रथम यहाँ तीन ज्योतियाँ दिखाई देंगी। प्रथम सूक्ष्म प्राण का मण्डल, दूसरा अहंकार का मण्डल, तीसरा चित्त का मण्डल। सूक्ष्म प्राण-मण्डल हल्के से गुलाबी रंग का होता है और अहंकार का मण्डल हल्के से नील वर्ण का तथा चित्त मण्डल ध्वेत वर्ण का होता है। चित्त के स्फटिक के समान शुभ्र मण्डल के मध्य में नूधमानूध्म परमाणुवत् चेतन तत्त्व के दर्शन होंगे। यह दिव्य ज्योतिर्मय है, निष्क्रिय है, अज्ञेय और कटस्थ है। इस अत्यन्त सूक्ष्म चेतन तत्त्व का पता लगना कठिन है। साधक को चित्त में अत्यन्त जहाँ कुछ गति सी हो रही हो, कुछ क्रिया-शी को अनुभूति हो, उगी स्थान पर चेतन तत्त्व की खोज करनी चाहिए। क्योंकि चित्त को ज्ञान और क्रिया इस चेतन तत्त्व से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए चित्त के जिस भाग में क्रिया या स्पन्दन सा मालूम हो वही पर चेतन तत्त्व के दर्शन करें। यह स्थान चित्त के मध्य में है। इस चित्त-रूपी दर्पण पर अहंकार-रूपी वृत्ति के द्वारा या भावना के द्वारा जब योगी को अहमस्मि का बोध होता है तब उसे अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है। इस आनन्द के विषय में उपनिषद् में वर्णन किया है—“न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते।” इसका भाव यह है कि जो आत्मा स्वयं अन्तःकरण के द्वारा साक्षात्कार किया जाता है उसको वाणी वर्णन नहीं कर सकती। इन चारों तत्त्वों के ऊपर इनको आवरण करके एक और कोश के रूप में प्रकृति का आवरण है। यह जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर भेद सिद्ध करता है। यह प्रकृति का आवरण अहंकार व चित्त के गर्भ में आत्मा को अटे के समान गर्भ में धारण करके रखता है। यदि प्रकृति का आवरण आत्मा के ऊपर न हो तब आत्म-तत्त्व और ब्रह्म-तत्त्व भेद करना, पृथक् जानना या अनुभव करना कठिन हो जाए क्योंकि दोनों चेतन तत्त्व समान में ही हैं। केवल सूक्ष्मता और महानता का ही अन्तर है। योगी आत्म-साक्षात्कार के अनन्तर इस कारण रूप प्रकृति के आवरण को भेदन करके या उत्खनन करके या इसको पृथक् रूप से साक्षात्कार करके ब्रह्म-तत्त्व का साक्षात्कार करता है। इसके स्वरूप को देखकर चेतन आत्मा का अनुभव करता है कि जैसा चेतन तत्त्व मैंने आत्मा को देखा था तद्वत् या वैसा ही यह ब्रह्म भी है। योग द्वारा आत्म-साक्षात्कार करने का मार्ग छोटा और सुगम है। इसके द्वारा आप बहुत शीघ्र अपने वाग्नविक स्वरूप का और ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकेंगे। इसकी अपेक्षा एक और साधन या मार्ग जो बहुत गहन और दुस्तर है, अत्यन्त सूक्ष्म और द्रुविज्ञेय है, उसका वर्णन विस्तारपूर्वक मैंने ‘आत्म-विज्ञान’ और ‘ब्रह्म-विज्ञान’ ग्रन्थों में किया है।

पूज्य गुरुदेव के इस उपदेश को अहमदावाद की जनता ने बड़ी शान्ति से सुना। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और हजारों श्रोताओं ने इससे लाभ उठाया।

श्री महाराजजी को रमणलाल लल्लुभाई नित्यप्रति अढ़ाई बजे से साढ़े पाँच बजे तक अहमदावाद के मुख्य-मुख्य आश्रमी, मदिरो और ऐतिहासिक स्थानों को दिखाने के लिए ले जाया करते थे। वहाँ के मण्डलेश्वरों से भी परिचय करवाया। नगर के प्रतिष्ठित मेठ नरसिंहलाल लल्लुभाई, श्रमृतलाल हरगोविन्ददास, मोहनलाल मूलचन्द शाह, भोगीलाल बालाभाई शाह आदि कई सेठों से परिचय करवाया और

इनके निवासस्थानों पर आशीर्वाद दिलवाने के लिए भी ले गए। यहाँ पर महाराजजी ५ दिन तक विराजे।

पेटलाद गमन

अब इन्हें पेटलाद पधारना था। वहाँ में रमणलाल केशवलाल राजमित्र दातार के पुत्र श्री अमृतलाल अपनी कार लेकर पूज्य स्वामीजी महाराज को लेने के लिए आ गए। अहमदाबाद के सभी भक्तों, शिष्यों, भेटों और जनता ने बड़े सम्मान के साथ महाराजजी को विदा किया। प्रातः सात बजे अहमदाबाद में चलकर लगभग ग्यारह बजे पेटलाद पहुँच गए। यहाँ पर तीन दिन निवास करना था। यहाँ पर भेट अमृतलाल के पास ठहरे। इनके पिताजी भेट रमणलालजी के साथ महाराजजी का बड़ा स्नेह भाव था। इन्होंने चार बार गंगोत्री आकर योगनिकेतन में व्रत किया था। अब ये तीन-चार साल से कहीं आते-जाते नहीं थे। शरीर कमजोर और शिथिल हो गया था। बड़े शान भाव से वीनराग होकर जीवनमुक्तों के समान रहते थे। दो सेवक इनकी सेवा में रहते थे। इनको किसी से अब मोह तथा ममता नहीं रही थी। न इन्हें कोई हर्ष था न शोक। इन्हीं के साथ मिलन-जुलन जीवन अहमदाबाद में नरसिंहलाल लल्लुभाई का था। महात्माओं के दर्शन और सत्संग की रुचि थी। स्वाध्याय से प्रेम था और दान में प्रवृत्ति थी। अन्य किसी भी नामांकित कार्य में इनकी रुचि नहीं थी। श्री अमृतलाल अपना सारा कारोबार छोड़कर निरन्तर पूज्य गुरुदेव की सेवा में रहे क्योंकि यह योगनिकेतन ट्रस्ट के सदस्य थे। इन्होंने अपने दोनों कारखाने दिखाए, डाकोरजी के मंदिर के दर्शन कन्वाने लिए तथा अन्य अनेक दर्शनीय स्थान दिखाए। पेटलाद में पूज्य महाराजजी के दो व्याख्यान हुए। इनके विषय थे 'ईश्वर भक्ति तथा सुखी गृहस्थ के नाचन'।

सूरत प्रस्थान

तीसरे दिन सूरत के भैरवचंद और मंगलनेन चौपडा अपनी कार लेकर सायंकाल पधारे। इन्होंने रात्रि को यही विश्राम किया और प्रातः काल भेट अमृतलाल रमणलाल ने बड़े सम्मान के साथ विदा किया। सूरत में महाराजजी ७ दिन तक विराजे। इन्हीं दिनों भैरवजी ने श्री आनन्दस्वामी सरस्वती को भी आमन्त्रित किया हुआ था। श्री आनन्दस्वामीजी १२ बजे और महाराजजी भी १२ बजे सूरत पहुँचे। दोनों के निवास का प्रबन्ध एक ही स्थान पर किया गया।

सन् १९५२ में तपोवन में दोनों गुरु और शिष्य इकट्ठे रहे थे। उनके पश्चात् सूरत में १९६५ में समागम हुआ। लगभग एक सप्ताह तक दोनों यहाँ रहे। भैरवजी की धर्मपत्नी श्रीमती कमला, 'जो दिल्ली गई हुई थी, इस अवसर पर दोनों महात्माओं की सेवा और सत्संग के लिए वहाँ आ गई थी। दिन भर दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी। दोनों महात्माओं के १० से १६ तारीख तक एक मंदिर में छ बजे से आठ बजे तक प्रवचन होते थे। पूज्य महाराजजी का प्रवचन छ बजे से सात बजे तक आत्म-विज्ञान के विषय में होता था। श्री आनन्दस्वामी सरस्वतीजी का प्रवचन सात बजे से आठ बजे तक होता था। इनका विषय 'ईश्वर-भक्ति और उसकी प्राप्ति के उपाय' था। लगभग दो तीन हजार स्त्री-पुरुष प्रवचन सुनने के लिए आते थे। गुरु और शिष्य

दोनों ने आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में बड़े-बड़े सूक्ष्म रहस्यों को समझाया। नाना प्रकार के उपाख्यानो और प्रमाणों में अपने प्रवचनों को अत्यधिक रोचक बनाया। दोनों के प्रवचनों का सूरत की जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। १६ जनवरी को साय-काल साढ़े आठ बजे श्रोताओं ने बड़े हर्ष और सम्मान के साथ दोनों महात्माओं को श्रद्धाजलि भेंट की और घन्यवाद अर्पण किया। महाराजजी और श्री आनन्द स्वामीजी बीच में एक दिन के लिए नवसारी भी पधारे। श्री आनन्दस्वामीजी सूरत में ही ठहर गए, क्योंकि यहाँ वार्षिकोत्सव होने वाला था और नवसारी में उन्हें कथा भी करनी थी। महाराजजी ने १७ तारीख को प्रातः काल साढ़े पांच बजे बम्बई के लिए प्रस्थान किया।

बम्बई प्रस्थान

१७ ता० को सूरत से बम्बई के लिए प्रस्थान किया और साढ़े दस बजे बम्बई पहुँचे। वहाँ पर उनके भवत और शिष्य तथा वहाँ के गण्यमान्य और प्रतिष्ठित सज्जन महाराजजी के स्वागतार्थ स्टेज पर पधारे। इनमें से प्रमुख ये थे — सेठ हरवसलाल मरवाहा, सेठ अमीरचन्द, सेठ मोहनलाल वागडी, सेठ भागचन्द, ओमप्रकाश अग्रवाल। स्वागतार्थ आए हुए सभी महानुभावों को महाराजजी ने आशीर्वाद दिया। ये सेठ हरवसलाल मरवाहा के पास ठहरे। स्वामीजी महाराज ने सेठ मरवाहाजी से व्याख्यान आदि वहाँ रखने के लिए निषेध कर दिया क्योंकि बहुत थके हुए थे। उनसे मिलने का समय ३ बजे से ६ बजे तक नियत कर दिया गया। सेठ मरवाहाजी का परिवार बहुत बड़ा है, ६-७ भाई और २ बहिन हैं। कई भाई बम्बई में ही निवास करते हैं। इन सबकी महाराजजी में बड़ी भक्ति है। इनकी श्रद्धा और भक्ति बहुत ऊँचे दर्जे की है। किसी ज्योतिषी ने सेठ हरवसलाल मरवाहाजी को बताया था कि मणिपुर (आसाम) में श्री स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वती पूर्वजन्म में आपके गुरु थे। इसलिए उनकी श्रद्धा इनके प्रति और भी अधिक है। तन, मन तथा धन में सदैव इनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आपकी धर्मपत्नी वीरादेवी सदैव इनकी सेवा में रहती थी। ये अत्यन्त मुशीला, साध्वी और सौम्य मूर्ति हैं। कई सेवक होते हुए भी ये महाराजजी का सब काम स्वयं अपने हाथों से करती थी। इनके पुत्र श्री गोर्धनदामजी याना में निवास करते थे। ये नित्य सपरिवार महाराजजी के सत्संग में आते थे। मरवाहाजी के पौत्र प्रवीण इनसे नित्यप्रति आसन और प्राणायाम सीखा करते थे, और नवीन भी इनके साथ आया करते थे। मरवाहाजी नित्य आध्यात्मिक विषयों पर महाराजजी से वार्तालाप करते थे और अनेक शंकाओं का समाधान करवाते थे।

सेठ तुलसीरामजी के पुत्रों में प्रेम सम्बन्ध की स्थापना—महाराजजी के शिष्य सेठ तुलसीरामजी (जिन्हें एक बार इन्होंने जीवनदान दिया था) के पुत्रों में कई वर्षों से आपस में सम्पत्ति के बटवारे के विषय में झगडा सा रहता था। इन सभी भाइयों की पूज्य गुरुदेव के प्रति बड़ी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम था। बड़े लडके का नाम सेठ गोपालदास, दूसरे का नाम हरिकृष्णदास, तीसरे का नाम अमीरचन्द और चौथे का ओमप्रकाश है। चारों भाइयों को बुलाकर इन्होंने बहुत उपदेश दिया और विविध प्रकार से समझाया। इनके पिताजी का महाराजजी से गत ३५-४० साल का

सम्बन्ध था। सभी भाइयों ने महाराजजी से निवेदन किया कि “आप सारा मामला भली प्रकार से समझ लें और हम सबकी बात पृथक्-पृथक् तथा सम्मिलित रूप से सुन लें, इसके पश्चात् जो कुछ भी आपका आदेश होगा उसे हम पालन करेंगे। कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आपके समक्ष हम सब कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर देंगे और उस पर जो निर्णय आप दे देंगे वही हम सबको स्वीकृत होगा।” महाराजजी ने सेठ हरवसलाल को इस कार्य के लिए अपना प्रतिनिधि बना दिया, क्योंकि ये इनकी अपेक्षा अधिक व्यवहारकुशल और व्यापारादि और सम्पत्ति के झगड़ों के विषय में अधिक समझते थे। चारों भाइयों ने इसे स्वीकार किया। सब भाइयों और उनकी पत्नियों के समक्ष सबकी सम्मति लेकर निर्णय किया गया, समझौता होगया। वकील भी बुला लिए गए थे। फंसले पर सबने अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए। सेठ मरवाहा ने अपनी कोठी पर एक सहभोज रखा। सबने मिलकर प्रीतिपूर्वक भोजन किया। छोटे भाइयों ने तथा उनकी पत्नियों ने बड़े भाइयों और भोजाइयों के पाव स्पर्श किए और उन्होंने बड़े प्रेमभाव से उनका आलिंगन किया। अब सब प्रीतिपूर्वक रहने लगे। सेठ अमीरचन्द की लड़की के विवाह में सभी भाई सम्मिलित हुए। इस सारे परिवार की महाराजजी के प्रति अनन्य भक्ति है। सब प्रकार से ये इनकी सेवा करते हैं। योगनिकेतन की भी आर्थिक सहायता बड़ी उदारता से करते रहते हैं।

योगनिकेतन ट्रस्ट की सभा—सेठ अमीरचन्द, सेठ हरवसलाल मरवाहा, तथा सेठ मोहनलाल वागड़ी योगनिकेतन ट्रस्ट के सदस्य हैं। पूज्य महाराजजी ने ट्रस्ट के प्रधान की हैसियत से उपरोक्त तीनों महानुभावों की एक सभा बुलाई और उसमें यह प्रस्ताव रखा कि ऋषिकेश या स्वर्गाश्रम में योगनिकेतन का कोई अपना स्थान न होने के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गत १८ वर्ष से साधना-शिविर यहाँ लग रहे हैं। सैकड़ों साधक इनमें लाभ उठा चुके हैं। योगनिकेतन के लिए भूमि ली जा चुकी है, अतः आप इस पर भवन निर्माण की योजना बनावे। महाराजजी ने भवन निर्माण की योजना योगनिकेतन की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर सभा के सामने उपस्थित की — ५० × ४० फीट का एक सत्संग भवन, इसके आस पास दो-दो कमरों के मकान जिनमें सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएँ प्राप्त हों। इस प्रकार के १२ या १५ मकान हों। इस दृष्टि से एक नक्शा तैयार करवाकर निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जाए। सेठ हरवसलालजी के छोटे भाई ने नक्शा तैयार करके उसका आनुमानिक व्यय भी बता दिया। सेठ मरवाहा ने महाराजजी के निम्न धनाढ्य भक्तों को बुलाकर कार्य के लिए तैयार किया — सेठ गोपालदास, सेठ अमीरचन्द, सेठ ओमप्रकाश, श्री मनोहरलाल मरवाहा, सेठ भागचन्द मिलक, सेठ मोहनलाल वागड़ी, श्री हरवसलाल, सेठ गिरधारीलाल, सेठ ताराचन्द, श्री गोर्धनदास मरवाहादि। कई भक्तों ने एक-एक कुटिया का खर्चा देने का वायदा किया। भवन निर्माण का सारा कार्यभार सेठ मरवाहाजी के सुपुर्द किया गया।

इन्हीं दिनों आनन्दस्वामी सरस्वतीजी भी सेठ हरवसलाल मरवाहा की कोठी पर १० दिन के लिए पधारे। यहाँ पुनः गुरु और शिष्य का समागम होगया। नित्यप्रति घण्टों तक आध्यात्मिक गूढ़ विषयों पर विचार होता रहता था। दोनों

महात्माओं के शिष्यों और भक्तों की भीड़ सी दर्शनार्थ लगी रहती थी। सेठ मरवाहा की धर्मपत्नी बड़ी आतिथ्यप्रिया थी। जो भी दर्शनार्थ आते थे उनका बड़ी उदारता से आतिथ्य करती थी। दो यतियों का सगम सेठ मरवाहा की कोठी पर हुआ था, अतः जिज्ञासु और भक्त लोग ज्ञान, ध्यान, सत्संग की गंगा में नित्य ही स्नान किया करते थे। भारत के दो महान् योगियों के समागम से लाभ उठाकर सभी भक्त नाना प्रकार की अध्यात्म-सम्बन्धी जकाए लेकर आते थे और उनके समाधान से आत्मतुष्टि अनुभव करते थे। ३१ जनवरी तक यहाँ पर मेला सा लगा रहा।

श्री महाराजजी नित्य ही एक दो घण्टे के लिए अपने भक्तों और शिष्यों को आशीर्वाद देने जाया करते थे। वहाँ पर उनके सैकड़ों भक्त और शिष्य थे। प्रातः काल ७ बजे से ८ बजे तक पूज्य गुरुदेव और सेठ मरवाहा दोनों समुद्र के तट पर भ्रमणार्थ जाया करते थे।

सेठ अमीरचन्द की सुपुत्री के विवाह पर वर-वधू को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। उनके और उनके भाइयों के कारगुजारे देखने भी गए। वहाँ पर सब कर्मचारियों को उपदेश दिया। लाला शिवसहायमल की सुपुत्री गौरादेवी के मकान पर दो बार भोजन करने के लिए पधारे। श्रीमती कैलाश मिलक महाराजजी की बड़ी भक्त थी। उनके मकान पर भी भोजनार्थ गए। यह देवी योगनिकेतन की धन से सहायता करती रहती थी।

श्रीमप्रकाशजी की रोग मुक्ति—श्रीमप्रकाशजी सेठ तुलसीरामजी के कनिष्ठ पुत्र हैं। उनका यज्ञोपवीत सम्कार महाराजजी ने प्रयाग में किया था। श्रीमप्रकाशजी उनके प्रति अनन्य भक्ति थी। जब महाराजजी अभी बम्बई में ही थे तब ये और उनकी पत्नी दिल्ली किसी विवाह में गए। ये वहाँ पर होटल में भोजन कर रहे थे, वहाँ पर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। तुरन्त उपचार किया गया किन्तु तबीयत ठीक नहीं हुई। उनकी पत्नी चिमला देवी ने महाराजजी को तार दिया और प्रार्थना की कि आप अपने शिष्य को आकर सभालें, तबीयत अत्यन्त खराब है। महाराजजी ने तार द्वारा सूचन किया, ठीक हो जाएंगे, घबराओ मत, मेरे आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उसी समय अपने योगबल का प्रयोग किया और श्रीमप्रकाशजी बिलकुल स्वस्थ हो गए और कुछ दिनों में बम्बई आ गए।

श्री आनन्दस्वामी मरम्बती तो मद्रास पधार गए और महाराजजी ३० जनवरी को कलकत्ता जाने का विचार करने लगे।

अंका समाधान—३० ता० की रात को महाराजजी और मरवाहाजी बैठे हुए थे। इनमें प्रायः नित्य ही आध्यात्मिक वार्तालाप होता रहता था। यूँ तो सेठ मरवाहा महाराजजी के मित्रान्ता से पूर्ण परिचित थे किन्तु उन्होंने शका की कि “आपने आत्म-विज्ञान ग्रन्थ में प्राणमय कोश पर ही क्यों विशेष बल दिया है, जब कि अन्य भूत भी इस शरीर के उपादान कारण हैं?” पूज्य गुरुदेव ने इस शका का समाधान करने के लिए निम्न प्रवचन किया —

वैशेष तो उपनिषदों में तथा अन्य आचार्यों ने भी प्राणमय कोश का कोशो में वर्णन किया है। आपनेय कोश की अपेक्षा प्राणमय कोश का महत्त्व इसलिए अधिक

है कि यह आत्मा और चित्त के सान्निध्य से जो सूक्ष्म-प्राण की गति या क्रिया प्रारम्भ होती है उस सूक्ष्म-प्राण या जीवनी शक्ति को ग्रहण करके स्थूल शरीर में यही सर्व-प्रथम जीवन का संचार या प्रसार करता है। इस जीवन का संचार करने में अग्नि तत्त्व या जल तत्त्व इतने उपयोगी नहीं हैं जितना कि यह स्थूल प्राण है। शरीर के जिस-जिस भाग में प्राण का संचार बन्द हो जाता है वहाँ रुधिर का संचार होना भी बन्द हो जाता है यद्यपि वहाँ पर तेज और जल तत्त्व होते हैं। वायु तत्त्व ही अग्नि, जल और पृथ्वी का वहन करता है। इनकी अपेक्षा यह सूक्ष्म है। इस प्राण की गति ही शरीर में इतस्ततः तेज और रुधिर को पहुँचाती है। इसी कारण से शरीर में सर्वत्र उष्णता और रुधिर का संचार होता है। रुधिर जल का अणु तथा परिणाम है। इसी प्रकार पसीना भी जल का ही विकार होता है जो रोम-कूपों से संपूर्ण शरीर से निकलता है। जब शरीर का निर्माण हुआ था, तब सर्वप्रथम प्राण ही ने इसमें प्रवेश किया था। यह वायु का ही कार्य है। जब माता के गर्भ में वीर्य और रज का आधान होता है उस समय इस रज-वीर्य में सूक्ष्मशरीराभिमान की जीवात्मा का प्रवेश होता है। इसमें पूर्व सूक्ष्मशरीर की गति का हेतु सूक्ष्मप्राण होता है। जब रज और वीर्य गर्भाशय में स्थिर होता है, उस समय इसमें सूक्ष्मशरीर प्रवेश करता है। इसमें रज-वीर्य और स्थूल-शरीर में गति प्रारम्भ हो जाती है। यहाँ स्थूल प्राणवायु महाभूत का ही कार्यविशेष होता है जो प्राण के रूप में शरीर में प्रविष्ट होता है। तभी वह रज-वीर्य कलल भाव को प्राप्त होकर बढ़ने लगता है। जब शरीर की रचना हो रही थी तब वायु महाभूत प्राण भाव को प्राप्त होकर जीवन का आधार बना और सहकारी उपादान कारण भी। प्राण ही शरीर को धारण किए हुए है। इसके बिना शरीर नहीं रह सकता। यद्यपि इसमें पृथ्वी का तथा जल का अणु तो रहता ही है किन्तु प्राण के बिना शरीर शव तथा मिट्टी के समान गिना जाता है। यह शरीर भूमि का कार्य है और जल ने इसे संगठित किया हुआ है। इन दोनों का धर्म गुरुत्व है, अतः ये तो शरीर के रूप में मरने पर पड़े रहते हैं, परन्तु अग्नि और वायु में गुरुत्व धर्म नहीं है इसलिए ये गगनमण्डल में गमन कर जाते हैं। इसलिए शरीर में प्राण की ही विशेषता है। अतः इसे विशेष महत्व दिया गया है। वास्तव में प्राणमय कोष के समान तेज भी शरीर में एक कोष के ही समान है। जिस प्रकार गुरुत्व होने से पृथ्वी और जल का परस्पर सम्बन्ध है इसी प्रकार लघुत्व होने से तेज और प्राण का भी परस्पर सम्बन्ध है। मृत्यु के समय तेज और प्राण दोनों ही साथ गमन करते हैं और पृथ्वी तथा जल के भाग शरीर के दाह के समय भस्म हो जाते हैं।

कलकत्ता प्रस्थान

३१ जनवरी को महाराजजी के अनेक शिष्य और भक्त दर्शनार्थ आए क्योंकि १ फरवरी को प्रातः इन्हें हवाईजहाज से कलकत्ता पधारना था। कई भक्त ऐरो-ड्रोम पर भी पहुँचे थे। सेठ मरवाहा तथा उनका परिवार ५-३० बजे महाराजजी को साथ लेकर सान्ताक्रुज के हवाई अड्डे पर पहुँच गए। जहाज के उड़ान लेने से पूर्व ही पूज्य गुरुदेवजी ने सबको आशीर्वाद दिया। हवाईजहाज २३००० फीट की ऊँचाई पर उड़ा। मार्ग में विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखते हुए ६ बजे महाराजजी

कलकत्ता पहुँच गए। वहाँ पर सेठ जुगलकिशोर विरला के निजी सचिव अन्य कई महानुभावों के साथ रवागताय आए हुए थे। सेठजी ने श्री महाराजजी के भोजन आदि की सब व्यवस्था अपने निवास स्थान पर ही की थी। एक कार इनके इतस्ततः भ्रमण करने के लिए नियत कर दी थी। यहाँ ६ दिन ठहरने का प्रोग्राम बनाया था। सेठजी के छोटे भाई और उनके अन्य सभी पारिवारिक जन नित्य दर्शनार्थ और सन्मग के लिए आते रहते थे। महाराजजी के यहाँ पर अन्य कई भक्त, शिष्य और परिचित थे जिनमें से प्रमुख ये थे—मेठ केवलचन्द्र मिमाणी, मेठ राजकुमार वागडी, मेठ रामकुमार, मेठ बालमुकन्द, श्रीमती मीनादेवी, वरकतराम जीहरादि। सेठ विरलाजी के आदमियों ने तारापुर, कम्पनी बाग, बेलोर मठ, चिडियाघर, अजायब-घर उत्प्रादि सभी दर्शनीय स्थान दिखलाए। एक दिन के लिए नवदीप भी गए। मेठ केवलचन्द्रजी मिमाणी भी साथ गए। वहाँ पर बड़े-बड़े मदिरो के दर्शन किए। वहाँ के भजनाश्रम देने। एक भजनाश्रम में दोपहर का भोजन किया। दो वजे गंगा के किनारे मन्त्रों और माधुओं के दर्शनार्थ गए। यहाँ पर महाराजजी के बहुत पुराने परिचित एक योगी मिले। उनके साथ एक घण्टा तक योग के विषय में बातचीत की। ये वही योगी थे जो कई-कई घण्टे की समाधि लगाया करते थे। आजकल ये मोती बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराजजी से मिलकर इनको बड़ी प्रसन्नता हुई और गंगोत्री उनके पास आने की उच्छा प्रकट की। इस पर महाराजजी ने इन्हें अपने पास ठहरने के लिए आमन्त्रित किया। अब ये कई-कई दिन की ससाधि नहीं लगाने थे क्योंकि युवावस्था में इसकी अधिक आवश्यकता रहती है, वृद्धावस्था में उनकी नहीं रहती। अब ये सब प्रकार से सन्तुष्ट थे। जो बात समझने और जानने के योग्य थी उसे समझ लिया था। अब कुछ और जानने की इच्छा नहीं रही थी। जीवन तो साथ पूरी हो चुकी थी। अब कोई अभिलाषा शेष नहीं रही थी। इनकी आयु ८० वर्ष में ऊपर थी। इन्हें अपने जीवन की कोई चिन्ता नहीं थी। यदि आज चला जाए तो चिन्ता नहीं थी और १० साल में जाए तो भी कोई फिक्र नहीं था। जब महाराजजी ने उनके निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता करनी चाही तो इन्होंने कहा, “उनकी आवश्यकता नहीं है। उस शरीर के लिए सभी व्यवस्था ठीक है।” इसके पश्चात् योगीराजजी सायकान ४ वजे चलकर ७ वजे कलकत्ता पहुँच गए। इससे अगले दिन विरलाजी की मोटर फैक्टरी में एक मंदिर का उद्घाटन करने बंगाल के प्रधानमंत्री पधारते थे, अतः विरलाजी के पारिवारिक सदस्य महाराजजी को भी साथ ले गए। उस मंदिर का उद्घाटन बड़े समारोह के साथ हुआ। कई हजार नर-नारी उपस्थित हुए। नवको मिष्ठान्न वितरण किया गया।

आसनसोल प्रस्थान

७ फरवरी को महाराजजी ने आसनसोल के लिए प्रस्थान किया। डीसरगढ में त्रिलोकचन्द्र आनन्द, कमलादेवी तथा उसके पति लेने के लिए कलकत्ता आए हुए थे। यहाँ पर महाराजजी तीन दिन तक विराजे। यहाँ पर कई कोयले की खाने देखी। एक दिन दामोदर घाटी के बाध को देखने के लिए गए। यहाँ पर नदी के जल को रोककर भील बनाई गई है और जल से बिजली निकाली गई है। यहाँ का दृश्य बड़ा मनोहर था। आनन्द माहव के परिवार ने तीन दिन तक सत्संग से लाभ

उठाया । आनन्द दम्पती के विचार उत्तम हैं और ये बड़े सज्जन हैं । महाराजजी मे इनकी बड़ी भक्ति है ।

धनवाद गमन

श्रीमती प्रेमदेवी तनेजा अपनी कार लेकर महाराजजी को स्वयं लेने आगई थी । ६ फरवरी सायंकाल धनवाद पधारे । इन्होंने अपनी ही कोठी पर पूज्य गुरुदेव को ठहराया । इनके सुपुत्र विजयप्रताप तथा नन्दकिशोर दोनों इनके अनन्य भक्त हैं । नन्दकिशोर कलकत्ता कालिज में विद्याध्ययन कर रहे थे । बड़े सौम्य और शान्त प्रकृति के नवयुवक हैं । विजयप्रताप २४ वर्षीय नवयुवक है । बड़े भावुक और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और साथ ही बहुत योग्य है । अपने पिता के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् सारा कारोबार इन्होंने बड़ी योग्यतापूर्वक सभाला हुआ है । इनके पास ५ कोयले की खाने हैं और विशाल फैक्टरी का निर्माण उस समय कर रहे थे । ये श्री महाराजजी को सब परिचितों को आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गए थे । श्री प्रेमदेवीजी ने इनके दो स्थानों पर भाषण करवाए । ये महाराजजी की अनन्य भक्त थी और इनको वर्षों से अपना गुरु मानती थी । स्वर्गाश्रम में कई बार साधना शिविर में अभ्यासार्थ आती रही है । प्रथम दिन बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूज्य गुरुदेव के सामने भोली फैला कर प्रार्थना की “मेरी कोई लौकिक कामना नहीं है और न कोई लौकिक पदार्थ ही आपसे मागती हूँ । अनेक जन्मों से आत्म-ज्ञान की पिपासा है । अब वृद्धा होगई हूँ । मृत्यु के समीप पहुँच गई हूँ । क्या आप इस पिपासा को बुझाने की कृपा नहीं करेंगे ? क्या इस जीवन और इस ससार से मैं निराश ही चली जाऊँगी ? आपने आनन्दस्वामी, प्रभुआश्रितजी जैसे अनेकों को भवसागर से तरने की योग्यता प्रदान की है । क्या मुझे डूबती हुई देखकर आपको दया नहीं आवेगी ? मैं कई वर्षों से आशा लगाए बैठी हूँ कि योगीराजजी मुझे भी भव-पाश से मुक्त करेंगे । मेरी कुटिया में आज आप भगवान् के रूप में पधारे हैं । मेरी भोली में आत्म-विज्ञान रूपी अपना प्रसाद डालना ही पड़ेगा ।” इन शब्दों के साथ उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी । महाराजजी का हृदय भी द्रवित सा होगया । इन्होंने कहा, “बेटी, व्याकुल मत हो, रोना बन्द करो । कल प्रातः ५ बजे आपकी आत्म-ज्ञान की पिपासा शान्त कर दी जाएगी ।” इन्होंने कृपापूर्वक प्रातः ५ बजे से ७ बजे तक दो-दो घण्टे अभ्यास में बिठाकर आत्म-साक्षात्कार करवा दिया । प्रेमदेवी को बड़ा सन्तोष लाभ हुआ और वह अपने को धन्य तथा कृतकृत्य समझने लगी ।

ब्रह्मचारी अखिलानन्द का समागम—ब्रह्मचारी अखिलानन्द उत्तरकाशी तथा स्वर्गाश्रम में कई बार महाराजजी के दर्शन कर चुके थे । इनकी महाराजजी के प्रति बड़ी श्रद्धा और स्नेह है । इन चार दिनों में भी यह कई बार दर्शन करने आए । बड़े विद्वान् हैं और बहुत वर्षों से धनवाद में ही निवास करते हैं । यहाँ की तथा आस-पास की जनता का आपने बड़ा उपकार किया है । बड़े वीतराग और निस्पृह व्यक्ति हैं । यह प्रायः महाराजजी के साथ भ्रमणार्थ जाते थे । मार्ग में दोनों में बड़ा रोचक वार्तालाप होता था । वार्तालाप का विषय सदैव आध्यात्मिक होता था । धनवाद में महाराजजी के कई सज्जन प्रेमी भक्त बन गए थे । महेन्द्रप्रताप तथा शाहजी इन्हें अपने घर पर भी ले गए थे ।

श्रीमती प्रेमदेवी की श्रद्धा—धनवाद से प्रयाग के लिए प्रस्थान करने से पूर्व श्रीमती प्रेमदेवी ने हाथ जोड़कर पूज्य गुरुदेवजी से गुरुदक्षिणा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मुरझाते हुए कहा, “क्या आत्म-ज्ञान प्रदान करने के लिए रिश्वत दे रही हो?” यह सुनकर जितने भी दर्शनार्थ भक्त तथा शिष्य वहाँ उपस्थित थे सब कहकहा लगाकर हमने लगे और कहा—‘गिर्या की भेंट तो स्वीकार करनी पड़ेगी।’ सभी उपस्थित महानुभावों ने उन भेंट को स्वीकार करने के लिए उनमें आग्रह किया, उन पर महाराजजी ने स्वीकृति दे दी। प्रेमदेवी ने निर्माणोन्मुख योगनिकेतन के नवीन आश्रम में एक कुटिया बनाने का सारा व्यय देने और ‘हिमालय का योगी’ नामक जिन नए ग्रन्थ का प्रकाशन होने वाला था, उसके प्रकाशन का कुल व्यय देने का वचन दिया और शेष जीवन हिमालय में ही व्यतीत करने का निश्चय किया। उनके अतिश्रित प्रेम तनेजा ने कहा था कि श्री महाराजजी की सेवा में १०० रु० मानिक जीवन पर्यन्त भेंट के रूप में पहुँचना रहेगा।

प्रेमदेवी के दामाद श्री महेंद्रप्रताप नारंग ने भी एक कुटिया बनवाने का वचन दिया, क्योंकि उनके दानप्रस्थ का समय समीप आ रहा था और यह अपना शेष जीवन पूज्य महाराजजी के चरणों में ही व्यतीत करना चाहते थे।

प्रयाग के लिए प्रस्थान

प्रयाग में कुम्भ का मेला था, इसलिए महाराजजी १५ ता० को साढ़े आठ बजे ब्रह्म पहुँच जाना चाहते थे, अतः रात्रि के बारह बजे धनवाद से प्रस्थान किया। शिर्नी वाले श्री द्वारिकानाथजी गोधी भी प्रयाग आए हुए थे। उन्होंने स्वामीजी महाराज के निवान का प्रवेश अपने एक मित्र के मकान पर पूर्व में ही कर दिया था।

सगम स्नान—सगम पर बड़ी भीड़ थी। लांगो नर-नारी स्नानार्थ आए हुए थे। महाराजजी ११ बजे के लगभग सगम पर किशनी द्वारा स्नान के लिए पधारे। श्री द्वारिकानाथ, योगीराजजी तथा उनके नेत्रक सूरतराम ने बड़े आनन्दपूर्वक स्नान किया और ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा भी दी। प्रयाग में सरदार पी०पी० सिंह और सरदारजी की गन्ती और महात्माओं के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने महाराजजी की बड़ी सेवा की। सरदारजी द्वारिकानाथजी गोधी के मित्र थे और ये उन्हीं के पास ठहरे थे। उन्होंने स्वामीजी को भी वही ठहराया।

दिल्ली लौटना

महाराजजी को भ्रमण करते लगभग दो मास होने को थे। अब कुछ श्रान्त ने हो गए थे, अतः बनारस, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, वृन्दावनादि जाना अब न्ययित कर दिया और द्वारिकानाथ गोधी के साथ हवाई जहाज में वापिस दिल्ली लौट गए। ब्रह्म पर गोधीजी की कोठी पर ही निवास किया। दिल्ली में आपके गैरहो गयन और शिष्य हैं। दर्शनार्थियों का बड़ा ताता सा बधा रहता था। बड़ी भीड़ नारा दिन बनी रहती थी, अतः सत्सगियों और जिज्ञासुओं के लिए ३ से ६ बजे का समय नियत कर दिया गया था। नित्यप्रति सत्सग और शका-समाधान होता रहता था। मन को एकाग्र करने के नाना प्रकार के साधन पूज्य योगीराजजी साधको, जिज्ञासुओं और सत्सगियों को बताते रहते थे। ५ दिन के पश्चात् द्वारिकानाथजी

सोधी ने ५०० आदमियों को भोजनार्थ तथा महाराजजी का वचनामृत पान करने के लिए निमन्त्रित किया था ।

श्री महाराजजी का दिल्ली में उपदेश—पूज्य गुरुदेव ने अपना प्रवचन इस वेद मंत्र से प्रारम्भ किया —

वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्णं तमस पुरस्तात् ।

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

(यजु० ३१।१८)

अर्थात् आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार किए बिना मृत्यु पर विजय नहीं पाई जा सकती, सर्व दुखों से निवृत्ति नहीं हो सकती । मैं बहुत वर्षों के पश्चात् हिमालय से नीचे उतरा हूँ और ८ मास से भारत के मुख्य-मुख्य नगरों में अनेक आध्यात्मिक विषयों पर व्याख्यान दिए हैं । बड़े-बड़े नगरों में साधना शिविर लगाकर योगाभ्यास करवाने और सत्संग लगाने के उद्देश्य से मैं हिमालय से नीचे उतरा था जिसमें हमारे देश की जनता को विशेष लाभ पहुँच सके । किन्तु मेरा यह विचार निरर्थक ही रहा । प्रथम तो बड़े-बड़े नगरों में कोई एकान्त स्थान ही प्राप्त नहीं होना । यदि कहीं पर किसी कोठी अथवा धार्मिक सस्था में मिल भी जाए तो लोग प्रातः ४-५ बजे गीतकाल में उठकर आ नहीं सकते । धर्म तथा ईश्वर के प्रति लोगों में श्रद्धा और भक्ति की भावना ही नहीं है । डेढ़ मास हुआ जब मैं यहाँ से बम्बई गया था, जगदीशचन्द्र डावर की कोठी पर लोगों के बहुत आग्रह पर प्रातः ५ बजे मैंने साधना की कक्षा लगानी प्रारम्भ की थी । उसमें केवल १२ स्त्री-पुरुष आते थे । मुझे उस समय दिल्ली की जनता पर बड़ा तरस आया था । जिस ब्राह्ममुहूर्त में उठकर उन्हें जाग, पूजा, पाठ और साधना करनी चाहिए थी उस समय को ये आलस्य, प्रमाद, तन्द्रा और निद्रा में खो रहे थे । इससे तो हमारा योगाश्रम ही श्रेष्ठ है जहाँ पर कम से कम ४०-५० स्त्री और पुरुष अभ्यास करने आते हैं । वहाँ पर सच्चे जिज्ञासु तत्त्वज्ञान की अभिलाषा लेकर आते हैं । वहाँ पर निश्चिन्त होकर साधना करते हैं और ये बड़ी सफलता लाभ करते हैं । हमारा योग साधना शिविर प्रति वर्ष १ नवम्बर से ३१ मार्च तक ५ मास के लिए लगता है । नित्यप्रति तीन बार अभ्यास करवाया जाता है । इसी प्रकार योग निकेतन गंगोत्री में भी १५ जून से १५ सितम्बर तक अर्थात् तीन मास तक साधना शिविर लगाया जाता है । वहाँ लोगों को विशेष शान्ति और तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति होती है । सब लोग यम तथा नियमों का पालन करते हैं और निश्चिन्त भाव से अभ्यास करते हैं तथा मानव जीवन की पूर्ण सफलता लाभ करते हैं ।

भोग और विलास का त्याग—यहाँ नगरों में मनुष्य सारा दिन किसी न किसी कारोबार में लगा रहता है । सारा दिन लौकिक व्यापार करते-करते श्रान्त होकर घर लौटता है । जहाँ शरीर और मस्तिष्क दोनों अत्यन्त थके हुए हों, भला उनसे ध्यान तथा समाधि की संभावना कैसे की जा सकती है । यह विज्ञान तो साधन-चतुष्टय-सम्पन्न अर्थात् शम, दम, उपरति, तितिक्षा युक्त साधक ही प्राप्त कर सकता है । इस आठ मास के प्रचार कार्य के समय बड़े-बड़े सम्पन्न गृहस्थों के पास रहने का अवकाश मिला । प्रायः सभी, सत्तर और अस्सी साल के गृहस्थ भी, भोग और विलास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । ५० वर्ष के पश्चात् ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना

चाहिए। इससे विषयासक्ति कम हो जाती है तथा मोह और ममता का अभाव होने लगता है। सदाचार का जीवन बन जाता है। आदर्शयुक्त जीवन का दूसरे के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। “यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तद् तदेवेतरे जना” की मर्यादा साक्षात् रूप धारण कर लेती है। बल, पराक्रम और बुद्धि में वृद्धि होती है। श्रेय-मार्ग के पथिक बन जाते हैं और ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त करते हैं। शास्त्र-मर्यादा का पालन भी ठीक रूप से होने लगता है। ५०-५५ वर्ष की आयु के पश्चात् वानप्रस्थियों के समान जीवन व्यतीत करना चाहिए और ७५ वर्ष की आयु तक अर्थात् २५ वर्ष तक किसी आत्म-ज्ञानी गुरु के पास अथवा किसी अच्छे वानप्रस्थाश्रम में निवास करके पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण पूर्वक यम-नियम का पालन करते हुए योग साधना करनी चाहिए और धारणा, ध्यान तथा समाधि द्वारा आत्म-साक्षात्कार करना चाहिए। यदि इस मानव जीवन को सफल बनाना है और यदि आवागमन के चक्र में मुक्तिलाभ करने की इच्छा है तो भोग और विलास के जीवन का परित्याग करके श्रेय-मार्ग को अपनाओ, जिसे अपनाकर बुद्धिमानों, विद्वानों, सन्तों और महापुरुषों ने मुक्त, शान्ति और शाश्वत आनन्द प्राप्त किया है। जिस मनुष्य ने नचिकेता के इस वाक्य को पढ़ा और सुना है —

इवो भावा मर्त्यस्य यदन्तर्कैतत्
सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज ।
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव
तवैव बाहास्तव नृत्यगीते ॥

उसकी भोग-विलास के प्रति कभी रुचि नहीं हो सकती। ये भोग और विलास कभी स्थायी रहने वाले नहीं हैं। ये इन्द्रियों के तेज को नष्ट करते हैं। बुद्धिमान् व्यक्ति कभी इनकी कामना नहीं करते। जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया है वे भोगों से उपराम हो जाते हैं और आत्म-साक्षात्कार करने में ही अपने जीवन की सफलता समझते हैं। वेद बार-बार हमें हमारे कर्तव्य का स्मरण दिलाता है ‘यस्त न वेद किं तस्य ऋचा करिष्यति’ अर्थात् इस मानव देह को प्राप्त करके जिसने आत्म-साक्षात्कार नहीं किया उसको वेद, शास्त्र तथा अन्य ग्रंथ पढ़ने से क्या लाभ है। यह जीवन तो वास्तव में अपने यथार्थ रूप को जानने और सर्व दुःख निवृत्ति के लिए प्राप्त हुआ है, परन्तु यह मूढ़ मनुष्य हीरे के बदले काच की मणि खरीदता फिरता है। आत्म-ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। वह तो आपके अत्यन्त समीप है। आपके भीतर ही है, आपके भीतर ही आपको इसकी उपलब्धि होगी, किन्तु इसके लिए तपस्या, त्याग, साधना और वैराग्य की आवश्यकता है। आख के अजन को आख स्वयं नहीं देख सकती यद्यपि वह उसके अत्यन्त समीप है। इसको देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आपका आत्मा और परमात्मा आपके हृदय प्रदेश में चित्त रूपी मण्डल में विद्यमान है, किन्तु इसका साक्षात्कार ज्योतिष्मती बुद्धि और ऋतम्भरा बुद्धि रूपी दर्पण के बिना होना असंभव है। इस बुद्धि की प्राप्ति का साधन ध्यान और समाधि है। इन्हीं के द्वारा यह बुद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। अतः आपको किसी विद्वान् योगी से ऋतम्भरा बुद्धि को प्राप्त

करने के साधन सीखने की आवश्यकता है। इसके प्राप्ति होने पर ही आत्म-साक्षात्कार लाभ होगा, स्वरूप की उपलब्धि होगी और मानव जीवन कृतकृत्य हो जाएगा।

ऋतम्भरा बुद्धि की प्राप्ति के साधन—ऋतम्भरा बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम ध्यान को भ्रूमध्य में लगाना चाहिए। कुछ काल के अभ्यास से यहाँ एक दिव्य ज्योति उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकाश को लेकर ऊपर ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश करे। इस स्थान में दीर्घ काल तक अभ्यास करने से और मन के समाहित होने से इस ज्योति द्वारा गनै-गनै ब्रह्मरन्ध्र के स्वरूप और पदार्थों को देखने का प्रयत्न करे। यह प्रयत्न अथवा अभ्यास ऋतम्भरा बुद्धि को उत्पन्न कर देता है। सर्वप्रथम भ्रूमध्य में जो ज्योति उत्पन्न हुई थी यह पदार्थों को अर्थात् अन्दर के सूक्ष्म पदार्थों को दिखलाने में काम देगी और ऋतम्भरा बुद्धि इन पदार्थों का निर्णय करेगी और यथार्थ निश्चयात्मक साक्षात्कार करवाएगी और यह नितान्त निभ्रान्त होगा। ब्रह्मरन्ध्र में सूक्ष्म शरीर के पदार्थ जिनका व्यवहार यही पर होता है, अर्थात् दम इन्द्रिया और मन और उनके विषयों का पूर्णरूपेण साक्षात्कार करवा देती है। इसके पश्चात् साधन-चतुष्टय-सम्पन्न योगी इस ज्योति और ऋतम्भरा बुद्धि को लेकर हृदय-प्रदेश में प्रवेश करे।

आत्मा के तीन आवरण—यहाँ आपको आत्मा के ऊपर तीन आवरण दृष्टि-गोचर होंगे—सूक्ष्म प्राण, अहंकार और चित्त। प्रथम आप ऋतम्भरा बुद्धि द्वारा सूक्ष्म प्राण का प्रत्यक्ष करे और इसके पश्चात् अहंकार के स्वरूप को देखें जिसके द्वारा 'अहमस्मि' अर्थात् अह-विशिष्ट आत्मा के स्वरूप का बोध होता है। उस अहंकार के मण्डल को भेदन करके या इसके स्वरूप को जानकर ऋतम्भरा द्वारा चित्त के मण्डल में प्रवेश करें ॥

चित्त में आत्मा का अन्वेषण—यहाँ अत्यन्त समाहित होकर सूक्ष्म बुद्धि द्वारा अर्थात् इस ऋतम्भरा ज्ञान द्वारा चित्त में अपने आत्मा का अन्वेषण करे। यह देखे कि चित्त के किस प्रदेश में परमाणु से भी सूक्ष्म यह आत्मा निष्क्रिय और अचल होकर निवास कर रहा है क्योंकि यह चित्त कभी-कभी विकास भाव को प्राप्त होकर बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। यदि उस चित्त का विभाग किया जाए तो उसके अरबों हिस्सों के एक खण्ड से भी आत्मा सूक्ष्म है। चित्त की यह अवस्था उस समय होती है जब यह विकास रूप होकर क्रियाशील होता है। तब यह एक समुद्र के समान विशाल मालूम होने लगता है। उस समय इसमें परमाणु से भी सूक्ष्म इस आत्मतत्त्व को ढूँढना उतना ही कष्टसाध्य होता है जितना कि विशाल समुद्र में मोती को ढूँढ कर निकाल लाना कष्टसाध्य होता है। परन्तु जब यह चित्त सकोच भाव को प्राप्त होता है तब यह भी बहुत छोटा सा और अत्यन्त सूक्ष्म आत्मा की अपेक्षा कुछ ही बड़ा होता है, तब आत्म-साक्षात्कार करना मुगम होता है। चित्त की यह सकोचावस्था अत्यन्त सात्विक होती है और विकास की अवस्था रज प्रधान होती है। इसलिए योगी को सात्विक अवस्था में चित्त और आत्मा का पृथक् पृथक् स्वरूप देखने में सुविधा होती है और ठीक-ठीक अनुभूति होती है। इस अवस्था में अपने स्वरूप का जो आभास प्रत्यक्ष होता है, उस समय जो आनन्द की अनुभूति होती है, उसे लेखनी से लिखा नहीं जा सकता और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन चारों पदार्थों की अर्थात् सूक्ष्म प्राण, अहंकार, चित्त और आत्मा की प्रकृति के अण्डाकार में

अगुण्ठमात्र पुरुष के रूप में अनुभूति होती है। यही आनन्दमय कोप या कारणशरीर है। उसने आगे यदि आत्मजानी योगी ब्रह्म-साक्षात्कार प्राप्त करना चाहे तो यहाँ धर्ममेघ नमाधि की अवस्था में उस कोप रूप प्रकृति के आवरण को उल्लवण करके या उसका साक्षात् करके ब्रह्म के मण्डल या स्वरूप में उपस्थित होता है। वहाँ पहुँच कर आनन्दमय कोप अथवा कारणशरीर का उपादान कारण अर्थात् साम्यावस्था रूप प्रकृति में ब्रह्म के व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध का प्रत्यक्षीकरण करे। प्रकृति और ब्रह्म के स्वरूप को पृथक्-पृथक् अनुभव करे। उसके मध्य में उपस्थित होकर उसे आत्म-विन्मृति हो जाती है, वह खोया ना जाता है। वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह है आत्मा की मोक्षावस्था। इसको चाहे आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा समझे अथवा प्रकृति के रूप में प्रतिष्ठा समझे या ब्रह्म के रूप में स्थिति समझे।

विज्ञान जननमुदाय जो पूज्य महाराजजी के उपदेशामृत का पान कर रहा था उसकी भी नमाधि सी लग गई थी। उपदेश समाप्त होगया था किन्तु सब स्तब्ध होकर बैठे थे। किसी का न उठने को दिल चाहता था, न बोलने को, और नाही हिलने को। जब महाराजजी उस उपदेश को दे रहे थे तब उनके नेत्र वन्द थे। ऐसा मानूम हो रहा था कि वे अपने भीतर सब कुछ देखकर उपदेश दे रहे थे। ये धारा-प्रवाह ने बोल रहे थे और जनता एकाग्र भाव से सुन रही थी। श्रोतागण सभी विद्वान् थे। विशेष निमन्त्रण देकर नवको बुलाया गया था जिससे बुद्धिमान् और विद्वान् लोग ही आए जो उपदेश का तत्त्व समझ सकें। पर तो भी महाराजजी का नाम सुनकर नैरुजो लोग बिना निमन्त्रण के भी उपस्थित होगए थे। सँकड़ो ही श्रोतागण ने उस वान को अनुभव किया कि उस प्रकार का हृदयग्राही, मारगभित तथा आध्यात्मिक उपदेश उन्होंने कभी नहीं सुना था।

स्वर्गाश्रम लोटना

उस उपदेशामृत का दिल्ली की जनता को पान करवाने के पश्चात् पूज्य स्वामीजी महाराज केवल दो दिन वहाँ और ठहरे और इसके पश्चात् २५-२-६५ को स्वर्गाश्रम के लिए प्रस्थान किया। प्रातः ७ बजे द्वारिकानाथजी के परिवार तथा अन्य भक्तों और शिष्यों ने बड़े सम्मानपूर्वक महाराजजी को विदा किया। श्री सोधी और श्री नलवाड कार में उन्हें स्वर्गाश्रम पहुँचाने आए। महात्मा प्रभुआश्रितजी ने पूज्य गुरुदेव को वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर में भोजनार्थ निमन्त्रित किया था। वहाँ पहुँचकर १२ बजे भोजन करके महात्माजी से कुछ काल वार्तालाप किया। तदुपरान्त २ बजे वहाँ ने प्रस्थान करके ३ बजे स्वर्गाश्रम पहुँच गए।

पूज्य योगीराजजी ने २५ फरवरी को स्वर्गाश्रम पहुँचकर २६ ता० से साधना-भ्यास करवाना प्रारम्भ कर दिया। मनु द्वे माससे उनके भक्तों तथा शिष्यों उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय अभ्यासियों की संख्या ४०-४५ तक थी। एक मास तक अभ्यास करवाने के बाद ३१ मार्च १९६५ को साधना शिविर की समाप्ति पर उत्सव मनाया गया। एक बहुत बड़ा भण्डारा दिया गया और महाराजजी ने अभ्यासियों को बड़ा मार्गाभिन और शिक्षाप्रद निम्न उपदेश दिया।

पूज्य महाराजजी का उपदेश

उपस्थित ७०-७५ अभ्यासियों को सम्बोधित करते हुए महाराजजी ने कहा — मुझे स्वर्गाश्रम में अभ्यास करवाते हुए १८ वर्ष होगए हैं। इसके पूर्व मोहन आश्रम में साधना शिविर लगाया करता था। भारत के विभाजन के समय स्वर्गाश्रम में निवास प्रारम्भ कर दिया। तब से यही स्थान योग विद्यालय बन गया। ५ वर्ष पूर्व तो ४ मास का शिविर लगाया जाता था और अब ५ महीने तक अभ्यास करवाया जाता है। इस सस्था से सैकड़ों ही नहीं किन्तु सहस्रों अभ्यासियों ने लाभ उठाया है। अनेकों योगी यहाँ से तैयार होकर निकले हैं।

शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति—यहाँ की साधना के द्वारा साधक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। आसन, प्राणायाम और योग की क्रियाओं से शारीरिक उन्नति, यम-नियम और प्रत्याहार के द्वारा मानसिकोन्नति तथा धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा आत्मिकोन्नति लाभ करते हैं। इन साधना शिविरो से जनता का बड़ा उपकार हुआ है। इन शिविरो से लोक और परलोक दोनों का मुधार होता है। आत्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। जितने काल तक यहाँ साधक और साधिकाएँ निवास करती हैं तब तक पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य का पालन होता है, चरित्र का निर्माण होता है और तप, त्याग और वैराग्य की भावना दृढ़ होती है।

नि शुल्क शिक्षा—इस योग विद्यालय की यह विशेषता है कि यहाँ पर किसी भी साधक या साधिका से योग प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता, अपितु निर्धनो, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों और सन्यासियों की आर्थिक सहायता की जाती है। इस योग विज्ञान की परंपरा चलाने के लिए 'वहिरङ्गयोग', 'आत्म-विज्ञान' और 'ब्रह्म-विज्ञान' नामक ग्रंथों की रचना करके मनुष्यमात्र का कल्याण-साधन किया है। अनेक प्रकार के सुगम और सरल साधन बताकर सर्व साधकों को अध्यात्म ज्ञान करवाया जाता है।

देश तथा विदेश में योग प्रचार—योगनिकेतन योग विद्यालय ने कई योगाचार्य तैयार किए हैं जो देश-देशान्तरो में जाकर योग का प्रचार करते हैं।

सब मतों और संप्रदायों में समानता—इस योग विद्यालय में सब संप्रदायों के जिज्ञासु योग-साधना करने आते हैं। सबको समान रूप से योग शिक्षा दी जाती है। किसी भी प्रकार का भेद-भाव कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, सनातनधर्मी, आर्यसमाजी, राधास्वामी, इतना ही नहीं, मुसलमान और ईसाई आदि सभी योग सीखने के लिए आते हैं और सभी यहाँ से लाभ उठाकर जाते हैं।

योग की सार्वभौमिकता—योग ही एक सार्वभौम धर्म है जिसको वसुधातल पर रहने वाले सभी नर-नारी अपनाते हैं। योग मनुष्यमात्र के लिए उपयोगी, हितकारी और कल्याणदायक है।

आज आप सब ५ मास की साधना के उपरान्त यहाँ से विदा हो रहे हैं। यहाँ से जाकर भी आपको इसी प्रकार अभ्यास करते रहना चाहिए। यदि इससे आगे उन्नति संभव न हो तो कम से कम ५ महीने में यहाँ जो कुछ सीखा है उसे तो कभी

नहीं भुलाना चाहिए। इसे दृढ़भूमि करते रहे। मेरा आशीर्वाद तथा शुभकामनाएँ सदैव आपके साथ रहेंगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे और कल्याण के भागी बनेंगे।

भवन की आधार-शिला—३१ मार्च को सभी अभ्यासी योगनिकेतन से विदा हो जाते हैं, इसलिए योगनिकेतन का भवन मुनीश्वरीदेवी पर गंगा के किनारे निर्माण की जो एक बड़ी योजना बनाई गई थी उसका प्रारम्भ प्रथम मार्च को ही कर दिया था। इस पावन दिवस पर आश्रम की आधारशिला रखी गई और श्री बी० एन० दत्तजी, कैप्टन जगन्नाथजी तथा जकरलालजी शर्मा ने निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया।

उत्तरकाशी गमन—योग विद्यालय बन्द होने के पश्चात् पूज्य गुरुदेव ने एक माम तक स्वर्गाश्रम में निवास किया और ३० अप्रैल को वहाँ से चलकर पहली मई को गाँटे तीन बजे उत्तरकाशी योगनिकेतन में पहुँच गए। महात्मा प्रभुआश्रितजी भी कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गए। यहाँ रहकर कई प्रकार की अपनी शकाओं का समाधान करवाते रहे और ज्ञान तथा विज्ञान में वृद्धि करते रहे। श्री महात्माजी जब योगनिकेतन पहुँचे तब घाट में उतरकर गंगाजी में हाथ-मुँह प्रक्षालनाथ गए किन्तु देवघाट पर फिसल जाने में गिर गए और गले की हड्डी (कालर बोन) टूट गई। विधिवत् उनका उपचार करवाया गया और प्रभु-कृपा से इन्हें आराम आ गया। महात्माजी अपने एक मित्र श्री उन्नेनजी को अपने साथ लाए थे। एक दिन इन्होंने महाराजजी से निवेदन किया कि “महात्माजी तो बड़ी भक्ति और श्रद्धा से आपके दर्शन और मत्सर्ग करने आए थे। यह चोट किस कर्म का फल है?” महाराजजी ने हँसते हुए उत्तर दिया, “अपना नियम भग करके आए हैं। गुरु की आज्ञा लेकर आना चाहिए था। उसीसे यह गजा है। और दर्शन तथा मत्सर्ग की भावना पूरी हो ही रही है।” महात्माजी कुछ दिवस उत्तरकाशी निवास करने के पश्चात् रोहतक पधार गए।

गंगोत्री में तीन साधकों को योगाभ्यास की शिक्षा—इस वर्ष गंगोत्री के योग-साधना-शिविर में दो नाधिकाएँ डाक्टर कुमारी रामप्यारी और श्रीमती शान्ति देवी तथा एक नाथक श्री जकरलाल शर्मा सम्मिलित हुए। डा० रामप्यारी की सेविका ललिता बाई भी कुछ दिवस तक अभ्यास में बैठी किन्तु आसन की अस्थिरता के कारण कुछ दिवस तक अभ्यास करने साधना में आना तो छोड़ दिया किन्तु अपनी कुटिया में अभ्यास करती रही। ३० मई को सब तैयारी करके ३१ मई को प्रातः ६ बजे उत्तरकाशी में प्रस्थान करके भटवाड़ी पहुँचे। उससे आगे गंगोत्री तक सारी यात्रा पैदल ही। भटवाड़ी में चलकर सायंकाल गंगानाली पहुँच गए, दूसरे दिन हरसिल और तीसरे दिन गंगोत्री पहुँच गए। ३-४ दिन के पश्चात् डाक्टर कुमारी रामप्यारी आश्रमी तथा श्री जकरलाल शर्मा में पूज्य महाराजजी ने कहा, “आप दोनों को बड़ी तत्परता के साथ साधना और अभ्यास में लग जाना चाहिए। और शीघ्र ही आत्म-विज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें क्योंकि आप दोनों को भविष्य में योगनिकेतन के आचार्य बनकर योग प्रशिक्षण करना होगा। हम बहुत शीघ्र ही आप दोनों को तत्त्व-ज्ञान करवा देंगे, अब अभी से तत्त्व-ज्ञानियों के समान आचरण करना प्रारम्भ कर देना चाहिए।” अभी साधना शिविर के प्रारम्भ होने में ८ दिन शेष थे परन्तु पूज्य महाराजजी ने ७ जून से ही अभ्यास करवाना प्रारम्भ कर दिया।

श्री शकरलालजी शर्मा—श्री शर्माजी महाराजजी के पास १९६१ के फरवरी मास में आए थे। आप रावलपिंडी निवासी थे किन्तु अब कई वर्षों से दिल्ली में रहते थे और एलेम्बिक कैमिकल कम्पनी में कार्य करते थे। एक हजार रुपये उन्हें वेतन मिलता था। इसके साथ कम्पनी ने उन्हें और भी अनेक सुविधाएँ दे रखी थी। एक कन्या को जन्म देकर युवावस्था में ही उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था। इनकी माता सौतेली थी। श्री शर्माजी यद्यपि युवक थे किन्तु उन्होंने द्वितीय विवाह करना उचित नहीं समझा। अपनी पुत्री को भली प्रकार में सुशिक्षित करके उसका योग्य वर के साथ विवाह कर दिया। यह एक ही इनका उत्तरदायित्व था। इसे पूर्ण करके इनका चित्त कुछ उपराम सा रहने लगा। अध्यात्म ज्ञान की रुचि जागृत होगई, अतः अध्यात्म ज्ञान के प्रदाता किसी महापुरुष की खोज करने में व्यस्त होगए। सर्व-प्रथम विनोबा भावे के पास गए और कुछ काल तक उनके पास निवास भी किया किन्तु किञ्चिन्मात्र भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, अतः वहाँ से लौट आए। इनकी पुत्री के स्वसुर कई वर्षों से ऋषिकेश में रहते थे। श्री शकरलालजी ने अध्यात्म-पथ में मार्गदर्शन करने के योग्य किसी महात्मा का नाम बताने के लिए कहा। पंडित शिवदत्तजी का पूज्य महाराजजी से बहुत पुराना परिचय था। इनकी बड़ी रयानि उन्होंने सुन रखी थी। अतः वे श्री शर्माजी को स्वर्गाश्रम में योगनिकेतन में ले आए और उन्हें महाराजजी के अर्पण कर दिया। तब से पंडित शकरलालजी शर्मा उनके ही बनकर इनके पास निवास कर रहे हैं।

डाक्टर कुमारी रामप्यारीजी शास्त्री—डाक्टर कुमारी रामप्यारी देवीजी शास्त्री लुधियाना के पास पायल निवासिनी हैं। जब इनकी आयु केवल १६-१७ साल की थी तभी से उन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता तथा परिवार का बड़ा कोप-भाजन बनना पड़ा और विविध कठिनाइयों को सहन किया, किन्तु ये अपने व्रत पर हिमालय पर्वत के समान अटल रही। आपने १० वर्ष तक कन्या महाविद्यालय जालधर में शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात् हिन्दु विश्वविद्यालय बनारस में पाँच साल तक निवास करके बी०ए०, बी०टी० और शास्त्री परीक्षाएँ पास की और इतिहास में एम० ए० प्राईवेट पास किया और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पी०एच०डी० की उपाधि ग्रहण की। प्रथम रियासत कोटा के तथा इसके बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग में राजसेवा करती रही हैं। वर्षों तक चीफ इन्स्पेक्ट्रेस, असिस्टेंट डायरेक्ट्रेस और डिग्री कालेजों के प्रिन्सिपल के पदों पर कार्य कर चुकी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल, सिनेट तथा सिडीकेट की वर्षों तक सदस्या रही हैं। आप हिन्दी की अच्छी लेखिका हैं और कई ग्रंथों की रचना की है। शिक्षा, समाज, धर्म तथा राजनैतिक क्षेत्रों में आपने बहुत काम किया है। राजसेवा से निवृत्त होने के पश्चात् कन्या महाविद्यालय जालधर में एक वर्ष तक आचार्या के पद पर अवैतनिक सेवा की।

पूज्य महाराजजी २८ अक्टूबर १९६४ को काश्मीर से लौट रहे थे। जालधर के स्टेशन पर श्रीमती डाक्टर विद्यावतीजी, जालधर कन्या महाविद्यालय की प्रबंध-कर्त्री सभा की उपप्रधाना कुमारी लज्जावतीजी और डाक्टर कुमारी रामप्यारीदेवीजी इनके दर्शन करने आईं। स्टेशन पर आने से पूर्व डाक्टर विद्यावतीजी ने डाक्टर

कुमारी रामप्यारीदेवीजी ने एक उच्च कोटि के महात्मा के दर्शनार्थ स्टेशन पर चलने के लिए कहा। डाक्टर कुमारी रामप्यारीदेवी ने उपेक्षा दशति हुए कहा, "वया लाभ होगा" मैंने बहुतरे सन्तो के पहिले ही दर्शन कर रये हैं।" इस पर डाक्टर विद्यावतीजी को कुछ निराशा सी हुई किन्तु उन्होंने पुन कहा, "आपने इस प्रकार के महान् सन्त नहीं देने होंगे। ये हिमालय के योगी हैं। दर्शन मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बहुत वर्षों ने आपकी जो योग सीखने की अभिलाषा है वह पूर्ण हो जाएगी। आपका अन्त करण निर्मल हो जाएगा और मुक्ति लाभ करोगी।" ये बात सुनकर डा० रामप्यारीदेवी भी राय चलने के लिए तैयार होगई। स्टेशन पर केवल १० मिनट ही दर्शन लिए थे। दर्शन करते ही उनका मन आनन्द से प्रफुल्लित हो उठा। योग सीखने की अभिलाषा प्रबल हो उठी। विद्यालय के कार्य को परित्याग करने का एकाग्र निश्चय लिया और आजीवन आत्म-विज्ञान और ब्रह्म-विज्ञान प्राप्त करने का अटल निर्णय कर लिया। डाक्टर विद्यावतीजी तथा कुमारी लज्जावतीजी साथ ही वही नसीप जी, डाक्टर कुमारी रामप्यारीजी ने कहने लगी कि महात्माजी के आदेशों अर्थात् तन्त्र-मार्ग में हमने वही भूल ही क्योंकि अब आप योग सीखने के लिए नहीं आयोगी और हम आपसे वचन ही रह जाएगी। आपने तो एकदम ही अपने भविष्य का आग्रह बना लिया। कुमारी लज्जावतीजी ने विद्यालय में रहने के लिए बहुत आग्रह किया किन्तु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। विद्यालय के छात्रावास के पद में त्याग देने का निश्चय कर लिया। अपना शेष जीवन हिमालय में रहकर योग सत्य तन्त्र-ज्ञान प्राप्त करने का दृढ निश्चय कर लिया। पूज्य स्वामी योगेश्वरानन्द सन्ध्याजी महाराज के दर्शनो का उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पडा। विद्यालय में प्रथम १४ दिन का अवकाश लेकर स्वर्गाश्रम के साधना शिविर में सम्मिलित होने का निश्चय किया। पूज्य योगीराजजी ने प्रवेश के लिए आज्ञा मागी तथा १४ दिन के लिए योग-साधना-शिविर में सम्मिलित होगई। उन्होंने थोडे ही दिनों में बहुत उन्नति कर ली। भूमध्य में दिव्य ज्योति का प्रादुर्भाव होगया और प्रकाश तथा तथा उनके पराधी का गोलान्तर होने लगा। उसमें इन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई और जीवन की नफरत के चिन्ह दिगई देने लगे।

श्री महाराजजी के प्रति अत्यन्त श्रद्धा, भक्ति और विश्वास उत्पन्न होगया। एक दिन उन्होंने महाराजजी ने नम्र निवेदन किया कि मैं योगनिकेतन में स्थायी रूप में रहकर आत्म-विज्ञान प्राप्त करना चाहती हू। मुझे पेंशन मिलती है। सेवा के लिए मेनक का भविष्य करने पान गयी, आपके ऊपर मेरा कोई भार नहीं होगा। आप मुझे अपनी पुत्री समझकर तन्त्र-ज्ञान का उपदेश करें तथा आत्म-ज्ञान के साक्षात्कार का साधन बतावे। मेरी आयु उस समय ६० वर्ष की है। जीवन का कुछ भरोसा नहीं, अब आप मुझ पर दयादृष्टि करें।

श्री महाराजजी ने कहा, बेटी। एक जन्त पर हम आपको आत्म-ज्ञान का उपदेश देंगे और उनका गोलान्तर भी जीघ्र ही करवा देंगे तथा आपको योग की आत्माया बना देंगे। बहुत ही यह है कि आप उस विज्ञान को प्राप्त करके योगनिकेतन में स्थायी रूप में रहकर देवियों को योग की शिक्षा दें। भूली भटकी देवियों को योग मार्ग पर लाना हमारा प्रत्येक प्रयत्न है। डाक्टर कुमारी रामप्यारीदेवी ने

पूज्य महाराजजी के समक्ष प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन आपकी आज्ञा का पालन करती रहूंगी ।

योगनिकेतन में बहुत वर्षों से स्त्री और पुरुष इकट्ठे ही योग-साधना कर रहे हैं । पुरुष योगाचार्य तो कई तैयार हो गए हैं, किन्तु देवी आज तक कोई तैयार नहीं हो पाई थी जो देवियों को साधना करवा सके । इसलिए महाराजजी ने डाक्टर कुमारी रामप्यारीदेवीजी को आजन्मब्रह्मचारिणी, विदुषी, सासारिक भ्रूणभटो से निवृत्त, आयु तथा धनवृद्ध, अनेक गुणों से सम्पन्न, उच्चादर्ग प्रिय तथा उदात्तभावना युक्त और योग प्रगिक्षण के लिए योग्य जानकर इस कार्य के लिए प्रतिज्ञा ली ।

डाक्टर कुमारी रामप्यारीदेवीजी ने स्वर्गाश्रम, उत्तरकाशी तथा गगोत्री के योगनिकेतनों में साधना करने का नियम बना लिया था । इसीलिए गगोत्री भी अभ्यासार्थ आई थी । महाराजजी सायंकाल सब साधकों को इकट्ठे ही साधना करवाते थे परन्तु डाक्टर रामप्यारीदेवीजी को दिन के १० बजे से ११ बजे तक विशेष समय देते थे क्योंकि इन्हें शीघ्र योगाचार्या बनाने का ये निश्चय कर चुके थे । यह देवी शीघ्र उन्नति करने लगी । ब्रह्मरध्र और हृदय के विज्ञान में अच्छी प्रगति होने लगी । विशोका ज्योतिष्मती बुद्धि उत्पन्न होकर ऋतभरा के रूप में परिणत होने लगी । नाना प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार करने लगी । अब पूज्य गुरुदेव ने विज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों को समझाना प्रारंभ किया । साधना करवाने के उपाय, दूसरों के मनो पर प्रभाव जमाने के उपाय, अपने अनुकूल दूसरों की बुद्धि को करने के उपाय, अन्त-करणों के गुणों में परिवर्तन करने की विधि आदि समझाने लगे ।

डाक्टर कुमारी रामप्यारीदेवीजी ने एक बार पूज्य गुरुदेवजी से प्रश्न किया कि मुझे किसी-किसी समय ध्यान काल में या समाधि की अवस्था में विशेष आनन्द की अनुभूति होती है । यह आनन्द ईश्वर का है या अत्मा का अथवा चित्त का ही धर्मविशेष या गुणविशेष है ?

आनन्द धर्म किसका है ?

पूज्य महाराजजी ने शका-समाधान करते हुए उपदेश दिया —

स्थूल शरीर में आनन्दाभाव—जब योगी बुद्धि की वृत्तियों को समाहित करके सप्रज्ञात समाधि द्वारा स्थूल शरीर में प्रवेश करता है तो उसको इसके भीतर रस, रुधिर, मास, मेद, मज्जा, नस, नाडिया, अस्थि आदि ही अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाई देते हैं । आनन्द का आभास अथवा अनुभूति इस अन्नमय कोष में नहीं मिलती ।

प्राणमय कोष में भी अभाव—इसके आगे जब योगी प्राणमय कोष में प्रवेश करता है तब इसको १० प्रकार के प्राण, इनके स्थान या कार्य अथवा रूप, रंग तथा आकार दिखाई देते हैं, परन्तु इस कोष में भी आनन्द नहीं प्राप्त होता है ।

मनोमय कोष में भी आनन्द नहीं—यहां से निराश होकर योगी आनन्द की खोज करता हुआ मनोमय कोष में प्रवेश करता है, परन्तु इसमें भी स्थूल और सूक्ष्म भूत, ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियों का ही प्रत्यक्ष होकर रह जाता है, आनन्द के स्रोत का कहीं पता नहीं चलता । यहां पर भी उसकी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हुई ।

विज्ञानमय कोप मे भी अभाव—अब योगी यहा से भी आगे बढ़ता है और विज्ञानमय कोप मे प्रवेश करके भी केवल भूतो, इन्द्रियो, मन तथा बुद्धि के ही स्वरूपो का साक्षात्कार करता है, किन्तु आनन्द उमे यहा भी प्राप्त नही होता। इसकी प्राप्ति की उत्कण्ठा पूर्ववत् बनी रहती है।

आनन्दमय कोप मे आनन्द प्राप्ति—अब योगी सप्रज्ञात समाधि द्वारा और आगे बढ़ता है और आनन्दमय कोप मे प्रविष्ट होता है। जब वह इसमे जाता है तो उसे आनन्द की झलक सी तो आती है परन्तु उमे यह निर्णय नही हो पाता कि इसका वास्तविक स्रोत है कहा। अतः वह कुछ भ्रान्त सा हो जाता है। उसके मन मे ऊहापोह, तर्क-वितर्कादि होने लगते हैं। वह आनन्द के अन्वेषण के लिए प्रयत्न-शील रहता है। आनन्दमय कोप मे मिले-जुले कई पदार्थ हैं।

सूक्ष्म प्राण मे आनन्द नही—सर्वप्रथम योगी सूक्ष्म प्राण को ही अपनी समाधि का विषय बनाना है, क्योंकि इसी के द्वारा जीवन का संचार होता है। जीवनी शक्ति यहा से ही निकल कर ऊपर के कोपो मे संचारित होती है। क्या इसी जीवनी शक्ति या सूक्ष्म प्राण को ही आनन्द का स्रोत समझ ले ? क्या जीवनी शक्ति और आनन्द मे अन्तर नही ? अन्तर अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जीवन का स्रोत तो को और ही है, अतः आनन्द का स्रोत भी कही और ही होना चाहिए।

अहंकार मे भी नही—जब अहंकार मे प्रवेश करके देखता है तो योगी को यहा भी आनन्द का स्रोत दृष्टिगोचर नही होता। जिसके द्वारा ममेदम् की भावना होनी हो उममे आनन्द रह ही कैसे सकता है। अब इसके आगे चार पदार्थ रह जाते हैं जिनमे योगी को आनन्द के स्रोत का अन्वेषण करना है। आनन्द अनित्य है, शाश्वत नही। यदि यह नित्य होता तो इसकी उपलब्धि सदा बनी रहती। इसलिए आनन्द को उत्पन्न होने वाला मानना पड़ेगा। अब जो चार पदार्थ अवशेष है वे ये हैं—चित्त, आत्मा, प्रकृति, और ब्रह्म।

ब्रह्म आनन्द का स्रोत नही—सर्वप्रथम योगी ब्रह्म मे आनन्द की खोज करता है। यहा पर उमने देखा कि यहा किसी प्रकार का कोई परिणाम नही हो रहा जिससे आनन्दरूप धर्म या गुण उत्पन्न हो। समाधि द्वारा चित्त को ब्रह्म के साथ जोडा जाता है, तो क्या इस अवस्था मे आनन्द को ब्रह्म से आया हुआ मान ले ? जब ब्रह्म मे किसी भी प्रकार का विकार ही नही है तो उससे आनन्द का आना कैसे मान लिया जाए ? यदि उमने आया हुआ माने तब ब्रह्म को विकारवान् मानना पड़ेगा। वह चित्त या प्रकृति के समान परिणामयुक्त या विकारयुक्त बन जाएगा। आनन्द का कभी उत्पन्न होना और कभी न होना इसके अनित्यत्व को सिद्ध करता है। यदि कोई शका उठावे कि ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, जब-जब चित्त उसके साथ संयुक्त होगा तब-तब ही आनन्द की उपलब्धि होगी, तब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह आनन्द चित्त का है या ब्रह्म का ? उन दोनों मे आनन्द का उपादान कारण हुआ, चित्त या ब्रह्म ? ब्रह्म तो निर्विकार है इसलिए वह किसी का उपादान कारण बन नही सकता और यदि ब्रह्म को आनन्द रूप मान ले तब यह शका होती है कि वह आनन्द उसमे भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो वह उसका नही हुआ और यदि अभिन्न है तब वह अवस्थान्तर रूप से है या कार्य रूप से ? अवस्थान्तर रूप और

कार्यरूप दोनों ही परिणाम को सिद्ध करते हैं। यदि कहो, ब्रह्म चेतन रूप है और चेतन ही आनन्द रूप हो सकता है, तो चित्त जड़ है इसमें आनन्द नहीं हो सकता। यदि आप चेतन ब्रह्म को ही आनन्द रूप मानते हैं तो चित्त का सम्बन्ध तो सदा ही ब्रह्म से बना रहता है। सदा ही चित्त में आनन्द की अनुभूति होनी चाहिए पर यह सदा होती नहीं। अतः आनन्द को अनित्य ही मानना पड़ेगा। जहाँ और जिस वस्तु में प्राप्ति की बात बनती है वहाँ उस प्राप्ति को भी अनित्य ही मानना पड़ेगा। क्योंकि आनन्द प्राप्त होता है, अतः उसको अनित्य और सावधि मानना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म से आनन्द की प्राप्ति सिद्ध नहीं होती। यदि ब्रह्म आनन्द रूप है तो आनन्द चित्त में होता है या ब्रह्म में? समाधिस्थ योगी समाधि से व्युत्थान होने पर कहता है कि आज मुझे बड़ा आनन्द लाभ हुआ। आनन्द का आना जाना ब्रह्म में है या चित्त में? ब्रह्म तो आनन्द रूप ही है। ब्रह्म यह नहीं कहता कि मुझे आनन्द आया या प्राप्त हुआ, यह कहने वाला तो चित्ताभिमानी आत्मा है न कि ब्रह्म। इस पर यह शका होती है कि ब्रह्म में और आत्मा में कोई अन्तर है या नहीं? इन दोनों में अन्तर है और महान् अन्तर है। एक अणु है और दूसरा महान् है। आत्मा अणु तथा ब्रह्म महान् है। अतः ब्रह्म भी आनन्द का स्रोत मिद्ध नहीं होता। उसमें आनन्द निकल कर या बहकर नहीं जाता है। उसे आनन्द रूप स्रोत का उपादान कारण नहीं कह सकते हैं।

आनन्द जीवात्मा का भी धर्म नहीं—तो क्या जीवात्मा को आनन्द का स्रोत माने? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए योगी पुनः सम्प्रजात समाधि द्वारा जीवात्मा में आनन्द की खोज करने लगता है। अपने चित्त को आत्मा के साथ जोड़ता है। समाधि की इस अवस्था में आनन्द का प्रादुर्भाव तो अवश्य होता है परन्तु यह निश्चय नहीं हो पाता कि इन दोनों में से आनन्द किसमें है। यदि आत्मा का आनन्द मानते हैं तो इसको भी चित्त के समान विकारवान् मानना पड़ेगा। बहुत से विद्वान् आत्मा को सत् और चित् ही मानते हैं, आनन्द रूप नहीं मानते। उनमें पूछना चाहिए कि आप ब्रह्म को ही क्यों आनन्द रूप मानते हैं? इसका उत्तर वे यह देते हैं कि ब्रह्म चेतन है, नित्य है, सत् है, अतः वह आनन्द रूप भी है। हम भी जीवात्मा को सत्, चित् और आनन्द मानते हैं। जब चेतन होने से और सत् होने से आपका ब्रह्म आनन्द रूप हो सकता है तो आत्मा भी चेतन होने से और सत् होने से आनन्द रूप हो सकता है। जिन हेतुओं से आप ब्रह्म को आनन्द रूप मानते हैं उन्हीं हेतुओं में हम भी आत्मा को आनन्द रूप मानते हैं। यदि आप कहे कि तब ब्रह्म और आत्मा में अन्तर ही क्या हुआ, दोनों एक समान और एक रूप बन गए, तब हमारा कथन है कि समानता दो पदार्थों में होती है परन्तु एकरूपता नहीं होती। एकरूपता कार्य की कारण से या कारण की कार्य में हो सकती है। आत्मा और परमात्मा का कार्य-कारण-भाव सम्बन्ध भी नहीं है जिससे एकरूपता मानी जाए। चित्त की भी आत्मा के साथ एकरूपता नहीं बनती क्योंकि दोनों विजातीय हैं। तब समान जाति वालों की एकरूपता मान ली जाए क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं, अतः समान जाति वाले होने से एकरूपता हो जाएगी। लेकिन क्या जीवात्मा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ था जो उसकी ब्रह्म के साथ एकरूपता सिद्ध हो सके? यदि ऐसा मान भी लिया जाए

तो कार्य-कारणात्मक भाव मिट्ट हो जाएगा और दोनों विकारवान् बन जाएंगे। चेतनत्वेन नि मदेह ब्रह्म और जीवात्मा की समानता है किन्तु व्यक्तिरूप से दोनों भिन्न हैं। जैसे दो पुष्प हैं, दोनों की जाति तो चेतनत्वेन एक है, किन्तु व्यक्ति तो दोनों भिन्न हैं। अतः ब्रह्म और जीव की जाति तो भले ही एक है परन्तु व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न हैं। जीवात्मा अणु और ब्रह्म महान है। यहाँ पर महानता और अणुता का भेद है, जाति का भेद नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि जाति एकत्व में रहेंगी या अनेकत्व में ? जाति को तो अनेकत्व में ही मानना पड़ेगा, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति आदि। तो क्या जीवात्मा और परमात्मा की पृथक्-पृथक् जाति मान ले ? जीवात्मा अनेक है, अतः उनकी जाति सिद्ध हो जाएगी। परन्तु परमात्मा तो अनेक नहीं है, उनकी जाति कैसे सिद्ध होगी ? अतः परमात्मा को भी चेतनत्वेन जीवात्मा की जाति में ही मानना पड़ेगा। यहाँ — ब्रह्म महान है और प्रकृति भी महान है, अतः उन दोनों को एक जाति वाला मानने में क्या आपत्ति है ? इसका समाधान यह है — उनमें एक जड़ है और दूसरा चेतन है, अतः ये दोनों समान जाति वाले नहीं हो सकते। हमने तो जीव और ब्रह्म में अणु और महानता का भेद माना है। अणु और महानता कोई गुण नहीं है, उनके स्वरूप ही हैं, इसलिए अणुत्व और महानता में जाति भेद नहीं हो सकता। पुरुषस्वरूप में एक जाति होने पर भी एक पुष्प वामन होता है और एक मूत्र लम्बा और ऊँचे कद का होता है, किन्तु पुरुष वे दोनों कहलाएंगे। जड़ता और महानता शरीर के धर्म हैं न कि आत्मा के। हम तो चेतनत्वेन जाति मानते हैं न कि शरीरों के छोटे बड़े धर्मों में। अतः जीवात्मा का भी आनन्द धर्म नहीं बनता। यदि उनका धर्म मानेंगे तो उसे विकारवान् मानना पड़ेगा। इसमें अनित्य आनन्द की उत्पत्ति माननी होगी। जो दोष ब्रह्म में आनन्द मानने में आते वे वे आनन्द तो आत्मा का धर्म मानने में भी उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसमें आनन्द की उत्पत्ति हो सके और वह विकारवान् हो सके।

प्रकृति में भी आनन्द की प्राप्ति नहीं होती है—तब क्या आनन्द प्रकृति का ही गुणविशेष है ? उस बात को लेकर योगी सप्रज्ञान समाधि द्वारा और आगे बढ़ता है। प्रकृति आत्मा और परमात्मा पर एक प्रकार का आवरण है। प्रकृति का मुख्य रूप में सम्बन्ध ब्रह्म के साथ है। यदि उस सम्बन्ध से आनन्द की उत्पत्ति मानें तो ब्राह्मी मृष्टि में उन आनन्द का उपभोगना किसको माना जाए, क्योंकि उस समय तक जीवा के स्वरूप शरीरों की उत्पत्ति ही नहीं हुई होती। यदि उस प्रकृति से उत्पन्न हुए आनन्द का भोगा शरीर को मानते हैं तब वह भी जीवात्मा के समान बद्ध हो जाएगा और उसमें तथा जीव में कोई विज्ञेयता न रहेगी। जैसे जीवात्मा और चित्त के सयोग में आनन्द की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार प्रकृति और ब्रह्म के सयोग से भी आनन्द की उत्पत्ति हो सकती है। परन्तु उस आनन्द का उपभोग करने वाला उस काल में कौन हो ? ब्रह्म तो हो नहीं सकता और जीवात्मा ने अभी शरीर ही धारण नहीं किया है। इसलिए उस समय प्रकृति में आनन्द की उत्पत्ति निरर्थक ही हो जाएगी। मूल कारण रूप प्रकृति ही आनन्द का उपादान कारण हो सकती है। यदि इसमें यह गुण न हो तो उसके कार्यों में भी यह नहीं हो सकता क्योंकि जो गुण

कारण में होते हैं वे कार्य में अवश्य होते हैं। यह आनन्द सूक्ष्म रूप से कारण में पड़ा रहता है। इसकी अभिव्यक्ति चित्त रूप कार्यों में जाकर होती है।

आनन्द चित्त का धर्म है—चित्त में जैसे और अनेक गुणों की उत्पत्ति होती है, यथा—सुख, राग, स्नेह, चिन्तन, स्मृति, गाति, आदि, इसी प्रकार इसमें आनन्द की उत्पत्ति भी होती है। जब चित्त का सम्बन्ध इन्द्रियो के विषयों के साथ होता है तब सुख की उत्पत्ति होती है। जब इसका सम्बन्ध आत्मा या ब्रह्म के साथ समाधि की अवस्था में करते हैं तब इसमें आनन्द की अभिव्यक्ति होती है। जब सस्कारों या वृत्ति का निरोध करते हैं तब भी इससे आनन्द की उत्पत्ति होती है। जैसे मुख-शान्ति की अवस्था चित्त की एक स्थिति है या अवस्था है, इसी प्रकार आनन्द भी चित्त की एक अवस्था विशेष या इसका यह धर्म अथवा गुण विशेष है। योगी जब सकल्प और विकल्प का अभाव करके शून्यता में स्थित होता है तब अन्धकार और शून्यता उत्पन्न होती है। इसके पश्चात् एक दूसरी अवस्था आती है, वह है शून्यता और मन्द-मन्द आलोक या प्रकाश। इसके पश्चात् एक तीसरी अवस्था और आती है जो सत्त्व प्रधान होती है, वह है शून्यता और आनन्द की अभिव्यक्ति। ये सब चित्त की ही अवस्थाएँ हैं क्योंकि इसमें ही अवस्थान्तर परिणाम होता है। यह आनन्दरूपावस्था इसकी सात्त्विक और अन्तिमावस्था है। इसकी सत्त्व प्रधान अवस्था में ही आत्मा के सान्निध्य से आनन्द की अभिव्यक्ति और आत्म-दर्शन होता है, अतः चित्त का ही यह धर्मविशेष मानना पड़ेगा। यह चित्त की सत्त्व प्रधान अवस्था होती है। यही इसकी आनन्द रूप अवस्था मानी जाती है। जब इसमें रज प्रधान होता है तब क्रियाशील अवस्था बनी रहती है। जब यह तम प्रधान होता है तब जडता रूप स्थिति या अवस्था होती है। शरीर के रहते हुए इसमें क्रिया का अभाव नहीं हो सकता। वैसे क्रिया धर्म रजोगुण का है परन्तु उस वक्त रजोगुण दबा हुआ सा मन्द क्रिया का हेतु बना रहता है। ज्ञान रूप या आनन्द रूप अवस्था सत्त्व की प्रधानता में ही होती है। इस प्रकार की आनन्द रूप स्थिति को बहुत से योगी आत्मा का ही आनन्द समझ लेते हैं परन्तु वास्तव में वह आनन्द चित्त में ही होता है और यह आनन्द चित्त की ही एक अवस्था विशेष है। आत्मा निर्विकार, निरवयव, कूटस्थ, निष्क्रिय है, अतः इसमें आनन्द की अभिव्यक्ति नहीं होती। यह आनन्द चित्त की ही अवस्था है। एकाग्रतावस्था या निरोधावस्था में इस आनन्द की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति होती है। यह आनन्द चित्त का धर्म होने से किसी इन्द्रिय का विषय नहीं होता। न यह रसना का विषय बनता है, न रूप का ही और न स्पर्श और शब्द का ही। इसका कोई रंग, रूप, आकार, प्रकार नहीं होता, इसलिए यह चित्त का ही एक परिणाम विशेष है। जब चित्त में इस आनन्द की अभिव्यक्ति होती है तब ऐसा मालूम होता है मानो आनन्द का स्रोत बहकर तीनों शरीरों, पाँचों कोषों में प्रवाहित हो रहा है। सूक्ष्म प्राण इसको लेकर चल रहा है और इसके साथ जीवन का संचार कर रहा है। यह आनन्द जब ब्रह्मरूप में पहुँचता है तब इन्द्रियो और विषयों के साथ मिलता है और तब इसकी सुख सज्ञा हो जाती है। जब यह केवल चित्त में रहता है और उस समय आत्मा या परमात्मा के साथ चित्त का संपर्क बना रहता है उस समय इसकी मुख्य रूप से आनन्दरूपावस्था कहलाती है। किन्तु बहुत से आचार्यों ने इस आनन्द को

आत्मा या परमात्मा का ही गुण विशेष माना है अथवा आत्मा और परमात्मा में आरोप किया है। किन्तु हम आत्मा और परमात्मा को निर्गुण, निर्विकार, निष्क्रिय, निरवयव, कूटस्थ, अविचल मानते हैं, प्रकृति और चित्त के संग रहते हुए भी उनका विकारवान् होना नहीं मानते। अतः आनन्द चित्त की ही एक अवस्था विशेष है और चित्त का ही धर्म विशेष है।

पाँच कोषों का पञ्चकोषात्मक स्थूल-शरीर

पूज्य स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज ने एक दिन अपने शिष्य गकरनाथ शर्मा को गंगोत्री में उपदेश देते हुए बताया कि हमने 'आत्म-विज्ञान' में स्थूल शरीर के दो ही कोषों का निरूपण किया है, अन्नमय कोष और प्राणमय कोष का। अन्य आचार्यों ने भी इन्हीं दो का वर्णन किया है। परन्तु आज हम आपके सामने उस पञ्चकोषात्मक स्थूल-शरीर का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं। आप अच्छी तरह से ध्यान देकर श्रवण करें।

वामन में उस दृश्यमान स्थूल शरीर में पाँच कोष हैं—पार्थिव कोष, जलीय कोष, आग्नेय कोष, वायवीय कोष, और आकाशीय कोष। अन्नमय कोष के स्थान में पार्थिव कोष और प्राणमय कोष के स्थान में वायवीय कोष का भिन्न प्रकार से कथन करेंगे। पृथ्वी का कार्य होने में इस शरीर को पार्थिव कोष कहा जाएगा। इस शरीर में मुख्य भाग पृथ्वी का ही है। अन्नरूप आहार इस शरीर के जीवन का आधार है। अन्न से ही यह पुष्ट और शक्तिशाली होकर बहुत काल तक जीवन धारण करता है। अन्न से ही उसमें वीर्य उत्पन्न होता है जो सन्तानोत्पत्ति का मुख्य हेतु होता है। उसीलिए उसे अन्नमय कोष कह दिया है परन्तु अन्न भी तो पृथ्वी में उत्पन्न हुआ है और पृथ्वी का ही विकार या कार्य है। अतः यह शरीर पार्थिव ही मिश्र होता है। उसमें अस्थि आदि जो पदार्थ हैं वे भी पृथ्वी के ही कार्य हैं। इसलिए उसे पार्थिव कोष कहना ही उचित होगा। इसके दस भेद हैं।

दश प्रकार का पार्थिव कोष

अग्नि दान्त, नख केश दाढ़ी मूछ रोम, मासपेशियाँ, नाडी आते फुफ्फुस, ज्ञान और गति वाहक मूत्र, त्वचा घ्राणेंद्रिय, रक्त रुधिर के सूक्ष्म भाग, मेद मज्जा, रज वीर्य में सूक्ष्म भाग, मलादि। इन दश भागों से युक्त पार्थिव कोष कहलाता है। इन पदार्थों की स्थूल शरीर में प्रधानता है।

१. अस्थि और दान्त—मानव शरीर में कठोरतम भाग अस्थियों का है। इनकी संख्या २०६ है। अस्थियों में मिल कर यह शरीर बना है। यदि उनको मासादि से पृथक् कर दिया जाए तब कंकाल या अस्थिपजर कहलाता है। मुह में कुल ३२ दान्त हैं। किसी-किसी व्यक्ति के कम भी होते हैं। महात्मा बुद्ध के मुह में केवल २८ दान्त ही थे। सब उन्दित्रियों का सम्बन्ध मृत्यु पर्यन्त बना रहता है परन्तु दान्त पीछे उत्पन्न होते हैं और प्रथम निकल जाते हैं।

२. नख, केश, दाढ़ी, मूछ, रोम—मनुष्य देह में २० नख हैं। इनमें अंगुलियों की रक्षा होनी है और चीरने, फाटने, कुरेदने आदि के काम आते हैं। केश, दाढ़ी, मूछ गिर और मुह की रक्षा करते हैं और शोभा बढ़ाते हैं। गर्मी और शीत से

वचाते हैं। सिर की प्रहार से रक्षा करते हैं। रोम कूप से गरीर की शुद्धि होती है जिससे अनेक रोगों का निवारण होता है।

३. मांसपेगियां—गरीर का सब अस्थिपजर मांसपेगियों से ढका हुआ है। सारे गरीर में गतिया या क्रियाएँ—हाथ पैर गर्दनादि का हिलना चलनादि कार्य इनके द्वारा ही होते हैं। भोजन का परिपाक, आंतों में आहार का गमन, मल-मूत्र वहन, हृदय की धड़कनादि सभी इन्हीं के द्वारा होता है। मांस के छोटे-छोटे टुकड़ों को पेगिया कहते हैं। ब्रह्मरथ से नाडियों द्वारा मांसपेगियों को गति प्राप्त होती है।

४ नाडी, आर्ते आदि—नाडियों का सारे गरीर में जाल-सा फैला हुआ है। इनका सब इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध है। सहस्रों की सख्या में नाडियाँ गरीर में विभिन्न कार्य करती हैं। रक्त परिभ्रमण तथा रक्त को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाना इन्हीं का कार्य है। सुषुम्ना, इडा, पिंगलादि ज्ञान का संचार करती हैं। भिन्न-भिन्न अंगों की अलग-अलग नाडियाँ हैं और भिन्न-भिन्न इन्द्रियों की नाडियाँ भी पृथक्-पृथक् हैं। इन सबका 'आत्म-विज्ञान' में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। गरीर में इन नाडियों के रंग, रूप, आकार प्रकार तथा कार्य भिन्न-भिन्न होते हैं। ये सारे गरीर में व्याप्त हो रही हैं। नाडियों के भीतर पोल होता है किन्तु ज्ञान और गति वाहक सूत्र ठोस होते हैं। उनमें पोल नहीं होता। वायु तथा पेय पदार्थ और श्वास-प्रश्वास का कार्य भी ये नाडियाँ ही करती हैं। वास्तव में पक्वाणय तथा आम्राणय भी एक प्रकार की मोटी नाडियाँ ही हैं। ये अन्नादि के पाकादि का कार्य करती हैं। इन्हीं ग्रथि भी कहते हैं। पतली तथा वारीक नाडियाँ रक्त संचार और ज्ञान क्रिया का संचार करती हैं। इनमें अस्थिया नहीं होती। ये सारे गरीर को जोड़ कर बाध कर रखती हैं। गरीर की सारी अस्थियाँ इनसे बची हुई हैं। मांसपेगियाँ अस्थियों को बाध कर रखती हैं, किन्तु नाडियाँ अस्थियों और मांसपेगियों को भी बाध कर रखती हैं। फुफ्फुस भी इनके अन्तर्गत आ जाते हैं क्योंकि ये भी कोष्ठ के रूप में होते हैं और ये कोष्ठ लाखों की सख्या में हैं।

५. ज्ञान और गति वाहक तन्तु—ज्ञान और क्रिया गतिमूत्रों या ज्ञानतन्तुओं का सम्बन्ध मस्तिष्क और सुषुम्ना में होता है। ये सूत्र विद्युत् तार के समान समस्त शरीर में ज्ञान और क्रिया का संचार करते हैं। इन्हीं के द्वारा सारे गरीर में जीवन का संचार होता है। ये अन्दर से टेलीफोन के तार के समान ठोस होते हैं। ब्रह्मरथ से संवेदन सुषुम्ना द्वारा सारे गरीर में पहुँचते हैं और सारे गरीर के संवेदन सुषुम्ना द्वारा ब्रह्मरथ में पहुँचते हैं। ज्ञानप्रधान ब्रह्मरथ और भावप्रधान हृदय प्रदेश इन दोनों के संवेदन परस्पर आदान-प्रदान करते रहते हैं। सारा गरीर इन सूत्रों से व्याप्त रहता है। इनके द्वारा सारे गरीर में ज्ञान और क्रिया का वहन हो रहा है। ये ज्ञान और गति सूत्र नाडियों, ग्रथियों तथा मांसपेगियों के सहारे सारे गरीर में पहुँचे हुए हैं।

ये ज्ञान और गति वाहक तन्तु घ्राणेन्द्रिय के अन्दर बाल से भी सूक्ष्म निकले हुए गन्ध का ज्ञान करवाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि गन्ध पृथ्वी का गुण है और इसका वास नासिका में है। नासिका ही गन्ध को ग्रहण करती है किन्तु सूक्ष्म गन्ध का वहन घ्राणेन्द्रिय में लगे हुए ये सूत्र ही करते हैं। नासिका के नथनों के अन्दर ब्रह्मरथ की या मस्तिष्क की ओर को लगभग डेढ़ इंच वर्गफल घ्राणेन्द्रिय के साथ बना हुआ होता

है। साम्बेदनिक सूत्र रश्मिन्द्रिय और सूक्ष्मेन्द्रिय के साथ सम्बन्ध बनाए रखकर गन्ध ज्ञान का आदान-प्रदान करते-कराते रहते हैं। इसी प्रकार ये सूत्र सर्वेन्द्रियों के ज्ञान और कर्म व्यापार या भवेदनात्मक ज्ञान और क्रियात्मक गति का कार्य इतस्तत आदान-प्रदान करते रहते हैं। ज्ञान वाहक सूत्रों का सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रियों से, गति वाहक सूत्रों का कर्मेन्द्रियों से होता है। ये दो रग के होते हैं, श्वेत और धूसर। श्वेत तन्तु कुछ मोटे होते हैं। क्रिया और गति इनका कार्य है। धूसर रग के सूत्र इनसे कुछ पतले होते हैं। ये ज्ञान-वाहक हैं। ये बहुत स्वच्छ होते हैं, इसीलिए ये भवेदना, चेतना या ज्ञान के वाहक होते हैं। ये ज्ञानात्मक बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों के कार्य करते हैं। श्वेत मन और कर्मेन्द्रियों के कार्य करते हैं।

६. त्वचा और घ्राण—त्वचा, अस्थि, मांस, नाडी आदि संपूर्ण शरीर का आच्छादन करने और रक्षा के लिए होती है। यह सात प्रकार की है। यह स्पर्शेन्द्रिय का भी काम देती है। नग्न, रोम, स्वेद ग्रन्थिया त्वचा में ही होती हैं। इनके द्वारा शरीर के अनेक प्रकार के विष स्वेद में मिलकर निकलते रहते हैं। त्वचा ने संपूर्ण शरीर को व्याप्त किया हुआ है। शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों में पतली, मोटी तथा कोमलादि कई प्रकार की होती है। उसके नीचे वसा या चर्बी जमी रहती है जो सदा उसे चिकनी बनाए रखती है। त्वचा ऊपर में पीत, गौर, कृष्ण तथा गुलाबी आदि कई वर्ण की होती है। उसमें मानव मस्तिष्क में वृद्धि होती है। यदि त्वचा किसी प्रकार विघटित हो जाए तो यह शरीर को विकृत बना देती है। कण्डू, श्वेत कुष्ठ, गलित कुष्ठ, दाद, चर्मरोग आदि अनेक प्रकार के फोड़े-फिन्गी आदि रोग इसमें होकर विकार कर देते हैं। उनमें प्रायः कुम्पता हो जाता करती है। त्वचा सारे शरीर की रक्षा भी करती है।

नासिका-घ्राणेन्द्रिय—पृथ्वी गन्धवती है, यह ज्ञान घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ही होता है। घ्राण पृथ्वी का कार्य या अंग है। पृथ्वी मुख्य रूप से घ्राण के अन्दर स्थित है। वैसे तो संपूर्ण शरीर में जो कुछ हम यहां वर्णन कर रहे हैं सब पृथ्वी के ही कार्यरूप हैं। इसलिए दस प्रकार के भेदों में घ्राणेन्द्रिय भी एक है। इसी में गंध की उपलब्धि होती है।

७. रस और रुधिर में सूक्ष्म पार्थिव भाग—इन दोनों में कुछ-कुछ पार्थिव अंग रहता ही है। यदि रक्त को मुगाया जाए तो इसमें से जल का भाग सूखकर शेष श्वेत, पीन और लाल द्रव्य पृथ्वी का ही अंग है।

८. मेद, मज्जा—मेद को वसा कहते हैं। यह त्वचा के नीचे पीले से रंग की चिकनाहट होती है। उसे चर्बी भी कहते हैं। यह स्त्रियों के शरीर में अधिक होती है। हथेली, नखों और वृक में तो इसकी गहिराई सी जमी रहती है। यह गर्मी और शीत में शरीर की रक्षा करती है। जो व्यायाम तो करते नहीं किन्तु खाते बहुत हैं, उनके पेट, टोटी के नीचे, कपोलों और नितम्बों में चर्बी भरने लगती है। हृदय में वसा या चर्बी अधिक हो जाने से रक्त का प्रभाव या गति बन्द हो जाती है और यह मृत्यु का हेतु बन जाती है।

मज्जा—यह अस्थियों के पीले भागों में पीतवर्ण तरल सी होती है और कमेरुकाग्रो, घुटने के ऊपर की अस्थियों, कलाई की अस्थियों, वक्षस्थल की अस्थियों

और पसलियों के सिरो पर गुलाबी से रंग की होती है। इससे शरीर में लचक और शक्ति बनी रहती है। जब यह उचित मात्रा से बढ़ जाती है तब शरीर में दर्द उत्पन्न कर देती है।

६. वीर्य और रज—इन दोनों में भी पार्थिव अंश होता है। भुक्त-पीत का पाक होकर ४० दिन में वीर्य बनता है तथा रज का भाग ३० दिन में बन जाता है। यदि इन दोनों को सुखाया जाए तो जल का भाग सूखकर जो शेष रहता है वह पार्थिव अंश होता है। रज और वीर्य में पार्थिव अंश है और यह शरीर के निर्माण में सहकारी है।

१०. मल—यह भी पृथ्वी का विकार है। इसके बिना भी शरीर नहीं रह सकता। विषूचिका रोग में मल के निकल जाने से मृत्यु हो जाती है। शरीर के निर्माण में यह भी अत्यन्त आवश्यक है। शरीर में पृथ्वी का यह अन्तिम परिणाम या विकार है।

इस प्रकार से पार्थिव कोष के १० भेद हुए। इसे अन्नमय कोष भी कहते हैं। पृथ्वी शरीर के निर्माण में मुख्य रूप से उपादान कारण है। इन दस रूपों में परिणत होकर पार्थिव कोष बना है। यह मनुष्य के भोग और अपवर्ग का हेतु है।

पृथ्वी के ११ गुण—इस कोष में परिणत हुई पृथ्वी के ११ गुणों का भी अध्यात्म रूप में समावेश हो जाता है।

१. आकार—जब माता-पिता के संयोग से गर्भाशय में रज और वीर्य का आधान होता है तब वह बहुत थोड़ा सा मिलकर सघात को प्राप्त होकर कलल रूप में वृद्धि को प्राप्त होता है और आकार भाव को प्राप्त कर लेता है।

२. स्थिरता—इसके पश्चात् इसमें स्थिरता रूप धर्म आता है। अपने स्वरूप में स्थिर रहते हुए वृद्धि को प्राप्त होता है।

३. गुरुत्व—तदनन्तर इसमें गुरुत्व आने लगता है।

४. काठिन्य—तदुपरान्त अस्थि आदिक का निर्माण प्रारंभ होता है और शरीर में काठिन्य आने लगता है।

५. आच्छादन—इसके पश्चात् इसमें आच्छादन रूप धर्म पैदा हो जाता है। इसमें अंग-प्रत्यंगादि पैदा होने लगते हैं। सूक्ष्म तथा कारण शरीर को अपने भीतर आच्छादन करने की सामर्थ्य उत्पन्न होने लगती है।

६. विदारण—तदनन्तर शक्ति, बल और पराक्रम का प्रवेग होता है और हाथ-पैरों में तोड़ने फोड़ने की सामर्थ्य आती है। इस अवस्था को विदारण रूप धर्म कहा जाता है। इस समय शरीर का परिणाम रूप धर्म चल रहा है, अतः यह भी एक प्रकार का विदारण ही है।

७. रूक्षता—शरीर में खुश्की हो जाना स्वाभाविक ही है।

८. कृशता—शरीर का सूखकर पतला होना। रूक्षता तथा कृशता ये दोनों धर्म साथ में लेकर उत्पन्न होता है।

६. आधार—यह स्थूल शरीर मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोषों का आधार है। ये सब इसमें ही ओत-प्रोत होकर रहते हैं।

१०. क्षमा—इसके अनन्तर इसमें क्षमा रूप धर्म की उत्पत्ति होती है। शीत, उष्ण, भूख, प्यासादि के सहन करने की योग्यता आ जाती है।

११. सर्वभोग्यता—यह अन्तिम गुण या योग्यता है जो इसमें आती है। ज्ञान या अज्ञान पूर्वक यह शरीर सब पदार्थों के उपभोग करने के योग्य अथवा सब इन्द्रियों के विषयों का उपभोग करने योग्य अथवा दूसरों से भोगे जाने के योग्य हो जाता है। भोग और अपवर्ग को प्रदान करता है।

उपरोक्त ११ धर्म शरीर में पृथ्वी से आते हैं, क्योंकि कारण के धर्मों का कार्य में आना अवश्यम्भावी है। इस स्थूल शरीर में अन्य भूतों की अपेक्षा पृथ्वी ही प्रधान है। शेष भूत सहकारी कारण हैं। इस प्रकार ११ धर्म तथा दस भेद युक्त पार्थिव कोष बनता है। इसकी विषद व्याख्या दूसरे ढंग से अन्नमय कोष के रूप में 'आत्म-विज्ञान' में की गई है।

पार्थिव कोष अन्य कोषों अर्थात् जलीय कोष, आग्नेय कोष, वायवीय कोष, आकाशीय कोष का आधार है। यह कोष सर्वाधिक स्थूल है, अतः शेष चारों इसमें ही ओतप्रोत हैं।

दश प्रकार का जलीय कोष

शरीर की रचना में जब प्राण और अन्न को आवश्यक मान कर प्राणमय तथा अन्नमय कोष माने गए हैं तो जलीय कोष भी पृथक् क्यों न माना जाए? जल भी तो शरीर के निर्माण में वैसा ही सहायक है जैसे प्राण और अन्न। जल पार्थिव विकारों या तत्त्वों को मिलाता है, संयुक्त करता है। इसके द्वारा पार्थिव तत्त्व संघात को प्राप्त होकर शरीर का रूप बनाते हैं। जल ही बिखरे हुए पार्थिव सूक्ष्म अंशों को संघटित करके धारण करता है। इनमें व्याप्त होकर पिण्डाकार बनता है। यह जल अपने दश भेदों और गुणों से इस शरीर में जलीय कोष के रूप में विद्यमान है। इसके दश भेदों का वर्णन नीचे किया जाता है:—

१. अमृत—यह ब्रह्मरंध्र में रहकर मन, इन्द्रिय तथा बुद्धि का तर्पण करता है। खेचरी मुद्रा की अवस्था में एक विलक्षण प्रकार का मधुर तथा आनन्ददायक रस झरता या टपकता हुआ अनुभव हुआ करता है। इस रस की अनुभूति योगी को तब हुआ करती है जब वह समाधि अवस्था में खेचरी मुद्रा करता है।

२. प्रभा—जल इन्द्रियों, शरीर तथा त्वचा में चमक पैदा करता है। शरीर, मुख और इन्द्रियों पर कान्ति बनाए रखता है। नेत्र और कपोलों पर विशेष रूप से इसकी प्रभा होती है।

३. रसना—इसमें से लाला-रस निस्सरण होता रहता है। यह रस आस के साथ मिलकर पाचन-कार्य करता है और जिह्वा, मुख तथा कंठ को तरल रखता है। इस रस को श्वेतसार रस भी कहते हैं। यह जिह्वा की ग्रंथियों से निकल कर आस को तरल बनाता है। यद्यपि जिह्वा पार्थिव तत्त्व से बनी है परन्तु रसनेन्द्रिय होने से इसकी उत्पत्ति जल से ही होती है क्योंकि यही सब रसों का ज्ञान करवाती है।

४. मधुर—यह रस यकृत में निवास करता है। इस मधुर रस में अन्य कई क्षार मिले रहते हैं। यह पाचन-कार्य के लिए बड़ा उपयुक्त होता है। यह पक्वाशय तथा आमाशय में पहुँच कर पाचन करता है।

५. क्षार—आमाशय और पक्वाशय में रह कर पाचन-कार्य करता है। अन्न को पीसने या गलाने में सहयोग देकर उसे द्रवीभूत करता है। इसमें अनेक लवण, अम्ल आदि भी मिश्रित रहते हैं। पक्वाशय में यह भुक्त-पीत को पतला बना कर रस निकालने में सहायक होता है। यह कुछ भूरे या पीत वर्ण का होता है। डमी में रक्त बनता है।

६. कफ—यह भी जल का ही परिणाम विशेष है। यूँ तो यह मपूर्ण शरीर में ही रहता है परन्तु मुख्य रूप में इसका वास वक्षस्थल में है। जब पाचक रस शरीर में कम होता है अथवा जब मदाग्नि हो जाती है अथवा गीत लग जाता है तब इसकी वृद्धि छाती में विशेष रूप से हो जाती है। आयुर्वेद में वात, कफ और पित्त के आधार पर ही रोग का निदान किया जाता है। यदि कफ अधिक बढ़ जाए तो इससे २० प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह शरीर के निर्माण में सहायक है।

७. रक्त—यह भी जल का ही परिणाम विशेष है। द्रव पदार्थ होने से जल का भाग है। रग इसमें अग्नि के पाक से आया है। शरीर की नाडियों में बह कर चलता है, इससे भी सिद्ध होता है कि यह जल का ही परिणाम विशेष है। इसके निर्माण में जिगर, मेदा, तिल्ली, हृदय तथा आन्ते सहायक होती हैं। यह सारे शरीर के जीवन और पोषण का आधार है। हृदय को तो इसीसे पोषण प्राप्त होता है। हृदय से नलिकाओं में बहकर सारे शरीर में जीवन का संचार करना है। हृदय रक्त को शुद्ध करता है।

८. स्नेह—यह भी जल का ही परिणाम होकर रूपान्तर से स्नेह के रूप में परिणत हो जाता है। इससे शरीर में स्निग्ध, मृदुता, लावण्य और चमक पैदा होती है। इसी के कारण से शरीर में चमक, चिकनापन, लचक आती है। मेद, मज्जा, वीर्य में इसकी चिकनाहट है। वास्तव में मेद, मज्जा और वीर्य का यही अपने इस गुण के कारण निर्माण करता है अथवा निर्माण में सहायक होता है। इसकी स्निग्धता वात तथा पित्त को शान्त बनाए रखती है। यही शरीर में बल, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, कर्मण्यतादि बनाए रखता है।

९. स्वेद—यह भी जल का ही कार्य रूप से विकार है। यह शरीर के अनेक दोषों को रोमकूपों से बाहिर निकालता है। शरीर की शुद्धि करता है। अधिक ताप, परिश्रम अथवा भय से यह रोमकूपों से बह निकलता है। त्वचा के सूक्ष्म छिद्रों से भी निकलता रहता है। मस्तिष्क, ग्रीवा, छाती, वगलो और घुटनों के नीचे से अधिक निकला करता है।

१०. मूत्र—यह भी जल का ही विकृत रूप या परिणाम है। इसमें सब प्रकार के क्षार और रस मिले होते हैं। शरीर के अनेक रोगों तथा दोषों को बाहिर निकालता है। इसके निर्माण और निवास का स्थान गुर्दे हैं। यह जल का अन्तिम विकृत परिणाम है।

जलीय कोष के १० गुण—इस जलीय कोष में जल के परिणत होते हुए १० गुण या धर्म भी आगए हैं। इसके गुण निम्न हैं :—

१. स्नेह—यह वसा, मज्जा और वीर्य में विशेष रूप से है।
२. सूक्ष्म—यह शरीर और भूमि में शीघ्र प्रवेश कर जाता है।
३. शुक्ल—जल श्वेत ही देखने में आता है। स्वेद और मूत्र के रूप में भी श्वेत ही होता है।
४. मृदु—शरीर अन्दर और बाहर से मृदु है, कोमल है। वच्चों और स्त्रियों के शरीर प्रायः कोमल होते हैं। यह कोमलता मृदु गुण के कारण से ही आई है।
५. गुरुत्व—शरीर में भारीपन जल और पृथ्वी से ही आया है।
६. शीतत्व—शरीर में अग्नि के संयोग से ही उष्णता है। मृत्यु के समय मनुष्य की उष्णता निकल जाती है। उसमें जल का भाग रहता है, इसीलिए वह ठण्डा हो जाता है। जल में शीतता रूप धर्म स्वाभाविक है।
७. रक्षा—शरीर की पुष्टि करता है। इसके बिना जीवन नहीं रह सकता। तृपा को शान्त करता है।
८. प्रभा—शरीर में सर्वत्र इसी की चमक और कान्ति है। स्नानादि करने से इसमें कान्ति आती है।
९. पवित्रता—शरीर में इससे ही पवित्रता बनी रहती है।

१०. सन्धान—जब तक पार्थिव अंशों के साथ जल का मेल न होगा तब तक ये पिण्डाकार नहीं बन सकते, अतः शरीर में सर्वत्र इसका पार्थिव पदार्थों से मेल है। इसी कारण से जल शरीर-रचना में सहकारी उपादान कारण बना। यह दश भेद तथा १० गुण युक्त जलीय कोष, पार्थिव कोष में स्थित है। अन्नमय तथा प्राणमय कोषों के समान यह भी अपना कार्य कर रहा है।

दश प्रकार का आग्नेय कोष

हमारे स्थूल शरीर में अन्य कोषों के समान एक आग्नेय कोष भी है। पूर्वार्च्यों ने प्राणमय कोष के समान इस आग्नेय कोष पर ध्यान नहीं दिया। यदि दिया होता तो प्राणमय कोष के समान इसका भी आध्यात्मिक ग्रंथों में वर्णन होता। पूज्य स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज ने अपने निजी अनुभव के आधार पर पंच भूत निर्मित इस शरीर में कोषों का विशेष रूप से अनुसंधान किया है। इसके दश भेद नीचे दिए जाते हैं :

१. ओजस—यह तेज ब्रह्मरंध्र में विद्यमान है। यहां पर यह बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों को तर्पण करता है। इनमें बल, शक्ति और पराक्रम बनाए रखता है। मानव को बुद्धिमान और ओजस्वी बनने में सहायक होता है। ब्राह्मण प्रायः ओजस्वी होते हैं, अतः उनमें बुद्धिबल अधिक होता है। इसी गुण के द्वारा वेदशास्त्र, उपनिषद्, दर्शनादि के प्रकाण्ड पण्डित होते हैं। यह ओज मनुष्य के तेजस्वी बनने में सहायक होता है। बुद्धि इससे पुष्टि प्राप्त करती है, सूक्ष्मता लाभ करती है तथा ज्योतिष्मती

वनती है। बुद्धि और इन्द्रियो मे दूरदर्शिता उत्पन्न होती है। इसी कारण ब्राह्मणो को मुख या मस्तिष्क के समान दर्जा दिया गया है। गारीरिक और बौद्धिक शक्ति इस गुण के कारण प्राप्त होती है।

२. भास्वर—यह तेज या अग्नि ब्रह्मरध्र स्थित बुद्धि, मन, पाच ज्ञान तथा पाच कर्म इन्द्रियो को दीप्तिमान बनाता है। एक प्रकार की विलक्षण सी चमक पैदा करता है। मुख, मस्तिष्क, कपोलो पर इसीका तेज और चमक होती है। शरीर की त्वचा मे भी इसकी चमक होती है। इसका मुख्य स्थान ब्रह्मरध्र मे ही है।

३. चाक्षुष—स्थूल आख के गोलक मे जो देखने की शक्ति है वह अग्नि का कार्य है। गोलक पार्थिव है। इसमे देखने की शक्ति अर्थात् रूपवान् पदार्थो को दिखाने की शक्ति अग्नि के तेज से प्राप्त हुई है, अतः नेत्रेन्द्रिय की उत्पत्ति अग्नि से ही जाननी चाहिए। अग्नि इसमे मुख्य रूप से विद्यमान है। अग्नि ही नेत्रो मे स्थित होकर रूपवान् पदार्थो को दिखाने का कार्य करती है। यह स्थूल नेत्र मे कार्य रूप मे स्थित है और कारण रूप से रूपतन्मात्रा के रूप मे सूक्ष्म या दिव्य नेत्र मे स्थित है। एक बार स्वर्गाश्रमस्थ योगनिकेतन मे अमेरिका के दो डाक्टर आए। ये अमेरिका से एक मशीन लाए थे और भारत के योगियो की समाधि-अवस्था मे उनके मस्तिष्क की गतियो को देखने के लिए उस मशीन से काम लेते थे। श्री महाराजजी ने उनसे कहा कि “हमारे एक शिष्य इस समय हमारे पास अभ्यासार्थ आए हुए है। आप इस मशीन को इनके लगाकर देखें।” उन्होंने इन्कार कर दिया क्योंकि उस समय वे मशीन अपने साथ नही लाए थे। इसके बाद न वे दुवारा आए और न मशीन लगवाई।

हम ब्रह्मरध्र के तेजो का वर्णन कर रहे थे। चाक्षुष तेज नेत्र को रूप दिखाने का काम जीवनपर्यन्त नेत्र मे करता रहेगा। इस तेज का सम्बन्ध सूक्ष्म नेत्र से लेकर स्थूल नेत्र तक ब्रह्मरध्र मे रहता है। यह रूप-वाहक ज्ञान-तन्तुओ मे भी गमन करता है। जिस प्रकार बाह्य विद्युत् तार मे गमन करती है इसी प्रकार यह चाक्षुष तेज ज्ञान-वाहक तन्तुओ मे गमनागमन करता है। यद्यपि ये स्थूल नेत्र पार्थिव है परन्तु इनमे अग्नि रूप के रूप मे निवास करता है। इसी लिए इसे चाक्षुष कहा है।

४. जठर—यह तेज या अग्नि यकृत मे निवास करता है। यह यकृत मे माधुर्ययुक्त रस के पाक करने मे सहायक बना रहता है। यह तेज भुक्त-पीत से बनी शर्करा को आमाशय और पक्वाशय मे भेजकर पाचन-कार्य के लिए उपयुक्त होता है। जब यह विकृत हो जाता है तब यह यकृत मे तथा अन्यत्र अनेक रोग उत्पन्न कर देता है। यकृत मे पित्त युक्त शर्करा रस वनता है। यह पीतिमा लिए हुए कुछ हरित से रंग का द्रव होता है। इसमे लवण भी मिश्रित रहते हैं। यकृत के दाए-बाए भागो मे पित्त वाहक नालिकाए यकृत मे मिल कर पित्त प्रणाली बनाती है। इनके द्वारा पित्त आमाशय और पक्वाशय की क्रिया को प्रबल कर देता है और स्निग्ध पदार्थो को पचाने मे सहायक होता है। आतो मे पहुचे हुए अम्लयुक्त आहार को क्षारयुक्त बनाता है। यदि किन्ही कारणो से पित्त की कमी या अभाव हो जाएगा तो पक्वाशय और आतो के अन्न-जलादि मे दुर्गन्ध आने लगेगी और मल मे भी दुर्गन्ध आने लगती है।

५. पाचक—पाचक तेज या अग्नि आमाशय में रहकर भुक्त-पीत को पकाती है। अन्न आमाशय में लगभग ४-५ घण्टे तक रहकर पिसता रहता है। आमाशय की अग्नि आहार को पतला बनाने में सहायक होती है। आहार इसमें रस निकालने के योग्य पतला बन जाता है। यह पाचक अग्नि अन्न को पीसकर रस निकालने में सहायक होती है। यह रस रुधिर बनने में काम आता है।

६. रंजक—यह अग्नि या तेज रस से रुधिर बनाने में, रस को पकाकर रक्त-वर्ण करने में सहायक होती है। भुक्त-पीत लेह्य-चोष्यादि से जो रस बनता है इसमें कई प्रकार के लवण, शर्करा, वसा तथा जल मिश्रित रहते हैं। इन सबका परिणत हुआ सा ही रुधिर होता है। रंजक रस के परिवर्तन की क्रिया को करती है। यह क्रिया पक्वाशय और आंतों में होती है। इस रक्त की शुद्धि हृदय में जाकर होती है, अतः रंजक का निवास हृदय तक है।

७. तैजस—यह अग्नि या तेज मज्जा, मेद और वीर्य के पाक या निर्माण में सहायक होती है। ये तीनों शरीर की पुष्टि में मुख्य हेतु होते हैं। जिस शरीर में ये तीनों ठीक-ठीक मात्रा में सुरक्षित रहते हैं उसमें आभा, कान्ति, लावण्य, सौन्दर्य प्रचुर मात्रा में होते हैं।

८. विभाजक—यह आन्तों में पहुंचे हुए अवशेष को मल और मूत्र के रूप में विभक्त करने में और इनके ठीक निर्माण और पाक में सहायक होती है। गुदों तथा छोटी और बड़ी आन्तों में यही काम करती है।

९. पोषक—यह अग्नि या तेज शिशन, योनि और गर्भाशय में कामोत्पत्ति, वीर्य और रज के निर्माण में सहायक होती है। यह गर्भ का पोषण करती है। वीर्य, रज और गर्भ के पाक में भी यह सहायता करती है।

१०. विसर्जक—यह अग्नि या तेज रज, वीर्य, मूत्र और मल के त्याग में सहायक होती है। मूलाधार से पाद तल तक इसका निवास है।

यह आग्नेय कोष प्राणमय कोष के समान ही शरीर की रक्षा करता है, इसका पोषक है और जीवन का आधार है तथा शरीर के निर्माण में सहकारी उपादान कारण है।

आग्नेय कोष के ८ गुण—दस प्रकार के भेद से युक्त यह आग्नेय कोष ८ प्रकार के गुणों से युक्त भी सिद्ध होता है। वे निम्न हैं :-

१. उर्ध्व गमन—इस गुण के कारण शरीर में उछलकूद की शक्ति रहती है। जब पित्त प्रधान होता है तो सिर दर्द, वमन, आंखों में पीलापन, मुख में कड़वाहट, मस्तिष्क का तपना आदि होने लगता है।

२. पावक—शरीर को पवित्र रखता है तथा अनेक प्रकार के दोषों को दूर करके शुद्ध बना देता है।

३. दग्ध—भुक्त-पीतादि को तथा विविध दोषों को दग्ध करता है।

४. पाचक—आमाशय, पक्वाशय, आंतों के अन्न-जलादि का पाक करता है।

५. लघु—शरीर को हल्का रखता है। स्थूल नहीं होने देता। स्फूर्ति बनाए रखता है।

६. भास्वर—शरीर तथा इन्द्रियो में आभा लाता है।

७. प्रध्वस—कफ और वात की वृद्धि का नाश करता है और शरीर के दोषों को भस्मसात् करता है। तोड़-फोड़ की शक्ति इसी गुण से आती है।

८. ओज—शारीरिक बल, इन्द्रिय बल तथा बुद्धि बल उत्पन्न करता है। सम्पूर्ण शरीर में इससे ही बल बना रहता है।

इस प्रकार आग्नेय कोष के दश प्रकार के भेद हैं और इसके आठ गुण हैं। यह आग्नेय कोष पार्थिव और जलीय कोषों को व्याप्त करके स्थित है।

वायवीय कोष

इस कोष के दश भेद हैं। इस कोष का वर्णन 'आत्म-विज्ञान' में प्राणमय कोष के रूप में किया जा चुका है। जब संपूर्ण वायु शरीर में प्राण के रूप में सहकारी उपादान कारण बना तब इसका आवास शरीर के इन दश स्थानों में हुआ। इन्हीं से यह वायवीय कोष बनता है।

१. त्वचास्थ प्राण—यद्यपि त्वचा की रचना में पृथिवी तत्व ही प्रधान है परन्तु इसमें भीतर बाहर सर्वत्र जो स्पर्श की शक्ति है वह वायु महाभूत परिणाम को प्राप्त होकर अपने मुख्य स्पर्श रूप गुण के द्वारा इस त्वचा में वर्तमान हुआ है। व्यान प्राण जो कि वायु महाभूत का ही कार्य या परिणाम विशेष है वह त्वचा में सर्वत्र स्पर्श का संचार करता है। ब्रह्मरध्र में जो सूक्ष्म स्पर्शेन्द्रिय है वहां में चलते हुए ज्ञान बाहक तन्तु इस त्वचा में सर्वत्र फैले हुए हैं जो त्वचा में स्पर्शरूप ज्ञान का संवेदन करते हैं। इसमें धनजय नामक उपप्राण भी कार्य करता है। अन्य प्राणों का सम्बन्ध भी इसके साथ है। परन्तु इनमें व्यान और धनजय मुख्य हैं।

२. मस्तिष्कस्थ प्राण—व्यान और धनजय संपूर्ण शरीर में व्यापक हैं। वास्तव में ये मस्तिष्क या ब्रह्मरध्र से प्रारंभ होकर पाद तल तक अपना कार्य करते हैं। व्यान ही ब्रह्मरध्र से ज्ञानबाहक तन्तुओं द्वारा सारे शरीर में ज्ञान पहुंचाता है। यही सूक्ष्म ज्ञानबाहक तन्तुओं तथा सूक्ष्म नाडियों में ज्ञान और रक्त का संचार करता है। मस्तिष्क के पास ही नेत्र हैं, इनमें कूर्म नामक उपप्राण कार्य करता है। आंखों को खोलना, बन्द करना, निमेषोन्मेषादि कार्य यह ही करता है। उदान भी मस्तिष्क तक कार्य करता है।

३. कण्ठस्थ प्राण—कण्ठ के साथ मुख तथा नासिका का विशेष सम्बन्ध है, अतः यहां नाग, कृकल और देवदत्त उपप्राण अपना कार्य करते हैं। नाग मुख-स्थानीय है। इसका काम डकार लाना है। कठस्थानीय कृकल जभाई लाता है और नासिकास्थानीय देवदत्त छीक लाता है। इसी कण्ठ प्रदेश में उदान प्राण भी निवास करता है। इसका कार्य आमाशय पर्यन्त होता है। वमन के समय यही भुक्त-पीत को बलपूर्वक खींचकर बाहिर फेंक देता है। कुजर क्रिया में यही जल के निकालने में सहायक होता है। उदान ही मुख में जो खाद्य या पेय पदार्थ होता है उसे अन्दर

धकेलता है। यही शरीर को उठाए रखता है, गिरने नहीं देता। जब योगी उदान प्राण पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह जल पर पैरों से चल सकता है और आकाश गमन भी कर सकता है।

४. हृदयस्थ प्राण—हृदय में प्राण वायु रहती है। हृदय प्रदेश में जो कारण शरीर है इसमें जीवात्मा के संयोग से चित्त में से जो सूक्ष्म प्राण रूप क्रिया प्रारम्भ होती है इस जीवनी शक्ति रूप क्रिया को लेकर यह प्राण ही सर्वप्रथम इसका प्रसार करता है। श्वास, प्रश्वास के द्वारा इसे अन्दर-बाहिर, ऊपर-नीचे पहुंचाने में सहायक होता है। इसका स्थान हृदय से मुख तक है। हृदय में लुपडुप की क्रिया और रक्तपरिभ्रमण में यह मुख्य रूप से कार्य करता है। श्वास-प्रश्वास के द्वारा जीवन बनाए रखता है। भूख तथा प्यास यही लगाता है। इसीके द्वारा सब प्राणायाम किए जाते हैं। यही रुधिर को रक्तवर्ण बनाता है। शरीर में बल के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं वे इसे रोककर किए जाते हैं। सब प्राणों की अपेक्षा इसमें बल और शक्ति अधिक है।

५. नाभिस्थ प्राण—हृदय से लेकर नाभि तक समान का कार्य है। किन्तु यकृत, आमाशय, पक्वाशय और आन्तों को नियंत्रण में रखकर कार्य करता है। इसकी सहायता से सब बड़ी ग्रंथियां अपने-अपने कार्य ठीक रूप से करती हैं। शरीर की मध्य-स्थानीय नाभि है, अतः यह ऊपर तथा नीचे के शरीर को नियंत्रण में रखती है। गर्भस्थ बालक इसीके द्वारा रस और प्राण वायु को ग्रहण करके पुष्ट होता है और जीवन धारण करता है। इसीलिए नाभि में स्थित प्राण को विशेष महत्त्व दिया गया है।

६. वस्तिस्थ प्राण—वस्ती का स्थान गुदा द्वार से ऊपर है। यह गुर्दे में मूत्र धारण करने का स्थान है। इसमें जो अपान रूप वायु रहती है यह मूत्र का अवरोध या विसर्जन करती है। मूत्र के वेग को धारण करके रखती है अथवा प्रक्षेपण करती है। इसके विकृत हो जाने पर मूत्र को रोकने की शक्ति कम हो जाती है।

७. गुदास्थ वायु—नाभि से लेकर पादतल तक अपान प्राण का स्थान है परन्तु मुख्य रूप में मूलाधार के पास गुदा में ही अपान प्राण का वास है। गुदा-स्थानीय अपान प्राण यहां के सब कार्य करता है।

८. मांसस्थ प्राणवायु—मांस में प्राण और व्यान कार्य करते हैं, तभी इसकी पुष्टि होती है। रस और रुधिर इसको पुष्ट करते हैं। इसके कम हो जाने अथवा सूख जाने से बल, शक्ति, तेज, पराक्रमादि सब क्षीण हो जाते हैं। यदि इसमें प्राण शक्ति कार्य करती है तो इसका क्षय नहीं होता। इसकी पुष्टि से बड़े-बड़े बलयुक्त कार्य होते हैं। पहलवानों में जो अधिक मांसल होता है उसी में अधिक बल होता है। मांस के शक्तिशाली होने से या पुष्ट होने से प्राणशक्ति ठीक कार्य करती है।

९. रुधिरस्थ प्राण वायु—रुधिर में प्राण प्रवेश करके इससे गमन करवाता है। प्राण शक्ति के बिना रुधिर का प्रसार नहीं हो सकता। व्यान, धनंजय और प्राण इसके साथ मिल कर गमन करते हैं और संपूर्ण शरीर का पालन, पोषण और तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध है कि रक्त में भी प्राण निवास करता है। अर्हन्निश

प्राण रुधिर मे रहकर अपना कार्य सम्पन्न करता है। जिस व्यक्ति का भार डेढ मन हो उसमे तीन सेर रुधिर रहता है। इसके अभाव मे मनुष्य मृतवत् हो जाता है।

१०. शुक्रस्थ प्राण—शुक्र मे अपान और व्यान दोनो मिल कर कार्य करते है। जिस प्रकार रक्त मानव जीवन का आधार है इसी प्रकार वीर्य भी जीवन का मुख्य आधार है। सप्त धातुओ मे यह सर्वप्रधान धातु है। इसके साथ जीवनी शक्ति मिलकर सपूर्ण शरीर और पाचो कोषो का पोषण करती है। यह सन्तानोत्पत्ति का कारण है। इस शुक्र के अधिक क्षीण होजाने से प्राण मे भी क्षीणता आ जाती है। शरीर निस्तेज हो जाता है। शरीर मे इसका वही स्थान है जो दीपक मे तेल का है। शुक्र से ब्रह्मरध्र की पुष्टि होती है। बल, शक्ति, पराक्रम, तेज तथा बुद्धि की वृद्धि होती है। प्राण इसकी गति का हेतु है। शुक्र की रक्षा करना परम धर्म है। इसकी रक्षा से प्राण भी बलवान होता है और मनुष्य दीर्घजीवी बनता है। शुक्र का अन्तिम परिणाम ओज या बल होता है। ओज को व्यान प्राण लेकर शरीर मे सर्वत्र विचरता है। ओज दो प्रकार का होता है—ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक ओज चित्त, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रियो को बल प्रदान करता है और क्रियात्मक ओज अहकार, मन, कर्मेन्द्रियो और शरीर को शक्तिमान और बलवान बनाता है। इस ओज को प्राण ही धारण करता है। इसका प्रथम पोषक और प्रेरक व्यान है, तत्पश्चात् इसका प्रसार दूसरे प्राण तथा उपप्राण करते हैं।

यह प्राण इस प्रकार दश स्थानो मे विभिन्न नामो से रहता है। इसका विस्तृत उल्लेख 'आत्म-विज्ञान' मे भी किया गया है।

वायवीय कोष के ८ गुण—जब वायु महाभूत शरीर की रचना मे सहकारी उपादान कारण के रूप मे परिणाम भाव को प्राप्त हुआ और प्राण के रूप मे शरीर मे प्रवेश कर रहा था उस समय यह अपने अष्ट गुणो को लेकर ही परिणत हुआ था। ये अष्ट गुण उत्पत्ति काल मे ही इसे प्राप्त हुए थे। उन आठ गुणो का इस वायवीय कोष मे भी समावेश हुआ जो निम्न प्रकार हैं —

१. कम्पन—जब गर्भाशय मे शुक्र और शोणित का आधान होता है उसी काल मे जीवात्मा का प्रवेश सूक्ष्म शरीर के साथ होता है तथा प्राणरूप वायु भी प्रविष्ट होता है। यह प्राण वायु शुक्र और शोणित को गतिशील या कम्पायमान कर देता है। जब तक शुक्र और शोणित मे कम्पन रूप धर्म उत्पन्न नही होगा तब तक उसमे वृद्धि नही होगी। प्राण ही कम्पन को उत्पन्न करता है। प्राण का विस्तार शरीर की वृद्धि के साथ होता रहता है। ज्यो-ज्यो अग-प्रत्यग बनते जाएंगे त्यो-त्यो प्राण भी बढ़ता चला जाएगा और अपने दश स्थानो मे शनै-शनै पहुँच जाएगा।

२. तिर्यक् गमन—शरीर के हस्त-पाद-मुखादि स्थानो मे प्राण का गमन टेढा या तिरछा होता है। जिस प्रकार सर्प बल खाता हुआ टेढा चलता है तथा आकाश मे वायु टेढी चला करती है, उसी प्रकार से यह चलता है।

३. चंचलता—प्रतिक्षण इसमे गति और चंचलता बनी रहती है। किसी समय भी शान्त नही रहता। प्राणायाम काल मे भी कुछ समय के लिए ही श्वास-प्रश्वास का निरोध होता है, दूसरे प्राण-अपानादि तो अपना कार्य करते ही रहते हैं।

जब तक जीवन है तब तक प्राण की चंचलता का अभाव नहीं होता। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि में भी प्राण में कुछ न कुछ गति बनी ही रहती है।

४. **रूक्षता**—वायु में रूक्षता धर्म होने के कारण प्राण में भी रूक्षता धर्म अनिवार्य है क्योंकि कारण के गुण कार्य में अवश्यम्भावी हैं। परिश्रमपूर्वक कार्य करने से प्यास अधिक लगती है। प्राण की गति तेज होने पर यह शरीर में जल का शोषण अधिक करता है। इसी खुरकी के कारण शुष्कता पैदा होती है और प्यास अधिक लगती है। यह रूक्षता धर्म अग्नि और पृथ्वी में भी वायु से ही गया है। भस्त्रिकादि प्राणायाम अधिक करने से शरीर में रूक्षता आती है।

५. **पवित्रता**—प्राण में पवित्रता रूप धर्म का प्रत्यक्ष प्राणायाम करने में होता है। प्राणायाम शरीर के मलों की शुद्धि करता है। बड़े हुए कफ और वायु को बाहिर निकाल देता है तथा अन्य शारीरिक दोषों को भी दूर करता है। जिस मकान में बहुत दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदानादि हों उस मकान का वायु शुद्ध रहता है। और जो विलकुल बन्द रहता है उसका वायु अशुद्ध रहता है। प्राण की गति ठीक रहने से शरीर स्वस्थ रहता है।

६. **आच्छादनाभाव**—जिस प्रकार वायु किसी पदार्थ को ढकती नहीं, सब पदार्थों के अन्दर से होकर निकल जाती है, सूक्ष्मता के कारण सब पदार्थों में प्रवेश कर लेती है और निकल भी जाती है, इसी प्रकार प्राण भी पार्थिव, जलीय तथा आग्नेयादि कोषों में आता जाता रहता है, इसलिए प्राण में आच्छादन का अभाव है। प्रत्येक नस नाड़ी आदि में प्राण कार्य करता है। इसके लिए कहीं भी रुकावट नहीं है।

७. **बल**—शरीर में प्रधानतया प्राण का ही बल है। जब मनुष्य कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें शक्ति की आवश्यकता हो तब वह उस कार्य को प्राणों को कुछ रोककर ही करता है। राममूर्ति जब मोटर रोका करते थे तब पूरक करके आभ्यन्तर कुंभक किया करते थे। मृत्यु के समय जब प्राण की गति मन्द हो जाती है तो बल का सर्वथा अभाव हो जाता है। पूज्य गुरुदेव भी अपनी युवावस्था में अमृतसर में जब नहर के किनारे सन्त बुद्धिप्रकाश के बगीचे में रहते थे तो प्राणायाम करके छाती में श्वास भर कर बड़े-बड़े बलवान् लोगों से छाती पर मुक्के लगवाया करते थे और कभी-कभी प्राणवायु को हाथ में भरकर अपनी कोहनी या हाथ को मोड़ने के लिए कहा करते थे पर कोई भी उनको मोड़ नहीं सकता था। कुंभक करके, दोनों हाथों में रस्सियां बंधवाकर, दोनों ओर से बड़े शक्तिशाली बलवानों से खिंचवाया करते थे। हृदय की गति तथा नाड़ी की गति का अवरोधादि सब प्राणायाम के बल पर ही किया करते थे। प्राण में वास्तव में बड़ा बल है।

८. **आक्षेप**—आक्षेप का अर्थ है धक्का देना। हृदय में जब रक्त शुद्धि होती है तब लुपडुप के रूप में प्राण का ही धक्का लगा करता है। प्राण, तथा अपान की गति को रोकना भी आक्षेप है। श्वास-प्रश्वास की गति का प्राण, अपान, और समान से टक्कर खाकर वापस आना भी प्राण का आक्षेप है। पूरक, रेचक तथा अन्य प्रकार के प्राणायामों के करने में भी आक्षेप होता है। आक्षेप धर्म प्राण में वायु महाभूत से आया है।

अन्य कोषों के समान इस प्रकार इसके भी दस भेद तथा आठ गुण हैं।

आकाशीय कोष

आकाश उत्पत्ति धर्म वाला तथा सावयव है, अतः इसकी भी कोष सजा होती है, क्योंकि इस स्थूल शरीर के निर्माण में यह भी सहकारी उपादान कारण है। अन्य कोषों के समान इसके भी दस भेद हैं जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है —

१. ब्रह्मरन्ध्रस्थाकाश—इस स्थान में इसके अवकाश में बुद्धि, मन और इन्द्रिया अपने सब कर्मों का संपादन करती हैं। इनकी गतिविधि, व्यापारादि ब्रह्मरन्ध्र के आकाश में होते हैं।

२. कर्णेन्द्रियस्थाकाश—यद्यपि यह कर्ण-गुणकली पृथिवी से ही उत्पन्न हुई है, यह पार्थिव तत्त्व ही है, परन्तु इसमें जो शब्द सुनने की शक्ति है इसके प्रति उपादान कारण आकाश है, अतः इस कर्ण-गुणकली के अवकाश में शब्द का आघात होने से जो शब्द की प्रतीति होती है यही इस आकाश की विशेषता है। बधिर व्यक्तियों की यह इन्द्रिय काम नहीं देती, अतः शब्द ज्ञान भी नहीं होता। शब्द की उत्पत्ति आकाश में ही होती है और इसका ज्ञान कर्णेन्द्रिय में होता है, इसीलिए कर्णेन्द्रियस्थाकाश को इतना महत्व दिया गया है।

३. कण्ठ, मुख, आहार, श्वास प्रणाली, नासिकास्थ प्रणाली—कण्ठ में आकाश होने से वाणी द्वारा शब्दों का उच्चारण होता है। आहार को चबाकर कण्ठ द्वारा ही नीचे उतारा जाता है। इसके लिए अवकाश रूप आकाश की जरूरत है। मुख और नासिका दोनों में ही पोल है। इन दोनों के कार्य भी भिन्न-भिन्न हैं। आहार प्रणाली और श्वास-प्रश्वास प्रणाली का सम्बन्ध भी कण्ठ से है। इनमें भी पोल होने से आकाश इनमें वर्तमान है। इस आकाश के कार्य भिन्न-भिन्न हैं। वाणी में भी मुख्य रूप से आकाश वर्तमान है, इसीलिए शब्दों का उच्चारण ठीक रूप से होता है। वाणी के प्रादुर्भाव के लिए आकाश की जरूरत है, इसलिए इसका उपादान कारण भी आकाश ही है।

४. फुफ्फुस्थाकाश—फुफ्फुस में अनेक कोष्ठक होते हैं। दो फेफड़े हैं। ये शाखाओं तथा प्रशाखाओं के रूप में भाड़ियों के समान दिखाई देते हैं। इनमें सहस्रों कोष्ठक हैं जिनमें से प्राण छन कर आता है। जब बाहर से प्राण आता है तब ये कोष्ठक भर जाते हैं और जब भीतर से बाहर निकलता है तब ये खाली हो जाते हैं। इन सब में पोल है, अतः इनमें भी आकाश वर्तमान है। इन कोष्ठों में अवकाश है। भले ही इन कोष्ठों में प्राण भरता है परन्तु अवकाश होने से यहाँ आकाश रहता है। यही यहाँ के आकाश की विशेषता है।

५. हृदयस्थाकाश—इसके सम्बन्ध में उपनिषद् में कहा है—“हृदि ह्येष आकाशः।” अर्थात् इस हृदय के आकाश में कारण शरीर का आवास है, जिसमें आत्मा का निवास है। इसीलिए यहाँ के आकाश को विशेष महत्व दिया जाता है।

६. यकृतस्थाकाश—यकृत एक बहुत बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग दो सेर का है। इसके अन्दर भी पोल है, इसमें आकाश विद्यमान है। इसी ग्रंथि को जिगर कहते हैं। इसमें मधुर रस रहता है। आवश्यकतानुसार यकृत सारे शरीर में

इसे भेजता रहता है। रक्तादि के शरीर में परिभ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के दोष जब इसमें से होकर निकलते हैं तो यह ग्रंथि उन्हें शुद्ध करती है।

७. **आमाशयस्थाकाश**—यह ग्रंथि भी बहुत बड़ी है। इसमें कई सेर तक खाद्य तथा पेय पदार्थ समा जाते हैं। यदि इसमें कुछ दिन तक भोजन अथवा पेय पदार्थ न डाला जाए तो इसमें काफी बड़ा पोल रहता है। इसमें आकाश वर्तमान रहता है। यह अवकाश भोजन के पीसने और पकाने में सहायक होता है।

८. **पक्वाशयस्थाकाश**—आमाशय से भोजन पिसकर पक्वाशय में जाता है। इस ग्रंथि का आकार पिस्तौल के समान है। यह भी बहुत बड़ी ग्रंथि है। इसमें कई प्रकार के क्षारादि के मेल से पाचन कार्य होता है और रस बनकर रुधिर के रूप में परिणत हो जाता है। इसमें भी बड़ा पोल है। यदि इसमें पोल न होता तो आहार इसमें नहीं आ सकता था। इस पोल में आकाश है ही। आकाश ही इसका सहकारी उपादान कारण है।

९. **बड़ी व छोटी आन्तों तथा शरीर की नाड़ियों में स्थित आकाश**—इन सबके अन्दर पोल होने से खाद्य तथा पेय पदार्थों का गमनागमन, पाक तथा रक्त संचार और मल तथा मूत्रादि का निस्सरणादि कार्य होते हैं। ये सब पोल-युक्त होती हैं और इनके पोल में आकाश तत्त्व रहकर इनके कार्यों में सहायक होता है।

१०. **नाभिस्थाकाश**—बड़ी व छोटी आन्तों और गुर्दे के अतिरिक्त यहां पोल रहता है और इस पोल में आकाश रहने से यहां आकाश वर्तमान है और यह पाद तल तक अपना कार्य करता रहता है। नाभिचक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र इसी आकाश में स्थित हैं। गुदा, शिश्न तथा योनि के पोलों में यही आकाश इनके कार्यों में सहायक होता है।

आकाशीय कोष के ३ गुण, जो निम्न प्रकार से हैं :—

१. **सर्वत्र गति**—जब शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होने लगती है तब इसमें पहिला परिणामात्मक धर्म सर्वत्र गति रूप में उत्पन्न होता है। इसका अभिप्राय यह है कि इस आकाश में जो भी अन्य पदार्थ उत्पन्न होंगे, चाहे वे किसी भी देश में उत्पन्न हों, उनमें यह अपने सर्वत्र गति रूप धर्म से पहिले ही वर्तमान रहेगा। इसी गुण के कारण यह इस स्थूल शरीर में आकाशीय कोष के दस भेदों में सर्वत्र वर्तमान है। इस शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां आकाश न हो।

२. **अव्यूह**—इस गुण के कारण यह शरीर के प्रत्येक अङ्ग को भेद करने वाला है अर्थात् इसी गुण से इस आकाशीय कोष के दस भेद हो जाते हैं अथवा इस गुण से इस शरीर में पांच कोषों के ५ भेद हो जाते हैं क्योंकि यह गुण प्रत्येक कोष को एक दूसरे से पृथक् करने में समर्थ होता है। पार्थिव कोष को जलीय कोष से और जलीय कोष से आग्नेय कोष को और आग्नेय कोष से प्राणमय कोष को और प्राणमय कोष से आकाशीय कोष को विभक्त करता है।

३. **अवकाशप्रदानता**—तीसरा गुण परिणामात्मक है। इसमें अवकाशप्रदान उत्पन्न होता है। इसी गुण के आधार पर आकाश सब पदार्थों को अपने अन्दर अवकाश देता है और आगे होने वाले संसार के सब पदार्थों को भी अवकाश देगा।

इसी गुण से इस शरीर में चारों कोणों को अपने अन्दर धारण किया हुआ है। इस पर शका हो सकती है कि आकाशीय कोप कहीं पड़ा और सुना नहीं है। जब आकाश उत्पन्न होने वाला पदार्थ है तब इसका कोप भी होना अनिवार्य है। यह शका तो तब हो सकती थी जब यह नित्य पदार्थ होता और परिणाम रहित होता। जब यह अनित्य और परिणामी है तब इसका कोप होना ही चाहिए। इसी कारण से हमने इसे दस भेद युक्त तथा तीन गुणों से युक्त आकाशीय कोप माना है। इस प्रकार से स्थूल शरीर के पाँच कोप हैं जिनमें से प्रत्येक के दस भेद होकर कुल ५० भेद हो जाते हैं और ये सब मनुष्य के बंध और मोक्ष का हेतु हैं।

श्री शंकरलाल शर्मा पूज्य महाराज के बड़े योग्य शिष्यों में से हैं। अध्यात्म में इनकी रुचि है और प्रायः इस विषय के ग्रन्थों का अध्ययन करते रहते हैं। ज्ञान और कर्म के विषय में आचार्यों के विभिन्न मतों को पढ़कर एक बार ये बड़ी उलझन में पड़ गए और इनसे कर्म और ज्ञान के विषय में जिज्ञासापूर्वक निवेदन किया, “पूज्य गुरुदेव ! इन दोनों विषयों पर विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत पढ़कर मेरी बुद्धि में कुछ अनिश्चयात्मकता सी बढ रही है। किस आचार्य का मत ग्राह्य है और किसका अग्राह्य, इसका मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपने विचारों के द्वारा मुझे इस उलझन से निकालने की कृपा करें।” इनकी शका का समाधान करते हुए पूज्य महाराजजी ने दो उपदेश दिए—एक कर्म पर तथा दूसरा ज्ञान पर।

पूज्य महाराजजी का कर्म के विषय में उपदेश

ब्रह्म और प्रकृति के साथ कर्म का सम्बन्ध—कर्म के सम्बन्ध में सर्वप्रथम शका होती है कि कर्म नित्य है या अनित्य। जब कर्म की उत्पत्ति सयोग से मानी जाती है तब तो इसे अनित्य ही मानना पड़ेगा। जब इसे उत्पत्तिमान मान लिया जाता है तब इसका कोई उपादान कारण मानना भी आवश्यक है। जब हम ब्रह्म और प्रकृति के सयोग से कर्म की उत्पत्ति मानते हैं तब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्रह्म और प्रकृति में से किसको कर्म का उपादान कारण मानना चाहिए। ब्रह्म तो कर्म का उपादान कारण कभी हो नहीं सकता क्योंकि वह निर्विकार और निरवयव है, अतः प्रकृति ही इसका उपादान कारण माननी पड़ेगी। प्रकृति को उपादान कारण मानने से प्रकृति तो कारण रूप से नित्य और कार्य रूप से अनित्य माननी पड़ती है क्योंकि इसे हम प्रत्यक्ष रूप से विकारवान् देखते हैं। विकारवान् होते हुए भी इसका ब्रह्म के साथ नित्य सम्बन्ध है और ब्रह्म के साथ नित्य सम्बन्ध होने से इसमें कर्म को भी नित्य ही मानना पड़ेगा। प्रलय काल में जब प्रकृति की साम्यावस्था होती है तब भी इसमें सूक्ष्मरूप से कर्म वर्तमान रहता है क्योंकि चेतन ब्रह्म का प्रकृति के साथ नित्य सम्बन्ध है। ब्रह्म की चेतना ही जब प्रकृति में कर्म का हेतु बनी है। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि प्रकृति में ही कर्म उत्पन्न होता है। कर्म वास्तव में प्रकृति का ही गुण विशेष है अथवा इसका अवस्थान्तर रूप है। अब इसमें एक शका उपस्थित होती है कि जब प्रकृति की साम्यावस्था में भी कर्म वर्तमान था और कार्यरूप अथवा विषमता में भी कर्म विद्यमान है तब तो कर्म नित्य ही सिद्ध होता है। वास्तव में प्रकृति की साम्यावस्था में कर्म सूक्ष्मरूप में था और प्रकृति की कार्य-रूपावस्था में प्रकृति की विषमता अथवा स्थूलता के साथ कर्म में भी विषमता अथवा

स्थूलता आ जाती है। कर्म जट है और प्रकृति का गुण विशेष या कार्य विशेष अथवा अवस्थान्तर विशेष है।

कर्म कारण रूप से नित्य तथा कार्य रूप से अनित्य है—उपरोक्त कथन से यह स्पष्टतया सिद्ध होता है कि कर्म कारण रूप से नित्य तथा कार्य रूप से अनित्य है। यह सदा प्रकृति में ही वर्तमान रहता है। ज्यो-ज्यो प्रकृति अवस्थान्तर को प्राप्त होती हुई चलती जाएगी, कर्म भी इसके साथ चलता जाएगा। यह कर्म ही इसकी प्रकृति का हेतु अथवा अवस्थान्तर का हेतु बनता चला जाएगा। कर्म सदा चेतन ब्रह्म के नयोग में ही उत्पन्न होता रहेगा परन्तु यह होगा प्रकृति में ही। ब्रह्म के अभाव में प्रकृति में कभी भी इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः कर्म के प्रति ब्रह्म निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है। जब सूक्ष्म कारण रूप प्रकृति सृष्टि का मूलन प्रारम्भ करती है तब वह विषम भाव को प्राप्त होकर अवस्थान्तर रूप में परिणत होती हुई अन्त में पृथ्वी के रूप में स्थिर हुई। कर्म भी इसके साथ ही परिणत होता गया। यही प्रकृति सर्व जगत् और लोक-लोकान्तरो का उपादान कारण है। पृथ्वी के रूप में स्थिर हो जाने के पश्चात् इसका अन्य कोई परिणाम नहीं हुआ। यही प्रकृति का अन्तिम परिणाम है। इसके बाद कोई परिणामान्तर प्रकृति का नहीं हुआ। कर्म भी इसके साथ ही इसके अन्दर आनकर ठहर गया। आकाश मण्डल में दृश्यमान ये सब लोक-लोकान्तर सब पृथ्वी के अंग हैं। इन सब में कर्म हो रहा है और सभी सदा गति करते रहते हैं। इन सब में कर्म वर्तमान है और यह सदा बना रहेगा। शक्राचार्यादि आचार्यों ने इसी कर्म को अविद्या माना है। जब प्रकृति ही अविद्या रूप है तब उसके कार्य और गुण भी तो अविद्या रूप ही होंगे। प्रकृति के साथ ब्रह्म का सायबन गान्निध्य होने से कर्म भी सदा नित्य बना रहता है।

जीवात्मा के सम्बन्ध से कर्म का निरूपण—इस दृश्यमान स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म और कारण शरीर है। इन तीनों में कर्म विद्यमान है। अब यहाँ पर एक विचार उपस्थित होता है कि शरीर में प्रत्यक्षरूपेण गमनागमन रूप जो धर्म या क्रिया देगने में आ रही है यह शरीर का धर्म है अथवा आत्मा का। यदि इसे शरीर का कर्म मानें तब तो मृत्यु तो प्राप्त हुए शरीर में भी गमनागमन कर्म होना चाहिए, परन्तु होता नहीं है। अतः यह गमनागमन रूप कर्म स्थूल शरीर का नहीं है। यदि गमनागमन रूप कर्म आत्मा का धर्म माना जाए तब यह विकारवान् हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन में कर्म के ५ लक्षण बतलाए हैं—उत्क्षेपण (ऊपर उठना), अवक्षेपण (नीचे आना), आकुचन (गिकुटना), प्रसारण (विकसित होना, या फैलना), गमन (जाना), आगमन (आना)। यदि कर्म आत्मा का धर्म माना जाएगा तो उसे सकोच और विकास धर्म युक्त मानना पड़ेगा और विकारवान् भी। बुद्धि और मन के समान उसे भी उत्पत्तिमान और विनाशवान् मानना पड़ेगा। अतः उपरोक्त ५ प्रकार के कर्म का जीवात्मा में अभाव है।

कर्म चित्त का धर्म है—जब चित्त का आत्मा के साथ सम्बन्ध होता है तब कर्म की उत्पत्ति होती है क्योंकि संयोग ही कर्म का जनक है। आत्मा में कर्म की उत्पत्ति नहीं होती, उसे पूर्व सिद्ध किया जा चुका है। चित्त में ही सकोच और विकास रूप कर्म होता है, इसलिए चित्त ही कर्म का उपादान कारण बनेगा। कर्म की उत्पत्ति

मे आत्मा निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। जब आत्मा का सम्बन्ध चित्त से होता है तभी कर्म उत्पन्न होता है। जब तक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का सम्बन्ध जीवात्मा के साथ रहेगा तब तक चित्त में या इन दोनों शरीरों में कर्म बना रहेगा। यदि आप यह शक उठाए कि जब प्रलयकाल या मोक्ष की अवस्था में सम्बन्ध विच्छेद होता है तब क्या चित्त में कर्म उत्पन्न होता है, इसका समाधान यह है कि चित्त का उपादान कारण समष्टि चित्त है और समष्टि चित्त का उपादान कारण महत् सत्त्व है और महत् सत्त्व का उपादान कारण प्रकृति है और इसके साथ चेतन ब्रह्म का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है। चेतन ब्रह्म के व्यापक रूप सम्बन्ध से प्रकृति में जो कर्म उत्पन्न हो रहा है वह कर्म इसकी परिणत होती हुई अवस्थाओं में समष्टि चित्त में भी पहुँचा है। अतः जब व्यष्टि चित्त अपने उपादान कारण में विलीन हो जाता है तब ब्रह्म के सान्निध्य से उस समष्टि चित्त में जो कर्म हो रहा होता है वही इस व्यष्टि चित्त का भी कर्म हो जाता है और आत्मा प्रलय काल या मोक्ष काल की अवस्था में स्थित हो जाता है। आत्मा के सयोग के अभाव के कारण चित्त में भी कर्म का अभाव हो जाता है। केवल ब्रह्म की व्यापकता का ही समष्टि चित्त में सामान्य कर्म रह जाता है जो समष्टि चित्त के परिणाम का हेतु होता है जिससे समष्टि चित्त अपने उपादान कारण में प्रवेग कर सके।

कर्म मनुष्य के बंध और मोक्ष का हेतु—ब्रह्म या ईश्वर के सान्निध्य से प्रकृति में तथा जीवात्मा के सम्बन्ध में चित्त में जो कर्म होते हैं वे प्राणियों के बंध और मोक्ष का हेतु होते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं—पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म मोक्ष का हेतु होते हैं और पाप कर्म बंध का। ये पाप और पुण्य रूप कर्म चित्त में उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये चित्त के ही धर्म या गुण विशेष हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का अभाव या सम्बन्ध विच्छेद ही मोक्ष है। चित्त का धर्म होने के कारण ये ५ प्रकार की अविद्या के अन्तर्गत आ जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश को योगदर्शन में क्लेश कहा गया है। ये सब बुद्धि और चित्त के ही धर्म विशेष हैं। चित्त में जो भी कर्म उत्पन्न होता है वह बंध का ही कारण है। जब तक चित्त और आत्मा का सम्बन्ध बना रहता है तब तक इसमें कर्म उत्पन्न होता ही रहेगा। परम वैराग्य ही इस कर्म रूप अविद्या से मुक्त करने में हेतु बनेगा। राग ही बंध को उत्पन्न करता है और कर्म का जनक भी है। सयोग से राग भी उत्पन्न होता है और कर्म भी। ज्ञान और वैराग्य ही इन दोनों का अभाव करने के साधन हैं। अतः सर्व दुःखों और कर्म की निवृत्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य आवश्यक हैं। ज्ञान और परम वैराग्य के बिना पाप और पुण्य युक्त कर्म का अभाव नहीं हो सकता, इसलिए मोक्ष के इच्छुक योगी को ज्ञान और परम वैराग्य की प्राप्ति के लिए अर्हतिश यत्नशील और सावधान रहना चाहिए। इन दोनों के द्वारा सयोगाभाव होगा, सयोग के अभाव से कर्म का अभाव होगा और इसके अभाव से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा।

तपः पूत ब्रह्मनिष्ठ महाराजजी का ज्ञान पर उपदेश

ज्ञान के विषय में भी अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। इसका उपादान कारण कौन है? आत्मा, परमात्मा या प्रकृति? चित्त के साथ इसका क्या सम्बन्ध

है ? यह नित्य है या अनित्य ? ईश्वर और जीवात्मा का यह गुण विशेष है या इनमें इसका संयोग-सम्बन्ध है ? क्या यह स्वतन्त्र रूप से कोई पदार्थ है अथवा किसी के साथ उसका आश्रय-आश्रयी सम्बन्ध है ? यह जड़ है या चेतन ?

इन सब प्रश्नों का समाधान करते हुए पूज्य महाराजजी ने फरमाया —

हम तीन पदार्थ नित्य मानते हैं—परमात्मा, आत्मा और प्रकृति । इन तीनों के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है । इन तीनों में से ज्ञान किसका कार्य है यही यहाँ पर विचारणीय विषय है ।

ब्रह्म और प्रकृति के साथ ज्ञान का सम्बन्ध—सर्वप्रथम जब सृष्टि की उत्पत्ति होने लगी तब उस दृश्यमान जगत् का उपादान कारण विलकुल ज्ञान्तर और स्थिर था तथा सब प्रकार की विषमताओं से रहित था । इस अवस्था को न्याय और वैशेषिक ने परमाणु-स्वावस्था माना है । अद्वैतवादियों ने उस अवस्था को माया अथवा अविद्या कहा है । शून्यवादी उसे शून्य मानते हैं । विज्ञानवादी उसे विज्ञान कहते हैं और योग तथा साधन में उसे प्रकृति की साम्यावस्था कहा गया है । हम प्रकृति की उस साम्यावस्था में भी सूक्ष्म कर्म का विद्यमान होना मानते हैं । प्रलय काल की अवस्था में चेतन ब्रह्म का सम्बन्ध प्रकृति के साथ विद्यमान था । इन दोनों का सम्बन्ध ज्ञान और कर्म का जनक बना । जिस प्रकार संयोग में कर्म की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार संयोग ने ही ज्ञान का भी प्रादुर्भाव होता है । विद्यार्थी गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन करने है । यही गुरु और शिष्य का संयोग विद्यार्थी के ज्ञान की वृद्धि का हेतु होता है । अध्यापक के बिना ज्ञान की उत्पत्ति या वृद्धि नहीं हो सकती । यदि एक नव-जात बालक को आप वन में छोड़ दें या किसी ऐसे मकान में रख दें जहाँ किसी मनुष्य या पशु आदि का सम्बन्ध उसके साथ न हो सके, ऐसे स्थान में वह पचासो ही वर्ष तक भले ही क्यों न रहे किन्तु उसे कभी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकेगा । खाने पीने आदि का सामान्य ज्ञान भले ही हो जाए, क्योंकि यह सभी प्राणियों में समान रूप में होता है । उसमें यह सिद्ध होता है कि ज्ञान की उत्पत्ति संयोग से ही होती है । आदि-सृष्टि में ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से ज्ञान की उत्पत्ति हुई और ब्रह्म और प्रकृति ही उसके उपादान कारण हो सकते हैं, किन्तु यदि दोनों को ज्ञान का उपादान कारण मानते हैं तब ये दोनों ही विकारवान् हो जाते हैं । जड़ प्रकृति भी विकारवान् और चेतन ईश्वर भी विकारवान् । ऐसी स्थिति में इन दोनों में कोई अन्तर नहीं रहता । उपादान कारण तो एक ही मुख्य होता है, शेष सभी सहकारी उपादान कारण हूँकरा करते हैं । तब क्या जड़ और चेतन दोनों को उपादान कारण मानें ? यदि ऐसा मानेंगे तो ज्ञान के दो रूप हो जाएंगे । ऐसी स्थिति में ज्ञान जड़ भी होगा और चेतन भी । दो विरुद्ध धर्म एक पदार्थ में नहीं रह सकते । दो परस्पर विरोधी धर्म ज्ञान में नहीं रह सकते । इसमें एक ही धर्म मानना पड़ेगा । यदि जड़ मानते हैं तब उसका उपादान कारण प्रकृति को मानना होगा और यदि चेतन माना जाए तब ईश्वर उपादान कारण होगा । ईश्वर के विकारवान् होने से वह निर्गुण नहीं रह सकता । प्रकृति के समान यह भी परिणामी हो जाएगा । यदि ब्रह्म में उसका आगमन मानते हैं तब यह प्रश्न पैदा होता है कि यह ज्ञान उसका कार्य है या गुण अथवा उसका अंश विशेष है । ऐसा मानने से ब्रह्म सावयव हो

जाएगा और अवस्थान्तररूप से परिणामी हो जाएगा। विकारी होने से प्रकृति के समान हो जायगा। प्रकृति जडत्वेन परिणामी है और ब्रह्म चेतनत्वेन परिणामी हो जाएगा, अतः यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान न तो ईश्वर का कार्य है, न उसका अंश है और न ही उसका गुण है। जब प्रकृति साम्यावस्था से विषम भाव या कार्यभाव को प्राप्त होने लगी तब इसमें सूक्ष्म रूप से ज्ञान भी विद्यमान था। जिस प्रकार उस अवस्था में कर्म सूक्ष्म रूप से विद्यमान था उसी प्रकार सूक्ष्म रूप से ज्ञान भी विद्यमान था। जो गुण या धर्म कारण में होंगे वे उसके कार्य में अवश्य आते हैं। ज्ञानपूर्वक ही सृजन होता है और ज्ञानपूर्वक ही कर्म होता है, अतः सर्वप्रथम ज्ञान ही होना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वप्रथम ज्ञान और क्रिया ही प्रकृति में प्रकट हुए। ब्रह्म के सर्वव्यापक रूप प्रकृति के सान्निध्य में रहने से प्रकृति में विशेष रूप से परिणाम धर्म पैदा होने से आकाश, काल तथा दिशा के अनन्तर ज्ञान महत् सत्त्व के रूप में प्रादुर्भूत हुआ। इसी द्वारा आगे चलकर सर्व प्रकार के ज्ञान की व्यवस्था चलेगी। यह ब्राह्मी सृष्टि इस महत् सत्त्व के आधार पर ज्ञान-पूर्वक चलेगी। ईश्वर तो केवल सन्निधान मात्र से निमित्त कारण बना रहेगा और इसके सन्निधान में रहकर प्रकृति जगत् का सृजन करती रहेगी। यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि क्या ब्रह्म में ज्ञान का अभाव है जो प्रकृति अपने से उत्पन्न हुए ज्ञान के द्वारा संसार का सृजन और व्यवस्था करती है? इस विषय में यह विचारणीय है कि यदि रूढ़िवाद से हम ईश्वर को सृष्टि का स्रष्टा मानते हैं तब उसमें सृजन रूप धर्म अथवा गुण मानना पड़ेगा। इस दशा में वह निर्गुण सिद्ध नहीं हो सकता। यदि यह कहा जाए कि भगवान् भले ही निर्गुण न रहे परन्तु सृजन रूप व्यवस्था उसीके द्वारा होती है, ऐसी स्थिति में उसका कोई कारण भी मानना पड़ेगा। यदि आप कहें कि एकदेगी को कारण की आवश्यकता होती है, सर्वदेगी को नहीं। हम भी तो ईश्वर को सर्वदेशी और सर्वव्यापक मानते हैं। इसीलिए प्रकृति से सर्वत्र ही उसका सान्निध्य रहता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म के सन्निधान मात्र से प्रकृति में सर्वत्र क्रिया या कर्म होता रहेगा। इसलिए वह्य को कर्ता अर्थात् सृष्टि का स्रष्टा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल निमित्त रूप से उसका सान्निध्य बना रहेगा, अतः ब्रह्म को किसी प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी। व्यवस्थापक भी एकदेगी ही होता है। ब्रह्म को व्यवस्थापक मानने से वह एकदेगी हो जाएगा, फिर उसमें सर्वव्यापकता न रहेगी। ब्रह्म का सर्वत्र सान्निध्य है इसलिए उसके कर्ता या व्यवस्थापक बनने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान, गुण, या धर्म ईश्वर में नहीं अपितु यह प्रकृति का ही गुण या धर्म विशेष है क्योंकि यह परिणामात्मक है, इसमें वृद्धि और ह्रास होता है तथा उत्पत्तिमान है। साम्यावस्था में ज्ञान और कर्म सूक्ष्म रूप से विद्यमान थे, इसी सूक्ष्म रूप से ज्ञान और कर्म का प्रकृति की विषमावस्था में इनका विस्तार हुआ।

अब तो आपको ब्रह्म के सान्निध्य से प्रकृति में ज्ञान और क्रिया का प्रादुर्भाव और प्रकृति के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति समझ में आगई होगी।

आत्म-तत्त्व के सान्निध्य से चित्त में ज्ञान और कर्म का प्रादुर्भाव

ज्ञान शरीर का धर्म नहीं—यह विषय भी पूर्ववत् गहन है। इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करो। ज्ञान शरीर का धर्म नहीं है। यदि स्थूल शरीर में ज्ञान

होना तो फिर उसके श्व मे इसका अभाव क्यों होता ? श्व मे भी ज्ञान रहना चाहिए था । इससे यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि शरीर मे ज्ञान नहीं होता ।

ज्ञान जीवात्मा का धर्म नहीं है—ज्ञान जीवात्मा का भी धर्म नहीं है क्योंकि ज्ञान मे उत्पत्ति और विनाश धर्म है । ज्ञान उत्पन्न होता है और उसका विनाश भी होता है । यदि ज्ञान को आत्मा का धर्म माना जाएगा तो आत्मा को परिणामी मानना पड़ेगा और उसमे परिवर्तनो का होना भी स्वीकार करना होगा । पहिले आत्मा मे ज्ञान नहीं था, अब पैदा हो गया । बालक जन्म के साथ ही ज्ञानवान् पैदा नहीं होता । वह अनभिज्ञ होता है । ज्यो-ज्यो उसकी आयु मे वृद्धि होती है त्यो-त्यो उसमे ज्ञान का विकास होता जाता है । शनै-शनै पढ़-लिखकर विद्वान् हो जाता है और ज्ञान-वृद्धो मे उसकी गणना होने लगती है । यदि यह उत्पत्ति, विकास और वृद्धि आत्मा मे मानी जाए तब इसमे भी सकोच, विकास, उत्पत्ति और विनाश मानना पड़ेगा । इस अवस्था मे बुद्धि और आत्मा मे कोई अन्तर नहीं रहेगा । चेतन होने से आत्मा ज्ञान स्वरूप है परन्तु उसके ज्ञान मे उत्पत्ति, विनाश, सकोच, विकास, वृद्धि तथा ह्रास नहीं होते । इनके ज्ञान मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता । इसका ज्ञान सदा एकरस, एकरूप और एक समान रहता है । वह उससे निकलकर कही अन्यत्र आता जाता नहीं, और किसी के साथ मिलता नहीं । उसमे से ज्ञान का आना जाना मानने से आत्मा को सावयव और विकारी मानना पड़ेगा । इसलिए ज्ञान आत्मा का भी गुण या धर्म नहीं है ।

ज्ञान बुद्धि या चित्त का धर्म है—ज्ञान बुद्धि या चित्त का धर्म हो सकता है, क्योंकि इनमे ज्ञान, वृद्धि और ह्रास दृष्टिगोचर होते हैं । जब आत्मा के साथ चित्त का सयोग होता है तब चित्त मे ज्ञान रूप धर्म की उत्पत्ति होती है । आत्मा के सयोग मे चित्त मे ज्ञान और क्रिया उत्पन्न होते हैं । चित्तोत्पन्न ज्ञान और क्रिया के द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के सर्व कार्यजात सिद्ध होते हैं । ज्ञान के होने पर कर्म उत्पन्न होता है और कर्म के होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है । जब मानव किसी कर्म को करना चाहता है तब सर्वप्रथम बुद्धि द्वारा उसके विषय मे विचार करता है । पहिले ज्ञानपूर्वक विचार करता है तब कर्म करने मे प्रवृत्त होता है । जब तक बुद्धि मे किसी कर्म करने का विचार नहीं आया तब तक मनुष्य कर्म करने मे प्रवृत्त नहीं होता । चित्त और बुद्धि को हम ज्ञान-प्रधान मानते हैं । इनके ज्ञान-प्रधान होने से ही तो इनमे ज्ञान की वृद्धि और विकास होता है । जो कारण मे धर्म होता है वह कार्य मे भी आवेगा । ग्राम से ग्राम की ही उत्पत्ति होगी, अनार की नहीं । इसी प्रकार ज्ञानयुक्त चित्त से ज्ञान की ही उत्पत्ति होगी । चित्त का परिणाम ज्ञान रूप मे ही होगा । जब आत्मा का सयोग चित्त से हुआ तो चित्त मे ज्ञान की ही तो उत्पत्ति होगी । ज्ञान चित्त का धर्म है, आत्मा का नहीं । चित्त परिणामी है, अतः ज्ञान रूप चित्त ज्ञान को ही उत्पन्न करेगा । जिस प्रकार चित्त मे सुख, आनन्द, भय, चिन्तनादि अनेक गुण उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार चित्त मे ज्ञान भी उत्पन्न होता है । इसलिए ज्ञान अनित्य है । ज्ञान ही प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार का हेतु होता है । इसीसे मोक्ष-लाभ होता है । अनित्य ज्ञान से नित्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और इस अनित्य ज्ञान से मुक्ति भी अनित्य ही प्राप्त होगी । यह ज्ञान भी अन्त मे

अज्ञान रूप ही है क्योंकि यह चित्त का धर्म है। चित्त भी तो प्रकृति अथवा अविद्या का ही कार्य है। कार्यात्मक होने से यह भी अविद्यात्मक ही है। चित्त आत्मा के बध का हेतु बना है। अविद्या से ही बध को प्राप्त होता है, अतः आत्मा के प्रति ज्ञान और कर्म चित्त के धर्म होने से बध का हेतु बने हैं। जब तक चित्त के साथ आत्मा के सम्बन्ध का विच्छेद नहीं होगा तब तक आत्मा मुक्त नहीं होगा। इस सम्बन्ध विच्छेद में परम वैराग्य ही मुख्य हेतु बनेगा। प्रथम सामान्य ज्ञान से कर्म में प्रवृत्ति होगी, कर्म करने से तत्त्व-ज्ञान लाभ होगा और इसके अनन्तर परम वैराग्य द्वारा मोक्ष प्राप्ति होगी। इससे सिद्ध है कि कर्म और ज्ञान बध और मोक्ष के हेतु होते हैं।

‘हिमालय का योगी’ ग्रन्थ में
 ‘ब्रह्म-विद्या का प्रचार’ नामक
 पञ्चम अध्याय समाप्त ॥

उपसंहार

‘हिमालय का योगी’ ग्रंथ में पांच अध्याय हैं ।

प्रथम अध्याय में ब्रह्मर्षि श्री १०८ स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज के बाल्यकाल की घटनाएँ, प्रथम पूज्यचरण गुरुदेव श्री स्वामी रामानन्दजी का सत्संग, वैराग्य का उदय, गृहत्याग, हरिद्वार जाकर मोहनाश्रम में सस्कृताध्ययन, योग-साधना, सत्यव्रतजी से कजली वन में योग-शिक्षा प्राप्ति, उत्तराखण्ड में निवास, कठिन तपस्या, स्थानीय तीर्थारदन, दिल्ली में ४ वर्ष तक सस्कृताध्ययन, काश्मीर में विद्वान् योगी गुरु की खोज तथा गुरु प्राप्ति, पूज्य गुरुदेव अवधूत परमानन्दजी के दर्शनादि का उल्लेख किया गया है ।

द्वितीय अध्याय में पूज्य गुरुदेव अवधूत परमानन्दजी द्वारा काश्मीर में अष्टाङ्ग योग की प्राप्ति, प्राथमिक योग-साधना, अमृतसर निवास, यहाँ पर पङ्क दर्शन उप-निषदादि ग्रंथों का ५० हरिश्चन्द्रजी से अध्ययन, सवा करोड़ गायत्री का पुरश्चरण, काष्ठमौन, कई-कई दिनों की समाधि, भारत के तीर्थस्थानों का कई बार पर्यटनादि का वर्णन किया गया है ।

तृतीय अध्याय में पूर्णात्मज्ञानी गुरु की खोज और पूज्यचरण ब्रह्मनिष्ठ तथा तप पून महान योगी आत्मानन्दजी की प्राप्ति, उनके श्रीचरणों में १७ घण्टे की सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा आत्मा, प्रकृति और ब्रह्म का साक्षात्कार, कई वर्ष तक इस विज्ञान को दृढभूमि करना आदि विषयों का विगद् वर्णन है ।

चतुर्थ अध्याय में मोहनाश्रम में अष्टाङ्ग योग का प्रशिक्षण, गङ्गोत्री, उत्तरकाशी तथा स्वर्गाश्रम में योगनिकेतनाश्रम की स्थापना, ‘आत्म-विज्ञान’ तथा ‘बहिरङ्ग-योग’ ग्रंथों की रचना, अनेक प्रकार की सिद्धियों तथा ब्रह्मचर्य से सन्यासाश्रम में प्रवेशादि का उल्लेख है ।

पंचम अध्याय में हरिद्वार में सन् १९६२ की १३ अप्रैल को सन्यास धारण करना, ब्रह्मीनाथ प्रस्थान, ४ मास का काष्ठमौन व्रत, ‘ब्रह्म-ज्ञान’ ग्रंथ की रचना, इसके प्रकाशन का प्रबन्ध, उसके विज्ञान का प्रशिक्षण, सन् १९६४ में भारत के मुख्य-मुख्य तीर्थों तथा नगरों का ८ मास तक भ्रमण, इन स्थानों पर व्याख्यानो द्वारा योग का प्रचार और साधना करवाना, पुनः हिमालय में निवास, शिष्यों को आत्मज्ञान प्राप्ति की साधना करवाना और आध्यात्मिक सूक्ष्मतम गूढ़ रहस्यों के उपदेशादि का वर्णन है ।

हमारी हार्दिक कामना है कि पूज्यचरण श्री गुरुदेव चिरायु हो । इस ग्रंथ के आगामी संस्करणों में हम उनके भावी नवीनतम अनेक प्रकार के गहनतम आध्यात्मिक सूक्ष्म विज्ञानों का समावेश करते रहेंगे ।

इति शुभम् ।

योगनिकेतन

स्वर्गाश्रम : मुनिकीरेती ऋषिकेश : उत्तरकाशी : गंगोत्री

—संस्थापक—

श्री १०८ ब्रह्मर्षि स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज
(भूतपूर्व राजयोगाचार्य श्री ब्रह्मचारी व्यासदेवजी महाराज)

योग ही सार्वभौम धर्म है

योगाभ्यास में आने वाले साधकों के लिए संक्षिप्त सूचना

- १ योगनिकेतन में अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के साधनों का विशेष रूप से क्रियात्मक अभ्यास कराया जाता है, इसलिए योग के जिज्ञासु प्रत्येक साधक को यहाँ आकर लाभ उठाना होता है।
- २ कम से कम एक घण्टे तक किसी एक आसन से निश्चल बैठने का अभ्यास करके यहाँ आना चाहिए।
- ३ प्रत्येक मुमुक्षु साधक से यह आशा की जाती है कि वह योग में सर्वथा वर्जित धूम्रपान बीड़ी आदि, अभक्ष्य मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन और दुर्व्यसनी न हो। वह यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत पालन, तप और योगानुष्ठान के उद्देश्य से आये। प्रत्येक सम्प्रदाय के स्त्री-पुरुष आ सकते हैं।
- ४ योगविद्यालय की साधना में बैठने का समय :—
प्रातः ४ से ६।। बजे तक धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा ब्रह्मज्ञान का अभ्यास।
प्रातः ८ से ९ बजे तक आसन, प्राणायाम, हठयोग की क्रियाएँ।
सायं ६ से ८ बजे तक आत्म-विज्ञान सम्बन्धी अभ्यास। अन्नमय कोष में कुण्डली-उत्थान, प्राणोत्थान, चक्र-विज्ञान, प्राणमय कोष का विज्ञान। मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोष के पदार्थों अर्थात् सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में आत्म-साक्षात्कार का विज्ञान।
५. स्वर्गाश्रम या मुनिकीरेती में १ नवम्बर से ३१ मार्च तक अभ्यास के शिविर का समय है। मई और अक्टूबर में उत्तरकाशी में तथा १५ जून से १५ सितम्बर तक गंगोत्री में अभ्यास होता है।

- ६ प्रत्येक साधक को यहाँ पर पूरे ५ मास तक रहना चाहिए। मास दो मास ही रहने वाले साधक स्थायी और विशेष लाभ नहीं उठा सकते।
- ७ योगनिकेतन के सब नियम पालन करते हुए प्रत्येक साधक के रहने के लिए एक कुटिया, दोपहर-मध्याह्न में १२ वजे सात्त्विक सादे भोजन, प्रातः व रात्रि को पीने के लिए एक सेर दूध की व्यवस्था है। एक समय के भोजन और दो समय के दूध का दैनिक व्यय लगभग दो रुपया स्वर्गाश्रम में आता है, उत्तरकाशी में अढ़ाई रुपये और गंगोत्री में तीन रुपये। इसके अतिरिक्त अन्य व्यय साधक अपनी शक्ति के अनुसार कर सकता है।
- ८ १५ दिन से कम समय के लिए अभ्यासी को प्रविष्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें विशेष लाभ नहीं होता।
- ९ साधक को शीत के पूरे वस्त्र, छाता, लोटा, विस्तरा, लैम्प, टार्च, रुई की गद्दी का आसन, लंगोटा, जाघिया साथ लाना आवश्यक है।
- १० योगाभ्यास श्री १०८ ब्रह्मर्षि स्वामी योगेश्वरानन्द मरस्वतीजी महाराज और उनके शिष्य कराते हैं।
- ११ प्रत्येक महानुभाव को स्वीकृति लेकर ही आना चाहिए, स्वीकृति-पत्र साथ में लायें।

विशेष पूछताछ इस पते पर करे—

व्यवस्थापक —

योगनिकेतन, स्वर्गाश्रम

डाकघर—स्वर्गाश्रम, रेलवे स्टेशन—ऋषिकेश,
जिला देहरादून।

योगनिकेतन, मुनिकीरेती

डाकघर—ऋषिकेश, जिला टिहरी गढ़वाल।

योगनिकेतन, उत्तरकाशी

जिला उत्तरकाशी।

योगनिकेतन, गंगोत्री

जिला उत्तरकाशी।

(उत्तराखण्ड, हिमालय।)

गगोत्री के महान् सन्त ब्रह्मज्ञानी योगाचार्य श्री १०८ ब्रह्मर्षि स्वामी योगेश्वरानन्द
सरस्वतीजी महाराज (भूतपूर्व बालब्रह्मचारी श्री व्यासदेवजी)

के रचित ग्रन्थ

आत्म-विज्ञान

आत्मा का साक्षात्कार करने की क्रियात्मक व्यवस्था

जिसमें आर्ट पेपर पर २६ पवरगे चित्र सूक्ष्म और कारण शरीरो तथा उनके अवयवो की वास्तविक अवस्थाओ के दर्शन हैं। कपडे की सुन्दर जिल्द, छपाई तथा मज्जा उत्तम।

हिन्दी बढिया संस्करण मूल्य १५) रुपए

हिन्दी साधारण संस्करण मूल्य १०) रुपए

अंग्रेजी संस्करण मूल्य १२) रुपए

बहिरंग योग (हिन्दी)

पुस्तक पुस्तकालय के यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार अंगो की विषय और अंगो व्याख्या। आसनो आदि के ३२५ चित्र आर्ट पेपर पर। ३०० से ऊपर बड़े आकार के पृष्ठ, सुन्दर कपडे की जिल्द। मूल्य १०) रुपए

ब्रह्म-विज्ञान (हिन्दी)

यह पूज्यपाद स्वामीजी महाराज की नवीन कृति है, ब्रह्मदर्शन की प्रक्रिया और जीवन को कृतकृत्य करने का साधन है। सम्पूर्ण सृष्टि का विज्ञान भी इसी में वर्णन किया है। १८ बहु मे चित्र आर्ट पेपर पर, सुन्दर कपडे की जिल्द, पृष्ठ ५०० से ऊपर। मूल्य १४) रुपए

प्रत्येक पुस्तक पर डाक व्यय पृथक्। चारो ('बहिरङ्ग योग', 'आत्मविज्ञान', 'ब्रह्मविज्ञान' और 'हिमालय का योगी') पुस्तकें एक साथ मगवाने पर डाक व्यय पृथक् नहीं होगा।

योगनिकेतन ट्रस्ट

डाकघर—स्वर्गाश्रम

रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, जि० देहरादून (भारत)

